敦煌寶藏

黃永武博士 主編

新文豐出版公司印行

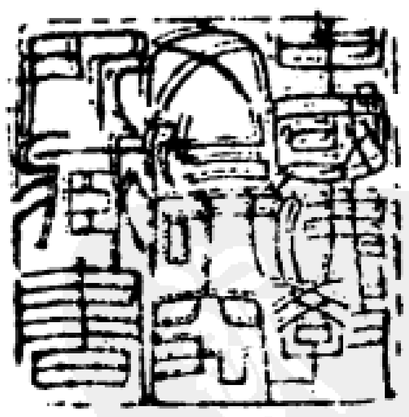
黃永武博士 主編

敦煌寶藏

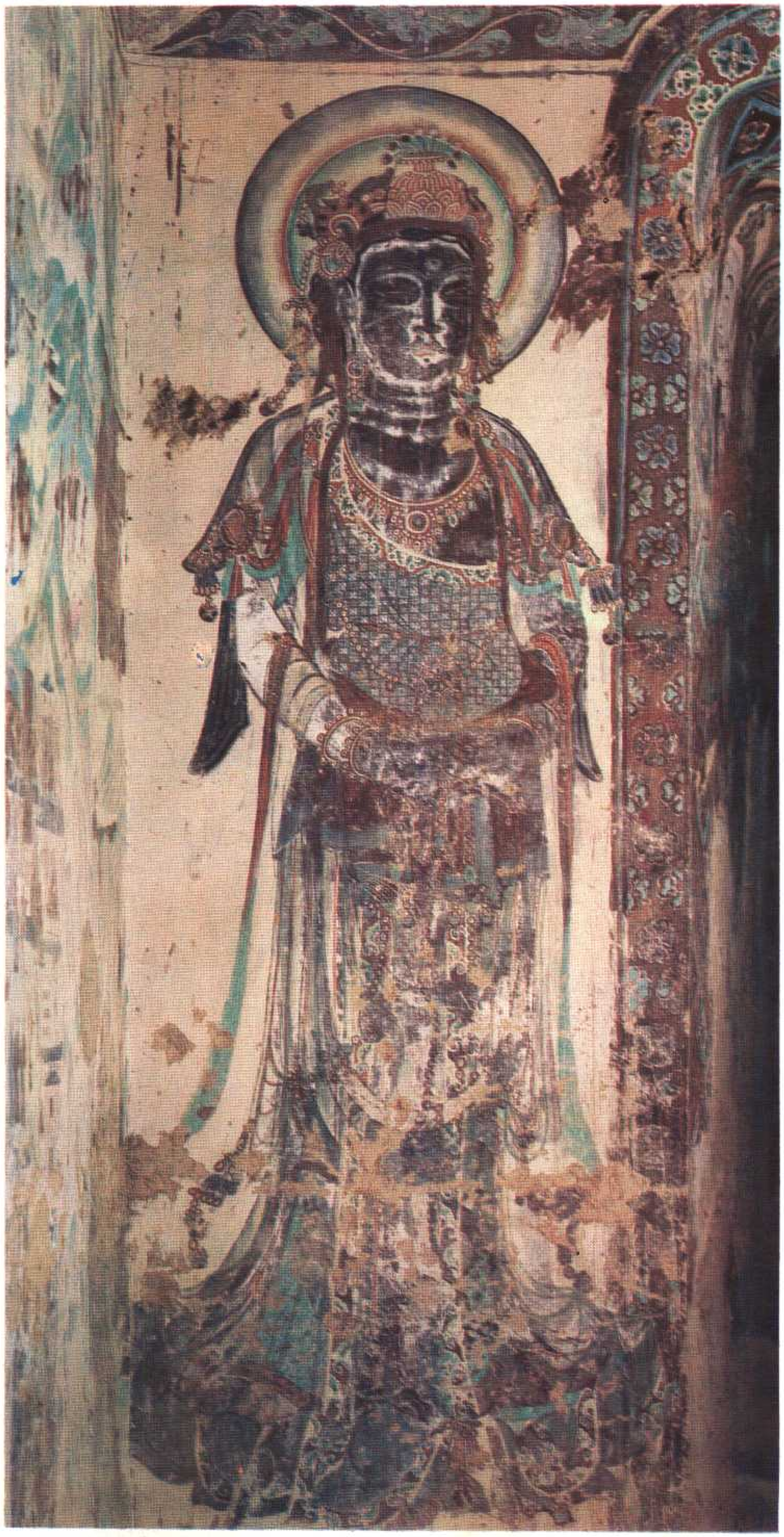
第 117 冊

伯 2200 ～ 2244 號

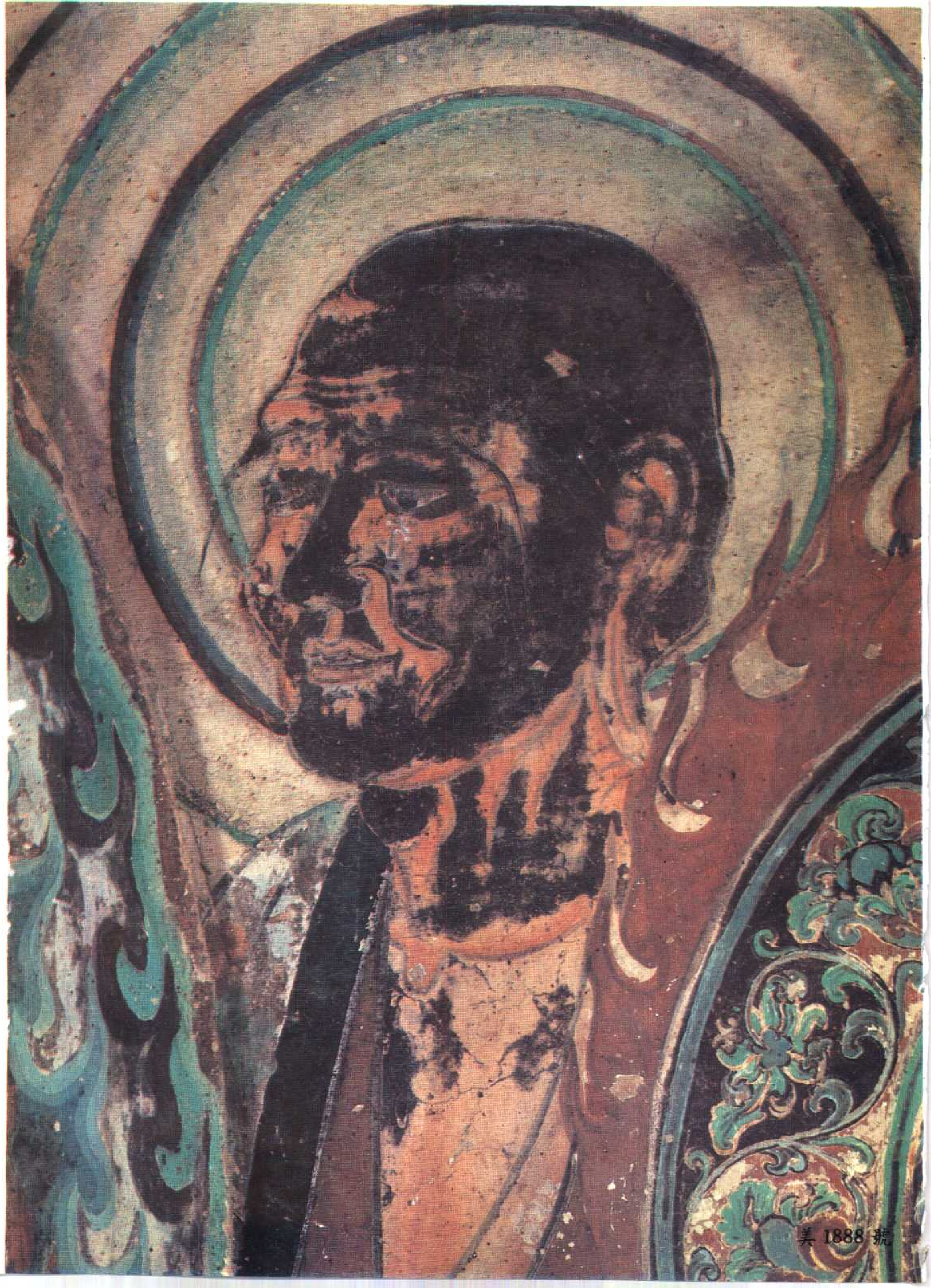
新文豐出版公司印行



美 1886 號



美 1887 號



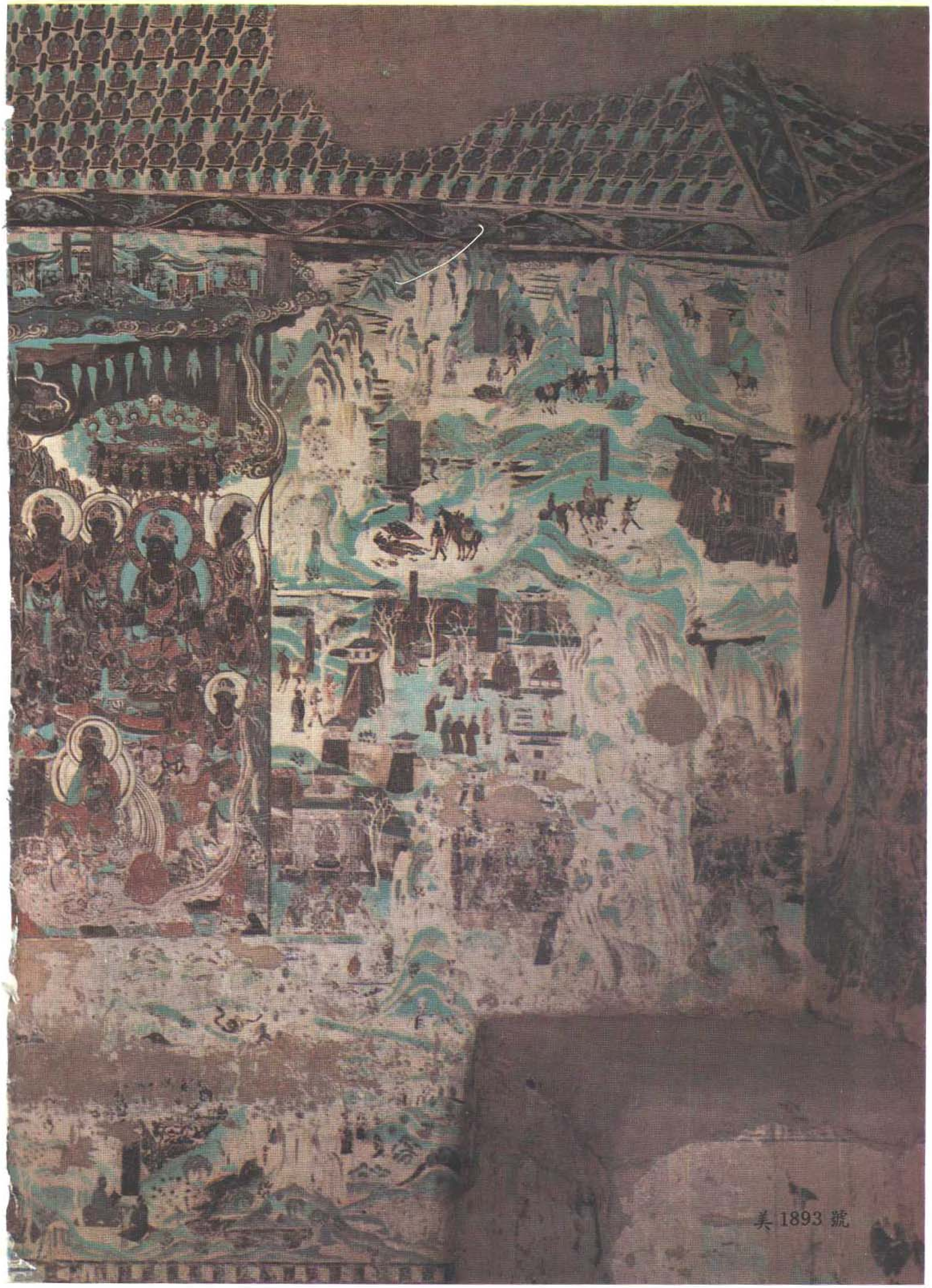
美 1888 號

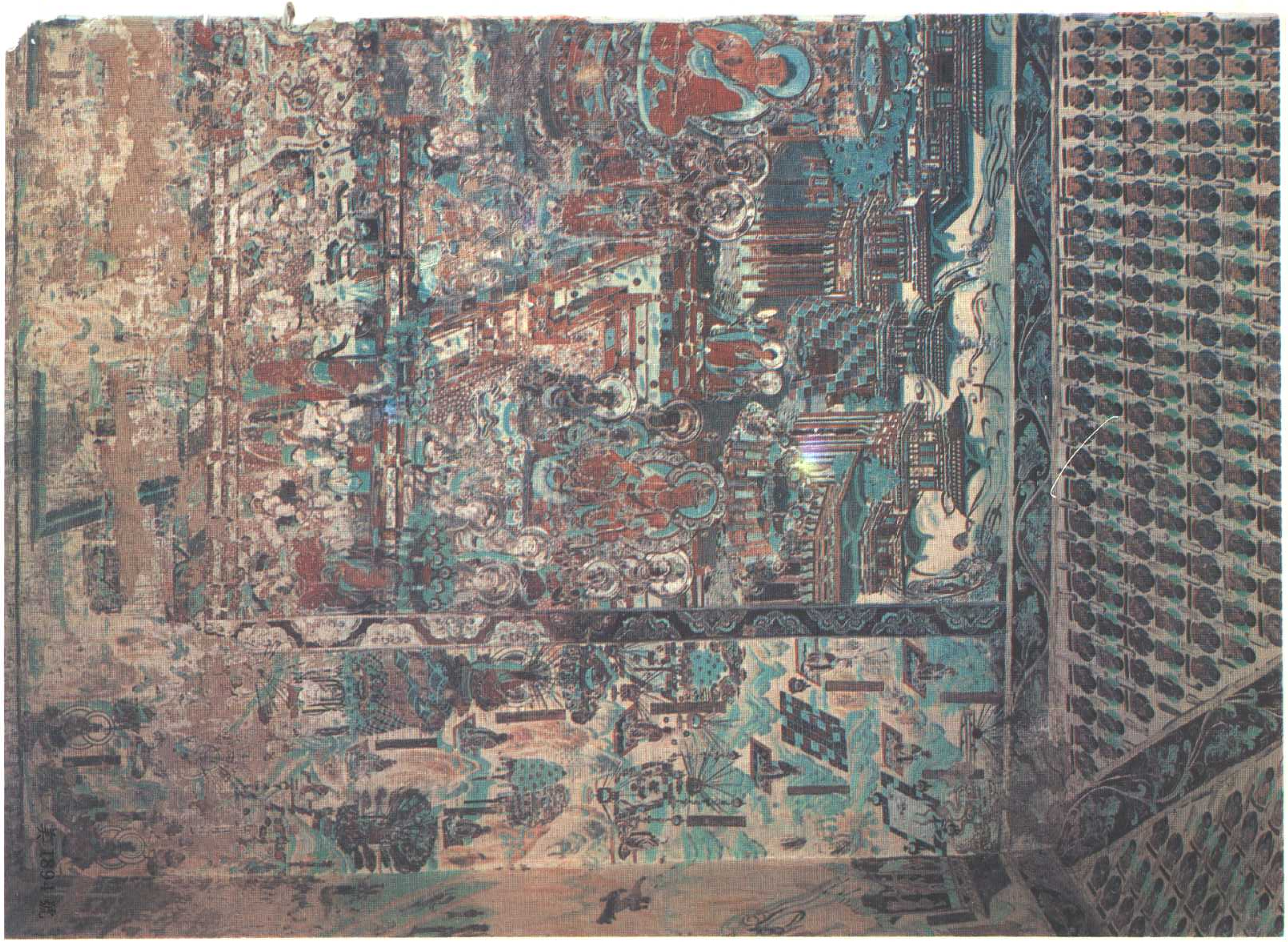
美 1889 號

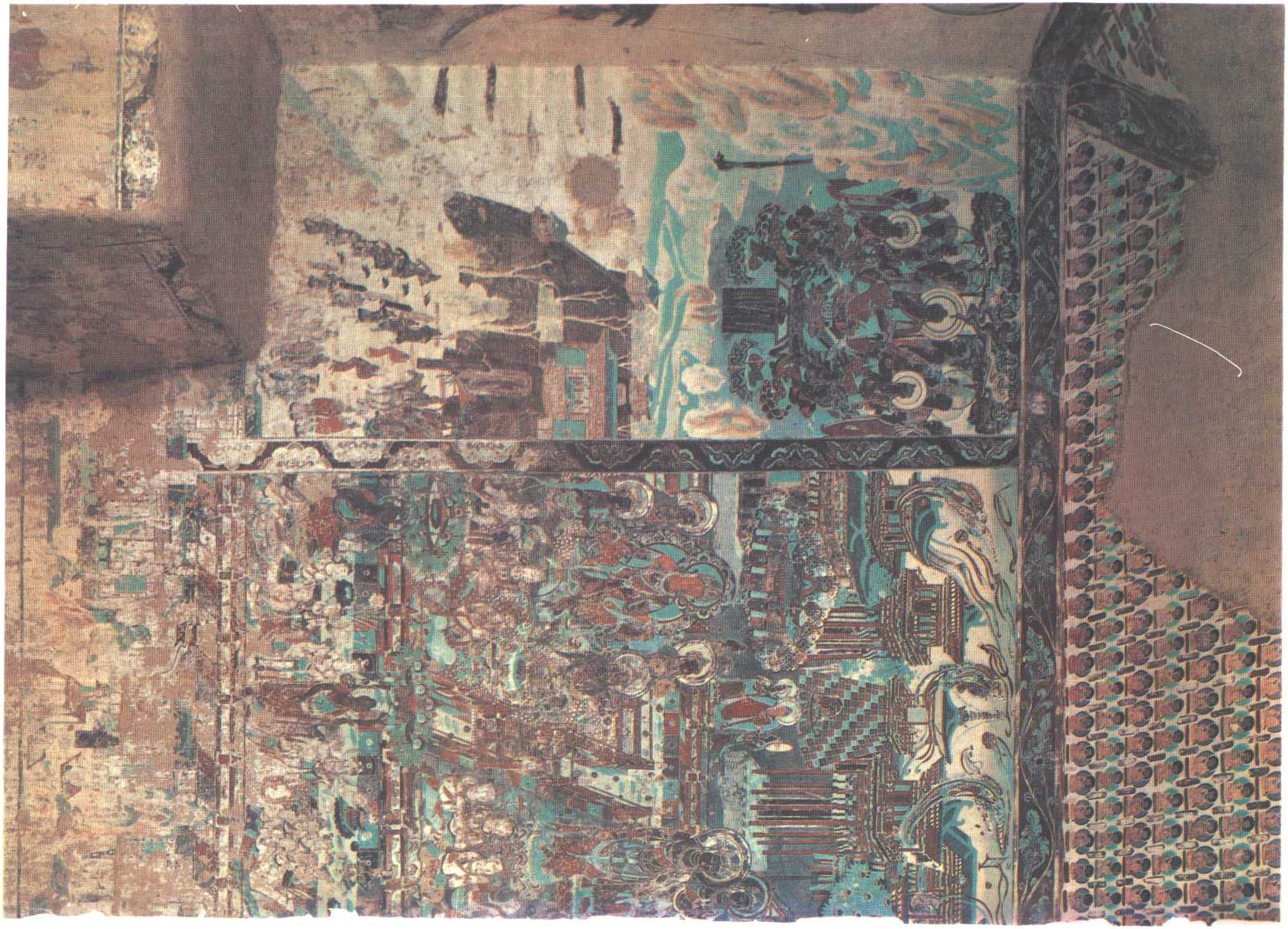
美 1890 號

美 1891 號

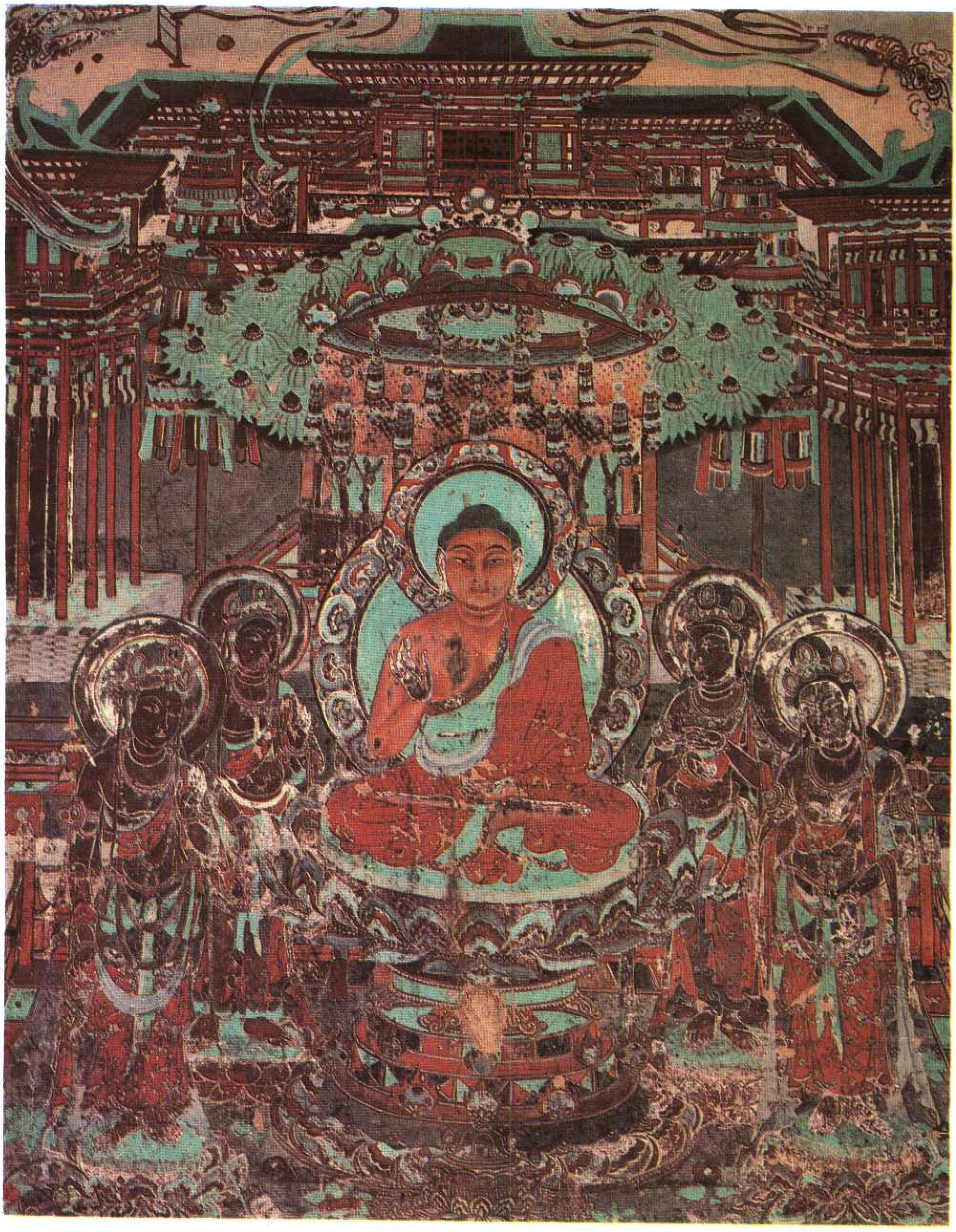
美 1892 號


美 1893 號





美 1895 號



美 1896 號

敦煌寶藏第一一七冊目錄

伯二二〇〇號　大乘起信論一卷（附深淺放大）　一
伯二二〇一號　比丘含注戒本（附深淺放大）　六一
伯二二〇二號　維摩經疏　一四七
伯二二〇二號　背面　大乘入道次第開決　一六〇
伯二二〇三號　懺悔滅罪金光明經傳　一六三
伯二二〇四號　佛說楞伽經禪門悉談章並序　一七七
伯二二〇五號　大般涅槃經卷第八（附末頁放大）　一八〇
伯二二〇六號　大莊嚴法門經卷下（附深淺放大）　一八五
伯二二〇七號　大乘百法明門論　二一〇
伯二二〇八號　大乘稻芊經隨聽手鏡記　二一六
伯二二〇九號　妙法蓮華經卷第三　二二五
伯二二一〇號　瑜伽師地論釋決擇分分門記卷第一　二四三
伯二二一一號　因緣心釋論開決記一卷（附深淺放大）　二六二
伯二二一二號　佛說楞伽經禪門悉談章并序　二七九
伯二二一二號　文殊師利菩薩無相十禮　二八〇
伯二二一三號　武后時所寫洞解三教幽旨經（擬）　二八二
伯二二一三號　背面　二月五日金紫光祿大夫檢校司空兼御史大夫上柱國張匡鄰閤下函帖　二八七
伯二二一四號　注維摩詰經卷第四（附深淺放大）　二八八
伯二二一五號　量處重輕物儀（附深淺放大）　三三一
伯二二一六號　金剛波羅蜜多經注（附深淺放大）　三九三
伯二二一七號　僧伽和尚欲入涅槃說六度經一卷　四一九
伯二二一八號　維摩義記卷第三　四二〇

伯二二一九號　華嚴經探玄記卷第十九　四二七
伯二二二〇號　大佛頂經卷第五　四五四
伯二二二一號　佛本行集經卷第一　四五六
伯二二二二號　維摩詰經疏　四六五
伯二二二二號　維摩詰經疏　四六五
伯二二二二號　維摩詰經言八衆者　四六七
伯二二二二號　淨名經集解關中疏卷上　四六八
伯二二二三號　妙法蓮華經卷第七（附首尾深淺放大）　四七三
伯二二二四號　金光明最勝王經卷第三至第五　四七八
伯二二二五號　大乘悲分陀利經卷第三　四八七
伯二二二六號　般若波羅蜜多心經佛說阿彌陀經　四八九
伯二二二六號　背面　亡考妣某七文　四九二
伯二二二六號　背面　燃燈號　四九二
伯二二二六號　背面　社文　四九二
伯二二二六號　背面　願文　四九三
伯二二二六號　背面　捨施文、散經文　四九三
伯二二二七號　大樓炭經卷第六　四九五
伯二二二八號　佛說要行捨身經（附首尾深淺放大）　五〇二
伯二二二九號　大佛頂萬行首楞嚴經卷第三　五〇九
伯二二三〇號　大般若波羅蜜多經卷第二百三十三　五一八
伯二二三〇號　大般若波羅蜜多經卷第二百六十六　五二〇
伯二二三一號　太玄真一本際妙經卷第六（附深淺放大）　五二一
伯二二三一號　背面　無錯謬性及不寂淨相（附深淺放大）　五二九
伯二二三二號　佛弟子懺悔文數篇　五三一
伯二二三三號　大般若波羅蜜多經卷第一百九十六　五四一
伯二二三四號　靈武節度押衙殘牒妙法蓮華經卷第九度量天地品第廿九　五四八
伯二二三五號　新譯大乘入楞伽經卷第一並序　五六五
伯二二三六號　瑜伽師地論卷第一　五六九
伯二二三七號　四分律小抄一本　五七〇
伯二二三七號　背面　脫服文、願齋文、患得損　五七六
伯二二三七號　背面　亡考文、印沙佛文　五七一
伯二二三七號　背面　患文、安散文　五七一
伯二二三七號　背面　燃燈文、亡女文　五七一
伯二二三七號　背面　亡男、亡婦、亡兄弟、遠行文　五七六
伯二二三八號　釋四果義即以四門分別　五七六
伯二二三八號　背面　續前卷　五七六

伯二二三九號　摩訶般若波羅蜜放光經卷第十　五八一

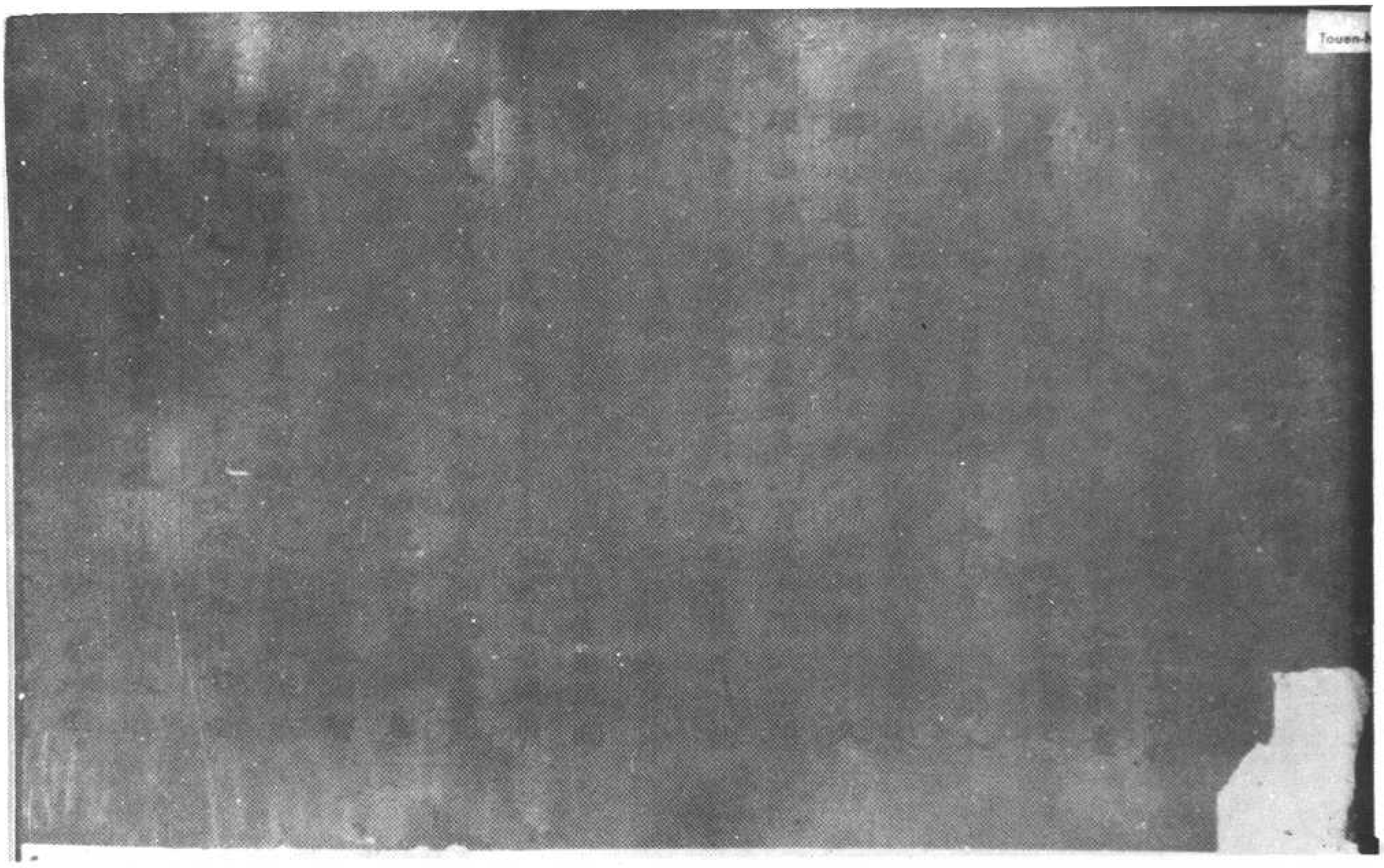
伯二二四〇號　金剛般若波羅蜜經　五八八

伯二二四一號　佛說大乘稻芊經　五九五

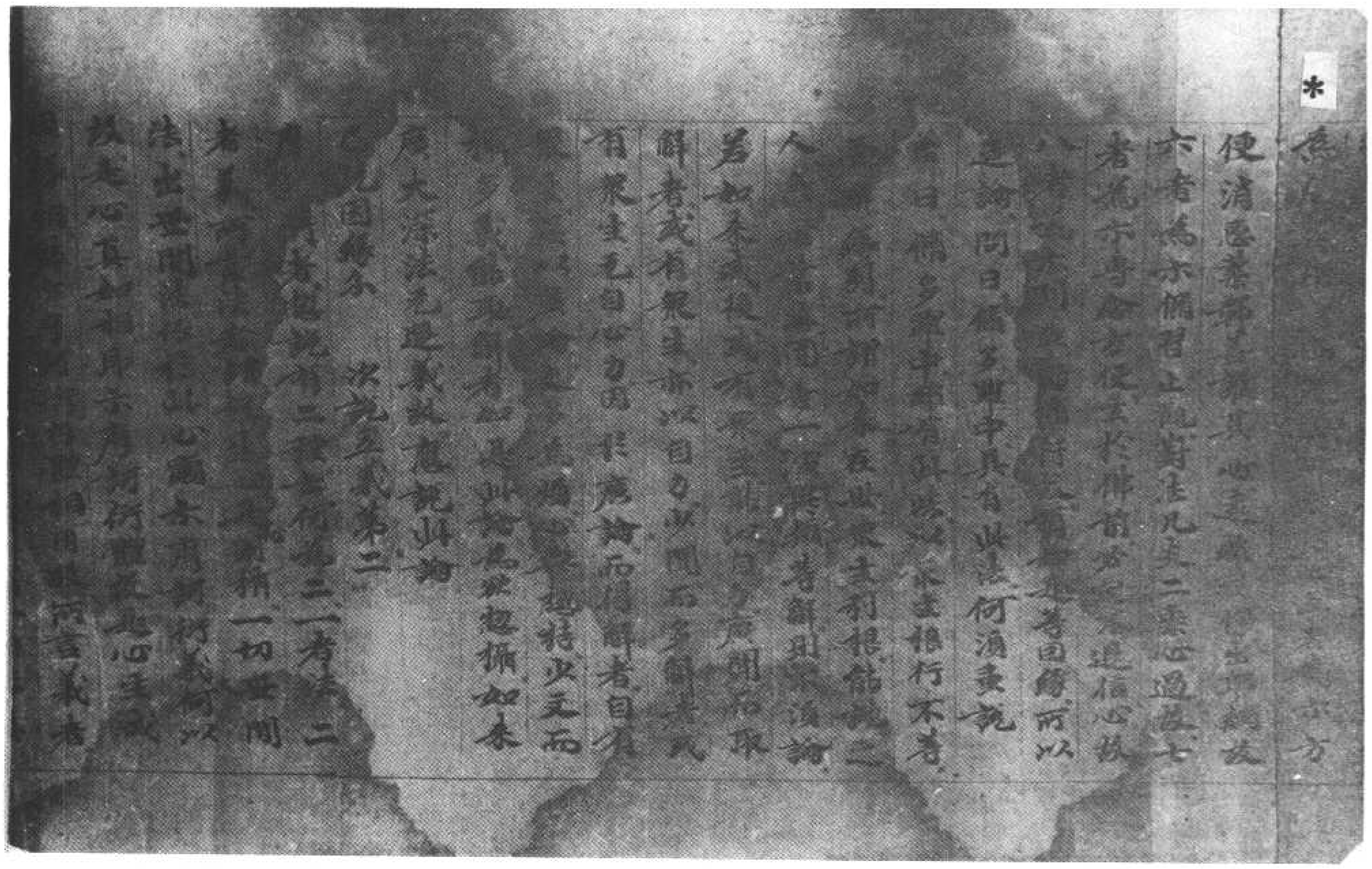
伯二二四二號　四分律删補隨機羯磨　六〇一

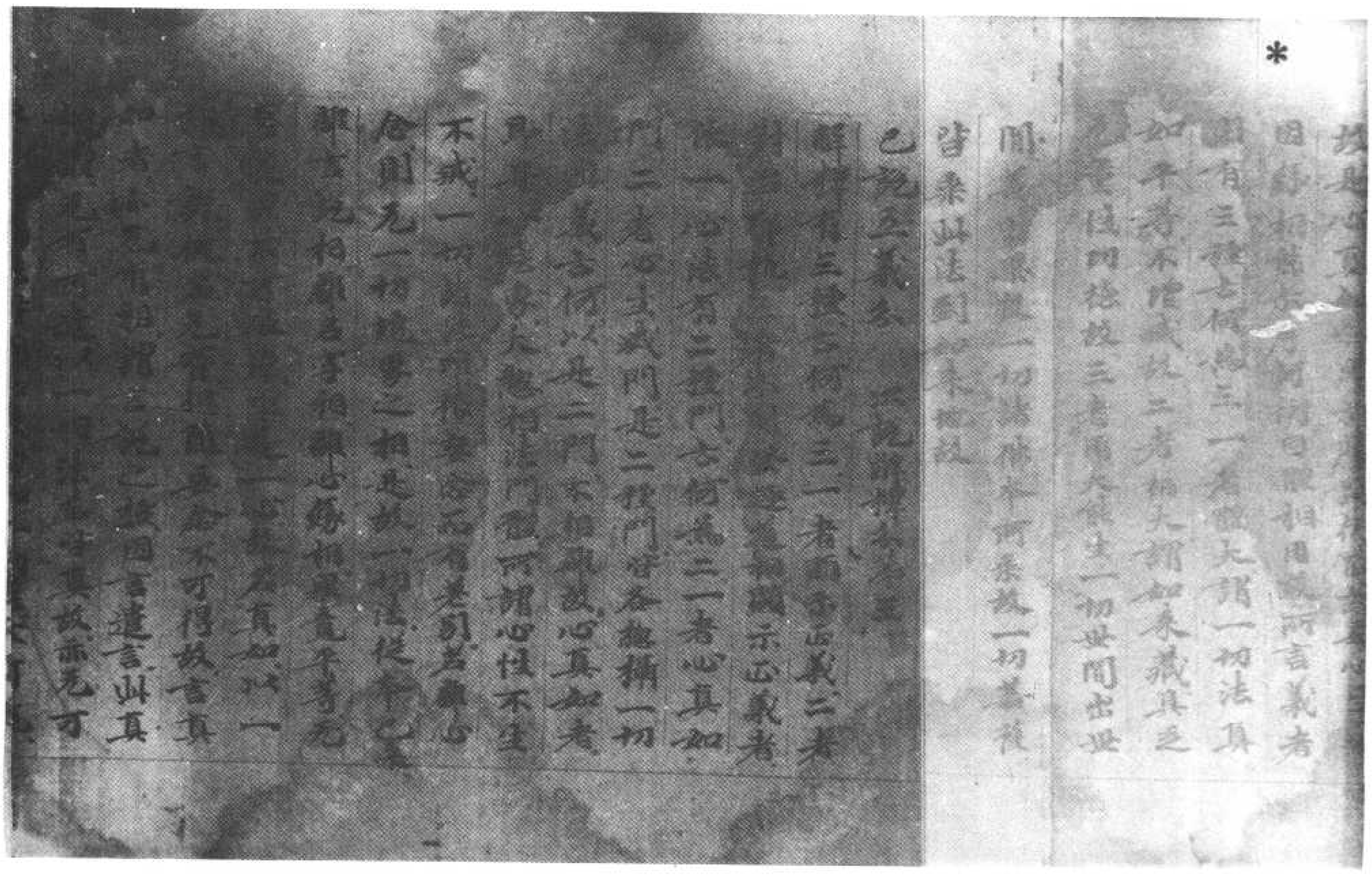
伯二二四三號　佛垂般涅略說教戒經　六一五

伯二二四四號　淨名經關中釋抄　六一五



（大放淺深附）卷一論信起乘大　號〇〇二二伯





[illegible]以一切法者皆真故亦无可
不可者故名為真如　問曰若如是義者
諸衆生等云何隨順而能得入
答曰若知一切法雖說无有能說可說雖念
亦无能念可念是名隨順若離於念名為得
入復次真如者依言說分別有二種義云何
為二一者如實空以能究竟顯實故二者如
[illegible]空以有自體具足无漏性功德故所言
空者從本已來一切染法不相應故謂離一
切法差別之相以无虛妄心念故當知真如
自性非有相非无相非有相非无相非
有无俱相非一相非異相非非一相非非異
相乃至廣說依一切衆生以有
妄心念念分別皆不相應故說為空若離妄
心實无可空故所言不空者已顯法體空无
[illegible]是真心常恒不變淨法滿足則名
不空[illegible]无有相可取以離念境界唯證相應
故心生滅者依如來藏故有生滅心所謂不
生不滅與生滅和合非一非異名為阿梨耶
識此識有二種義能攝一切法生一切法云

[illegible]說此識有二種義能攝一切法生一切法云
何為二一者覺義二者不覺義所言覺義
者謂心體離念離念相者等虛空界无所
不遍法界一相即是如來平等法身依此法身
[illegible]何以故今[illegible]始覺義說以
始覺者本覺[illegible]依本覺故而
有不覺依不覺故說有始覺又以覺心原故
名究竟覺不覺心原故非究竟覺此義云何
如凡夫人覺知前念起惡故能止後念令其
不起雖說名覺即是不覺故如二乘觀智初
發意菩薩等覺於念无異相以捨麁分別執
著相故名相似覺如法身菩薩等覺於念住
念无住相以離分別麁念
菩薩地盡滿足方便一念相應覺心初起心
无初相以遠離微細念故得見心性心即常住
名究竟覺是故備多羅說若有衆生能觀无
念者則為向佛智故又心起者无有初相可
知而言知初相者即謂无住是故一切衆生
不名為覺以從本來念念相續未曾離念故
說无始无明若得无念者則知心相生住異
滅以无念等故而實无有始覺之異以四相
[illegible]同一覺故復

俱時而有皆无自立本千等同一覺故復
次本覺隨染所生二種相與彼本覺不相
捨離云何為二一者智淨相二者不思議業
相智淨相者謂真如自體行滿足
方便故和合識相能顯現法身智
淨故此真如一切心識之相皆是无
明之相不離覺性非可壞非不可壞如
大海水因風波動水相不離於水
非動性若風止息動相滅絕水性不壞故如
是眾生自性清淨心因无明風動
俱无不相離於本覺心非離覺无明滅
智淨故一切勝妙德業皆无量功德之
相本來具足性相平等而現
得自在故
復次覺相者有四種大義譬如虛空等猶如
淨鏡古今明照一切色像遠離一切心
境界現於色像故二者因義習
氣相續不斷一切世間境界悉於中現不
出不入不失不壞故住一心不一切法即真實

滅諸妄等差別而眾生有始覺之異以四相
俱時而有皆无自立本千等同一覺故復
次本覺隨染所生二種相與彼本覺不相
捨離云何為二一者智淨相二者不思議業
相智淨相者謂真如自體行滿足
方便故和合識相能顯現法身智
淨故此真如一切心識之相皆是无
明之相不離覺性非可壞非不可壞如
大海水因風波動水相不離於水
非動性若風止息動相滅絕水性不壞故如
是眾生自性清淨心因无明風動
俱无不相離於本覺心非離覺无明滅
智淨故一切勝妙德業皆无量功德之
相本來具足性相平等而現
得自在故
復次覺相者有四種大義譬如虛空等猶如
淨鏡古今明照一切色像遠離一切心
境界現於色像故二者因義習
氣相續不斷一切世間境界悉於中現不
出不入不失不壞故住一心不一切法即真實

鏡諸如實不宣一切世間境界悉於中現不
出不入不失不壞故住一心不一切法即真實
性故又一切佛法所不能壞不動具三无
漏法滿足恒沙不空法出煩
惱纏離於垢染性
相恒沙不空法故四者熏習
鏡諸佛法出煩惱纏故令諸善根
隨今示現
所以者何以一切諸佛法身唯是一故不覺
心所現之色不離於心以心無色
人法二空唯是一心心無妄故
相不離於覺猶如迷
人於空中妄見有山林等事
相以不覺故妄有不覺妄
心則見生死過患若離於覺
心則無見生死過患若離不覺之
復次依不覺相應不
覺上所說一切染法事相以依不覺故心
能生起諸種差別若不離因
緣二者能生相以依動故動即有苦果不離因
三者能生相以依見故見境界妄現離見則
無境界故復生六種相云何為六一者智
相依住境界心起分別隨染妄取不離
相續相依住境界生其業繫覺心起合相應不

*

續相依於智故，[illegible]覺心起念相應不
斷故，三者執取相，依於相續，得合境界，住持
苦樂心起著故，四者計名字相，依於妄執分
別，假名言相故，五者起業相，依於名字，尋名
取著，造種種業故，六者業繫苦相，以依業受
果不自在故，當知无明，能生一切染法，以一
切染法皆是不覺相故
復次覺與不覺有二種相，古何為二，一者同
相，二者異相，同相者，譬如種種凡器，皆同微塵
性相，如是无漏无明，種種業幻，皆同真如性相
是故備多羅中，依於此義說一切衆生，本來
常在入於理解，善提之法，非可備相，非可作
相，[illegible]无已相可見，而有見色相者，唯
是業[illegible]所作，非是智色不空之性，以智相
不可見故，異相者如種種凡器，各各不同，如
是無漏無明隨染切[illegible]性，染幻差別故
復次生滅因緣者，所謂衆生，依心意意識轉
故此義[illegible]何以依何[illegible]有无明不覺
[illegible]能現[illegible]境界，起念相續故
[illegible]名七何為五，一者名
[illegible]力不覺心動故，二者名為轉

*

識，依於動心，能見相故，三者名為現識，所謂
能現一切境界，猶如明鏡，現於色像，現識亦
[illegible]隨[illegible]五塵，對[illegible]現，凡有前後，以一切
[illegible]仁運而起，常在前故，四者名為智識，謂分
別染淨法故，五者為[illegible]相續識，以念相應不
斷故，住持過去，无量世等善惡二業，令不失
故，[illegible]現在未來苦樂等報，无差違故，
能令現在已遠之事，各決而令未來之事，不
覺妄慮，是故三界虛偽，唯心所作，離心則无
六塵境界，此義云何，以一切法，皆從心起妄
念而生，一切分別，即分別自心，心不見心，无
相可得，當知世間一切境界，皆依衆生无明
妄心，而得住持，是故一切法，如鏡中像，无體可
得，唯心虛妄，以心生則種種法生，心滅則種
種法滅故，復次言意識者，即此相續識，依諸
凡夫，取著轉深，計我我所，種種妄執，隨事攀
緣，分別六塵，名為意識，亦名分離識，又復說
名分別事識，此識依見愛煩惱，增長義故
依无明薰習所起識者，非凡夫能知，亦非二
乘智慧所覺，謂依菩薩，從初正信，發心觀察，

5

*

乘智慧所覺謂依菩薩從初正信發心觀察
若證法身得少分知乃至菩薩究竟地不能
知盡唯佛事了何以故是心從本已來自性
清淨而有无明為无明所染有其染心雖有
染心而常恒不變是故此義唯佛能知所謂
心性常无念故名為不變以不達一法界故
心不相應忽然念起名為无明
染心者有六種云何為六一者執相應染依
二乘解脫及信相應地能遠離故二者不斷相
應染信相應地循學方便漸漸能捨得淨心
地究竟離故三者分別智相應染依具戒地
漸離乃至无相方便地究竟離故四者現色
不相應染依色自在地能離故五者能見心
不相應染依心自在地能離故六者根本業
不相應染依菩薩盡地得入如來地能離故
不了一法義者從信相應地觀察學斷入淨
心地雖分得離乃至如來地能究竟離言相
應義者謂心念法異依染淨差別而知相緣
相同故不相應義者謂即心不覺常无別異
不同知相緣相故又染心義者名為煩惱礙
能部真如根本智故无明義者名為智礙能

*

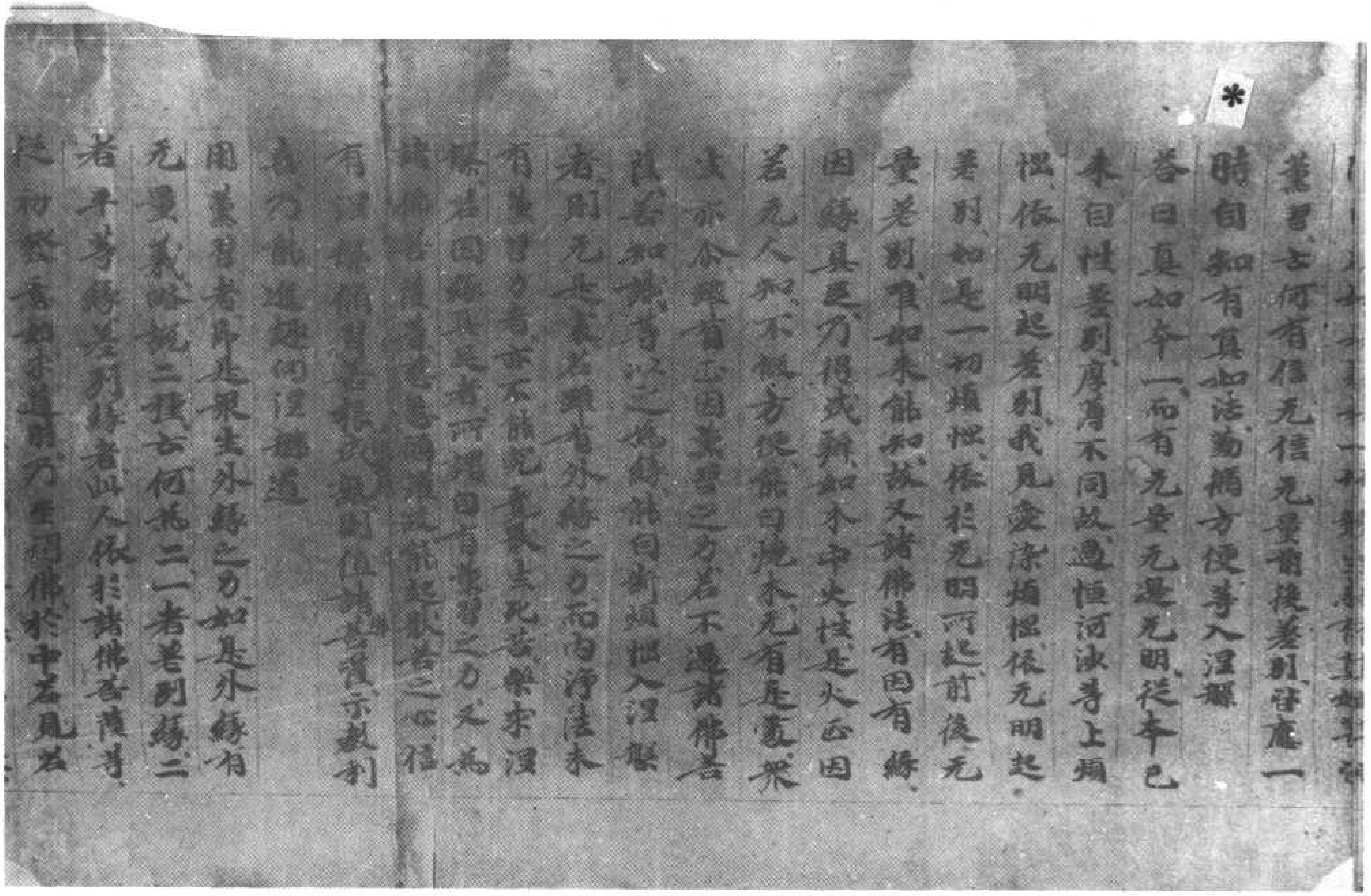
能[illegible]者名為智礙能
鄭世間自然業智故此義云何以依
染心能見能現妄取境界違平等性故以一
切法常靜无有起相无明不覺妄與法違故
不能得隨順世間一切境界種種知故
復次分別生滅相者有二種云何為二一者
麁與心相應故二者細與心不相應故又麁
中之麁无夫境界麁中之細及細中之麁菩
薩境界細中之細是能境界此二種生滅依
於无明業習而有所謂依因依緣依因者不
覺義故依緣者妄任境界義故若因滅則緣
滅因滅故不相應心滅緣滅故相應心滅
問曰若心滅者云何相續若相續者云何說
究竟滅
答曰所言滅者唯心相滅非心體滅如風依
水而有動相若水滅者則風斷絕无所依止
以水不滅風相相續唯風滅故動相隨滅非
是水滅无明亦尒依心體而動若心體滅則
眾法斷絕无所依止以體不滅心得相續唯
滅滅故心相隨滅非心智滅
復次有四種法薰習義故染法淨法起不斷
絕云何為四一者淨法名為真如二者一切

*

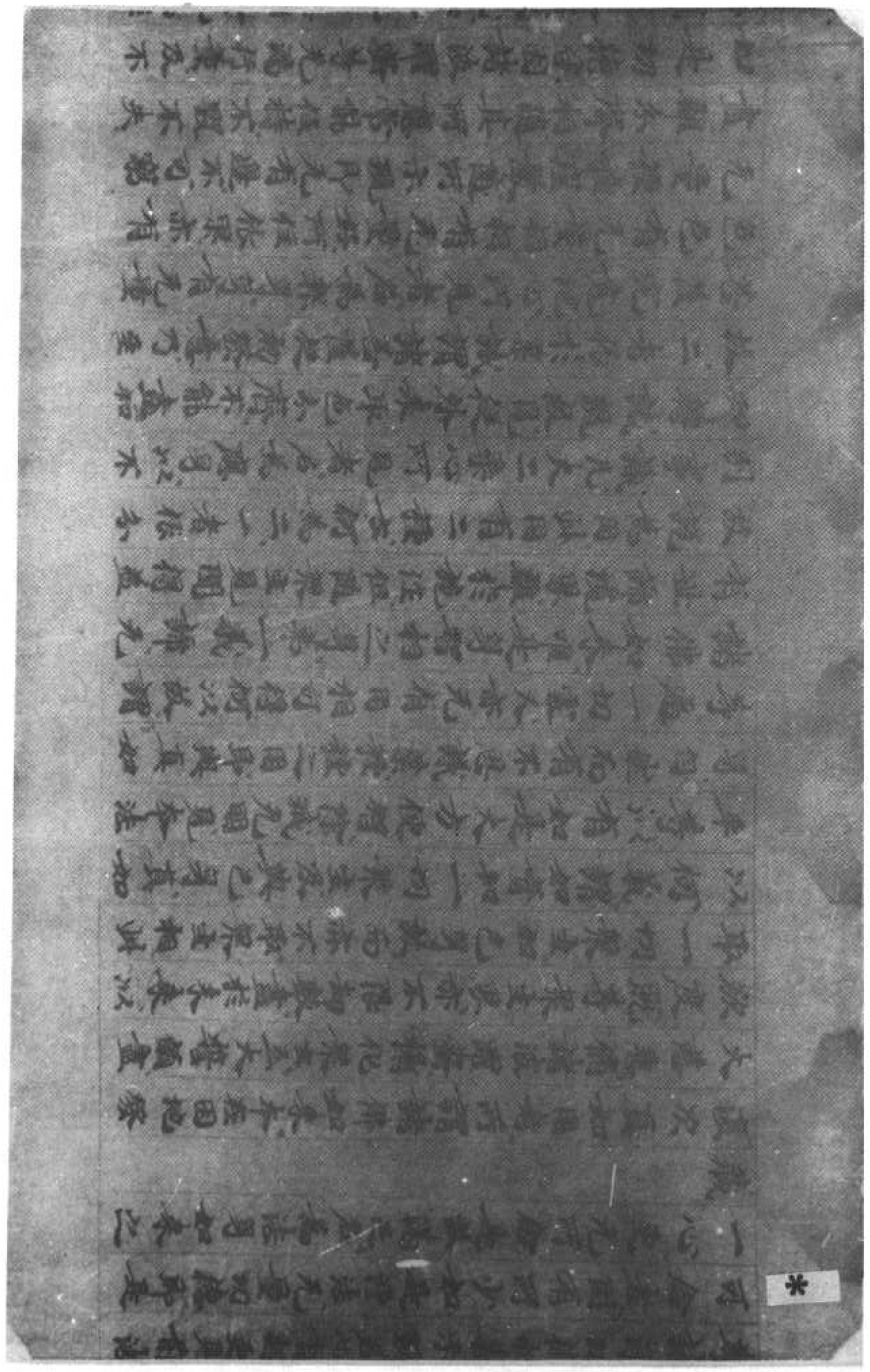
地、云何為四一者淨法、名為真如、二者一切
染因、名為無明、三者妄心、名為業識、四者妄
境界、所謂六塵、業習義者、如世間衣服、實无
於香、人以香和業習故、則有香氣、此亦如
是、真如淨法、實无於染、但以无明而業習故、
則有染相、无明染法、實无淨業、但以真如而
業習故、則有淨用、
云何業習起淨不斷、所謂以有真如法故、
有信无明、以有信无明法因故、則業習真如、
以業習故、顯真心淨、業心淨業、則能
有妄心、以有妄心、則業无明、不了真如法
故、有愚癡起、以愚癡故、妄境界法、緣
起、作業四念、妄念起故、造種種業、受於一
切身心苦惱、此業業義、則有二種、云
何為二、一者增長念業、二者增長事業、
妄心業者、有二種、云何為二、一者業識根
本、二者轉識、此本具无滿法、備有不思議
業習、如佛、世尊、說二義、恒常業習、以有力
故、令衆生死者、業求涅槃、白信己身
有真如法、能心修行、
問曰、若如是義者、一切衆生、悉有真如、等皆
業習、云何有信无信、无量前後差別、答應一

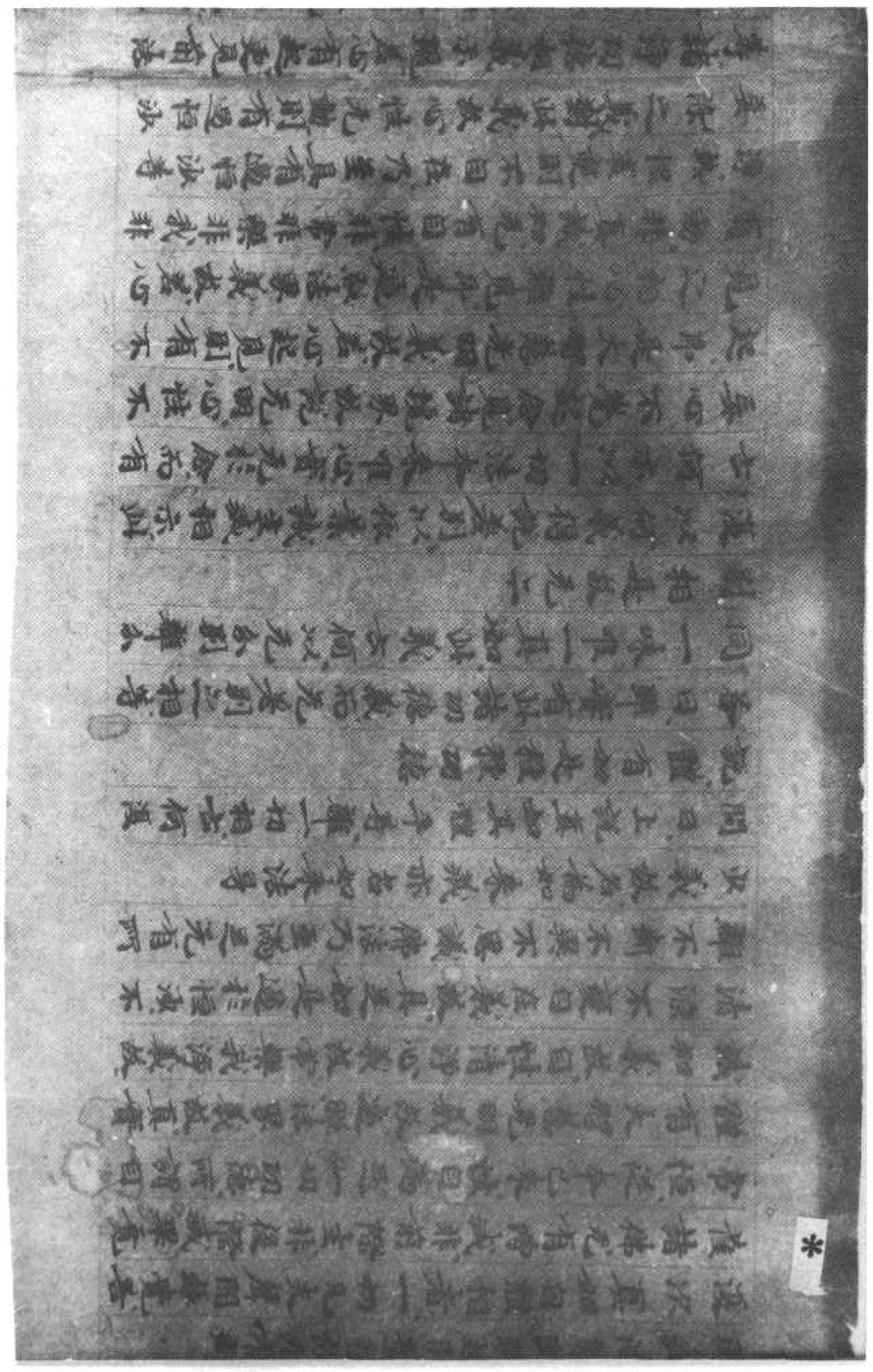
*

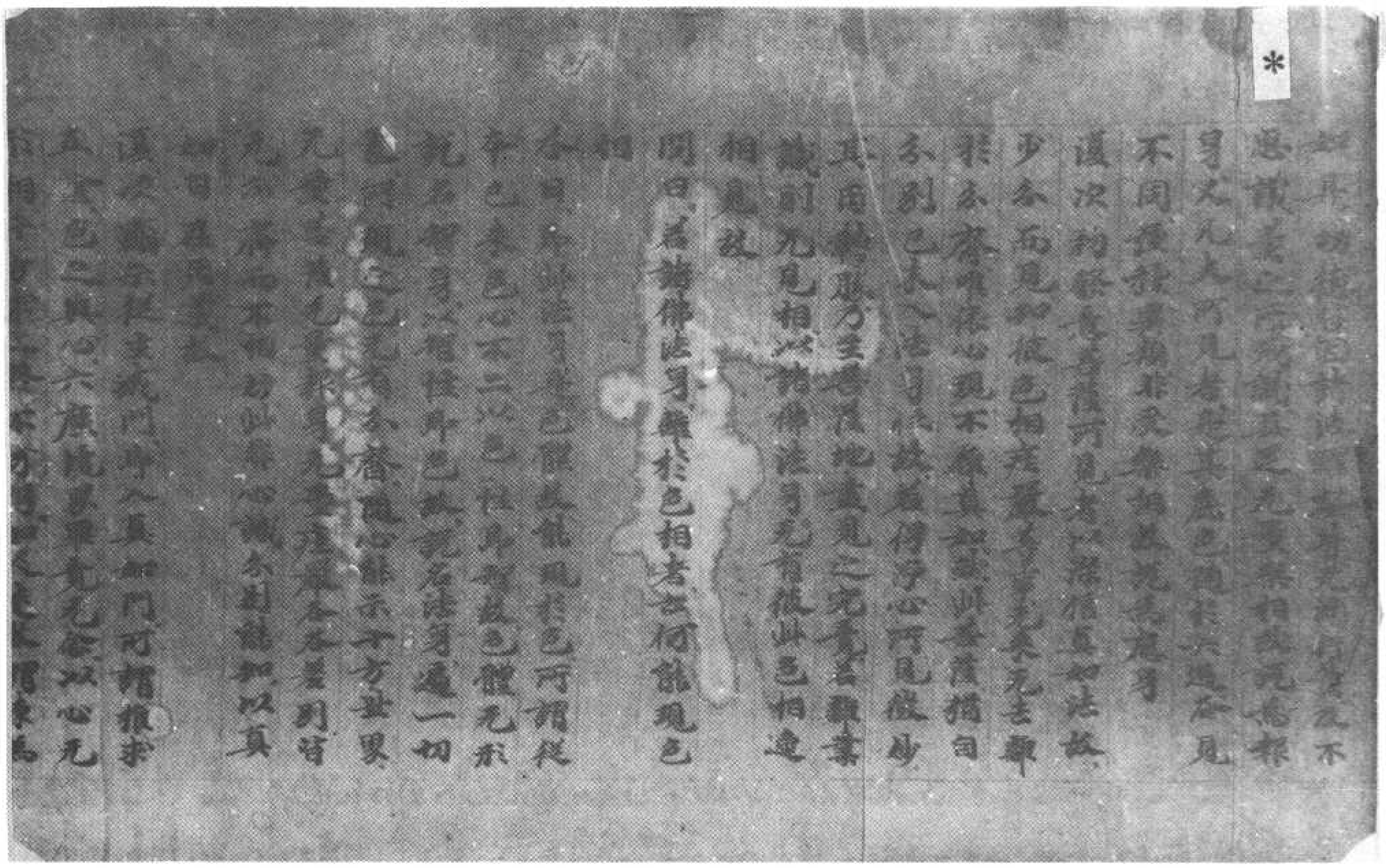
所起見愛業習、以能成就故、說業識義故、
如何業習起淨法不斷、所謂以有真如法故、
依業習无明、以業習因緣力故、則令妄心厭
生死者、求涅槃、以此厭心有厭求緣故、即
是真如淨法、實无於染、但以无明而業習故、
業習真如自信己性、知心妄動、无前境界、備
修諸法、以知常知无相境界故、能修方便、起
隨順行、不取不念、乃至久遠業習力故、无明
則滅、以无明滅故、心无所起、以无起故、境界
隨滅、以因緣滅故、心相續亦盡、名得涅槃、成
四、云何妄心業習、義有二種、云何為二、一者
心動、業轉、能作一切境界、二者意識、
能分別、執著、能作一切業、生死
業隨力、可成、以滅地、四无上道故、二者意識
習、所謂、名言、妄心、勇猛、修諸、涅槃、
真如、業習、有二種、云何為二、一者曰、相應相
業、二者、不相應、無明、本具无滿法、備有不思議
業習、如佛、世尊、說二義、恒常業習、以有力
故、令衆生、厭生死者、樂求涅槃、白信己身
有真如法、能心修行、
問曰、若如是義者、一切衆生、悉有真如、等皆
業習、云何有信无信、无量前後差別、答應一

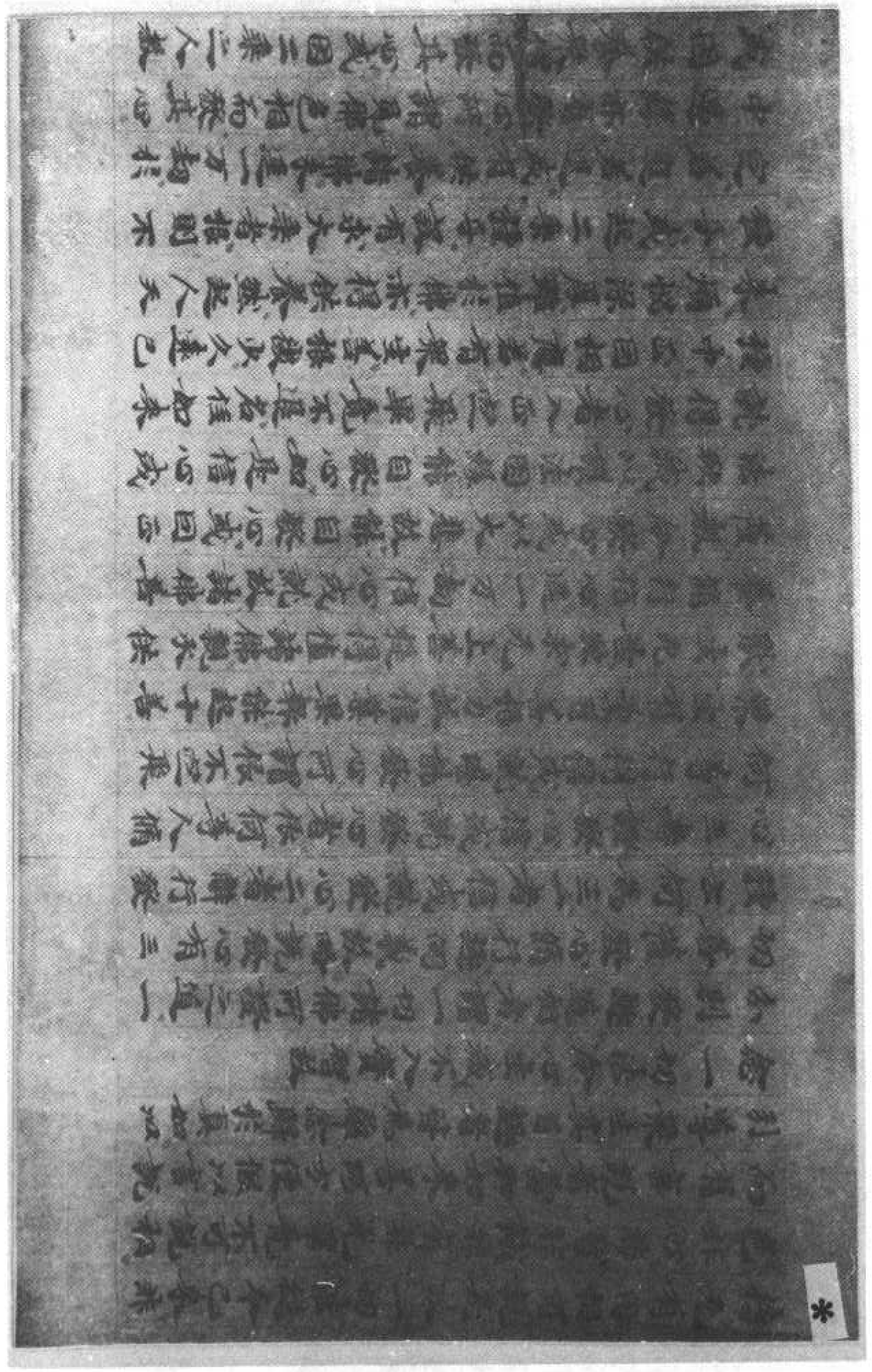

[illegible]
薰習云何有信无信无量前後差別皆應一
時自知有真如法勤修方便等入涅槃
答曰真如本一而有无量无邊无明從本已
來自性差別厚薄不同故過恒河沙等上煩
惱依无明起差別我見愛染煩惱依无明起
差別如是一切煩惱依於无明所起前後无
量差別唯如來能知故又諸佛法有因有緣
因緣具足乃得成辦如木中火性是火正因
若无人知不假方便能自燒木无有是處眾
生亦爾雖有正因薰習之力若不遇諸佛菩
薩善知識等以之為緣能自斷煩惱入涅槃
者則无是處若雖有外緣之力而內淨法未
有薰習力者亦不能究竟厭生死苦樂求涅
槃若因緣具足者所謂自有薰習之力又為
諸佛菩薩等慈悲願護故能起厭苦之心信
有涅槃修習善根以修善根成熟故則值諸佛菩薩示教利
喜乃能進趣向涅槃道
用薰習者即是眾生外緣之力如是外緣有
无量義略說二種云何為二一者差別緣二
者平等緣差別緣者此人依於諸佛菩薩等
從初發意始求道時乃至得佛於中若見若

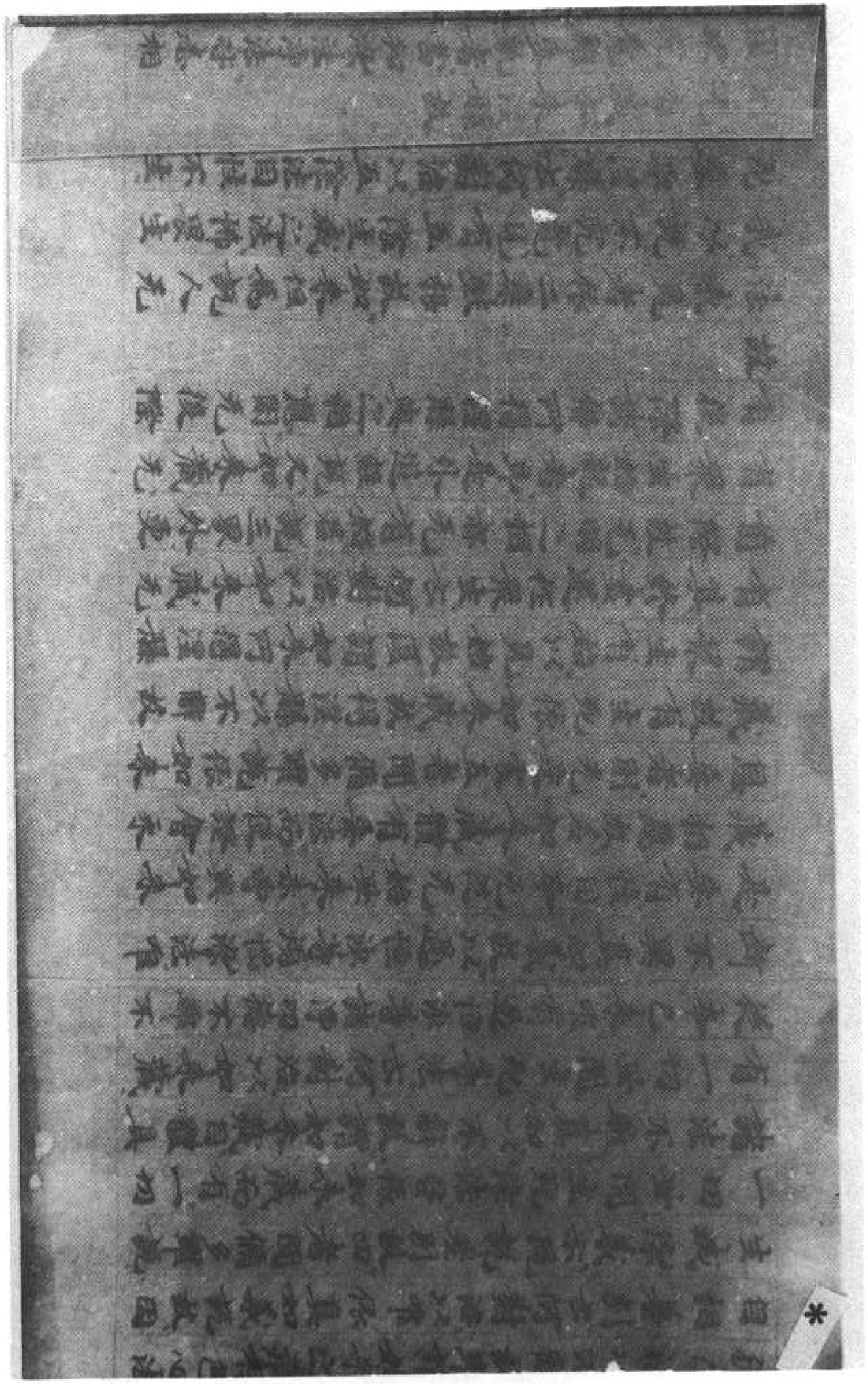
[illegible]
念或為眷屬父母諸親或為給使或為知友
或為怨家或起四攝乃至一切所作无量行緣
以起大悲薰習之力能令眾生增長善根若見
若聞得利益故此緣有二種云何為二一者近
緣速得度故二者遠緣久遠得度故是近
遠二緣分別復有二種云何為二一者增長
行緣二者受道緣平等緣者一切諸
佛菩薩皆願度脫一切眾生自然薰習恒常
不捨以同體智力故隨應見聞而現作業所
謂眾生依於三昧乃得平等見諸佛故此
體用薰習分別復有二種云何為二一者未
相應謂凡夫二乘初發意菩薩等以意意識
薰習依信力故而能修行未得无分別心與
體相應故未得自在業修行與用相應故二
者已相應謂法身菩薩得无分別心與諸佛
智用相應唯依法力自然修行薰習真如滅
无明故復次染法從无始已來薰習不斷乃
至得佛後則有斷淨法薰習則无有斷盡
於未來此義云何以真如法常薰習故妄心
則滅法身顯現起用薰習故无有斷
復次真如自體相者一切凡夫聲聞緣覺菩

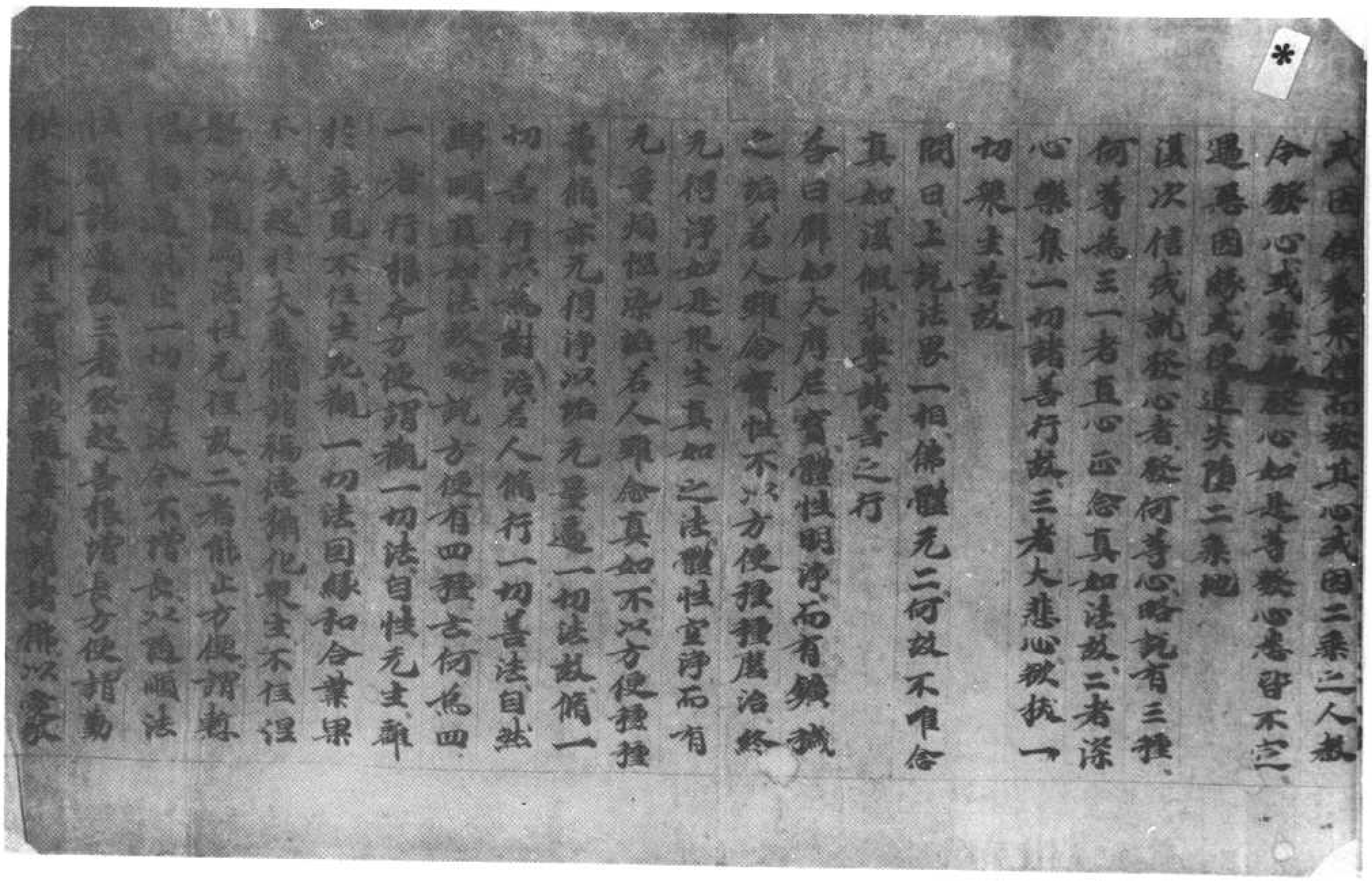












*

欲過故隨順循行戶波羅蜜以知法性无苦
離瞋恨故隨順循行羼提波羅蜜以知法性
无身心相離懈怠故隨順循行毗梨耶波羅
蜜以知法性常定體无亂故隨順循行禪波
羅蜜以知法性體明離无明故隨順循行般
若波羅蜜

證發心者從淨心地乃至菩薩究竟地證何
境界所謂真如以依轉識說為境界而此證
者无有境界唯真如智名為法身是菩薩於
一念頃能至十方无餘世界供養諸佛請轉法
輪唯為開導利益衆生不依文字或示超
地速成正覺以為怯弱衆生故或說我於无
量阿僧祇劫當成佛道以為懈怠衆生故能
示如是无數方便不可思議而實菩薩種性
根等發心則等所證亦等无有超過之法以
一切菩薩皆逮三阿僧祇劫故但隨衆生世
界不同所見所聞根欲性異故示所行亦有
差別又是菩薩發心相者有三種心微細之相
云何為三一者真心无分別故二者方便心
自然遍行利益衆生故三者業識心微細
起滅故又是菩薩功德成滿於色究竟處示
一切世間最高大身謂以一念相應慧无明

*

頓盡名一切種智自然而有不思議業能現
十方利益衆生
問曰靈宜无邊故世界无邊故衆
生无邊衆生无邊故心行差別亦復无邊如
是境界不可分齊雖知難解若无明斷无有
心相云何能了名一切種智
答曰一切境界本來一心離於想念以衆生
妄見境界故心有分齊以妄起想念不稱法
性故不能了諸佛如來離於見想无所不遍
心真實故即是諸法之性自體顯照一切妄
法有大智用无量方便隨諸衆生所應得解
皆能開示種種法義是故得名一切種智
又問曰若諸佛有自然業能現一切靈利益
衆生者一切衆生若見其身若覩神變若聞
其說无不得利云何世間多不能見
答曰諸佛如來法身平等遍一切處无有任
意故說自然但依衆生心現衆生心者猶如
於鏡鏡若有垢色像不現如是衆生心若有
垢法身不現故
已說解釋分　次說修行信心分第四
是中依來入正定衆生故說修行信心何等
信心云何修行略說信心有四種云何為四

信心云何備行略說信心有四種云何為四
一者信根本所謂樂念真如法故二者信佛
有无量功德常念親近供養恭敬發起善根
願求一切智故三者信法有大利益常念備
行諸波羅蜜故四者信僧能正備行自利利
他常樂親近諸菩薩眾求學如實行故備行
有五門能成此信云何為五一者施門二者
戒門三者忍門四者進門五者止觀門云何
備行施門若見一切來求索者所有財物隨
力施與以自捨慳貪令彼歡喜若見厄難怖
怖危逼隨己堪任施與无畏若有眾生來求
法者隨己能解方便為說不應貪求名利恭
敬唯念自利利他迴向菩提故云何備行戒
門謂不無不盜不婬不兩舌不惡口不妄言
不綺語遠離貪嫉欺詐諂曲瞋恚邪見若出
家者為折伏煩惱故亦應遠離憒鬧常處寂
靜備習少欲知足頭陀等行乃至小罪心生怖
畏慚愧改悔不得輕於如來所制禁戒當雖
識媒不令眾生妄起過罪故云何備行忍
門所謂應忍他人之惱心不懷報亦當忍於
利衰毀譽稱譏苦樂等法故云何備行進門
所謂於諸善事心不懈退立志堅強遠離怯
弱當念過去久遠已來虛受一切身心大苦

*

弱當念過去久遠已來虛受一切身心大苦
无有利益是故應當備諸功德自利利他遠
離眾苦
復次若人雖備行信心以從先世來多有重
罪惡業鄣故為魔邪諸鬼之所惱亂或為世
間事務侵於幸福或為病苦所惱有如是等
眾多鄣礙是故應當勇猛精勤晝夜六時禮
拜諸佛誠心懺悔勸請隨喜迴向菩提常不
休廢得免諸鄣善根增長故云何備行止觀
門所言止者謂止一切境界相隨順奢摩他
觀義故所言觀者謂不到因緣生滅相隨順
毗婆舍那觀義故云何隨順以此二義漸漸
備習不相捨離雙現前故若備止者住於淨
處端坐正意不依氣息不依形色不依於空
不依地水火風乃至不依見聞覺知一切諸
想隨念皆除亦遣除想以一切法本來无想
念念不生念念不滅亦不得隨心外念境界
後以心除心心若馳散即當攝來住於正念
是正念者當知唯心无外境界即復此心亦
无自想念念不可得若起產起去來進止所
住於一切時常念方便隨順觀察久習淳熟其
心得住以心住故漸漸猛利隨順得入真如三昧

*

心得住以心住故漸漸猛利隨順得入真如三昧
深伏煩惱信心增長遠或不退唯除疑惑不
信誹謗重罪業報我慢懈怠如是等人所
不能入
復次依是三昧故則如法界一相謂一切諸
佛法身與衆生身平等无二耳若一行三昧
當知真如是三昧根本若人偏行漸漸能生
无量三昧或有衆生无善根力則為諸魔外
道鬼神若於座中現形恐怖或現聽正男女
等相當念唯心境界則滅終不為惱或現天
像菩薩像亦住如來像相好具足若說陀羅
尼若說布施持戒忍辱精進禪定智慧或說
平等空无相无願无怨无親无因无果畢竟
空舜是真涅槃或令人知宿命過去之事亦
知未來之事得他心智辨才无礙能令衆生
貪著世間名利之事又令使人數頭數喜怪
无常雅或多慈愛多睡多病其心懈怠或卒
起精進後便休廢生於不信多疑多慮或捨
本勝行更偏雜業著世事種種牽纏亦能
使人得諸三昧少分相似皆是外道所得非
真三昧或復令人若一日若二日若三日乃
至七日住於定中得自然香美飲食身心
[illegible]

*

至七日住於定中得自然香美飲食身心
適悅不飢不渴使人愛著或亦令人食无分齊
下多乍少顏色更異以是義故行者常應習
慧觀察勿令此心墮於邪網當勤正念不取
不著則能遠離是諸業報應知外道所有三
昧皆不離見愛我慢之心貪著世間名利恭
敬故真如三昧者不住見相不住得相乃至
出定亦无懈惰所有煩惱漸漸微薄若諸凡
夫不習此三昧法得入如來種性无有是處
以偏世間諸禪三昧多起味著依於我見繫
屬三界與外道共若離善知識所護則起外
道見故
復次精勤專心偏學此三昧者現世當得十
種利益云何為十一者常為十方諸佛菩薩
之所護念二者不為諸魔惡鬼所能恐怖三
者不為九十五種外道鬼神之所惑亂四者
遠離誹謗甚深之法更罪業報漸漸微薄五
者滅一切疑諸惡覺觀六者於如來境界信
得增長七者遠離憂悔於生死中勇猛不怯
八者真心柔和捨於憍慢不為他人所惱九
者[illegible]得定於一切時一切境界處則能滅
[illegible]

*

[illegible]三昧不為外緣
一切音聲之所能動

復次若人修行於止則心沉沒或起懈怠不樂衆善遠離大悲是故修觀修習觀者若觀一切世間有為之法无得久住須臾變壞一切心行念念生滅以是故若應觀過去所念諸法猶如夢應觀未來所念諸法猶如於雲忽尒而起應觀世間一切有為皆不淨穢穢汚无一可樂如是念一切衆生從无始世來皆因无明所惑習故念心生滅已更一切習心大苦現在所有无量過患未來世若亦无尒唯願諸佛而不見知衆生如是無量無邊我心難任此思惟事益五大悲願令我心離尒時菩薩摩訶薩以大悲願力修行一切諸善功德盡其未來以无量力便拔救一切苦惱衆生令得涅槃第一義樂以起如是願故於一切時一切處所有衆善隨己堪能不捨修學心无懈怠唯除坐時專念於止若餘一切善業觀察應住不應住若行若住若臥若起皆應止觀

復行所謂居靜法曰性不生而復尒念因緣和合生二乘善樂善業不失不壞唯念因緣善學業而亦尒念性不可得若修止

諸法恍忽如夢如幻如影如響如焰如水如月如化如夢如幻如影如響如焰如水如月如化

*

一可樂如是念一切衆生從无始世來皆因无明所惑習故念心生滅已更一切習心大苦現在所有无量過患未來世若亦无尒唯願諸佛而不見知衆生如是無量無邊我心難任此思惟事益五大悲願令我心離尒時菩薩摩訶薩以大悲願力修行一切諸善功德盡其未來以无量力便拔救一切苦惱衆生令得涅槃第一義樂以起如是願故於一切時一切處所有衆善隨己堪能不捨修學心无懈怠唯除坐時專念於止若餘一切善業觀察應住不應住若行若住若臥若起皆應止觀

復行所謂居靜法曰性不生而復尒念因緣和合生二乘善樂善業不失不壞唯念因緣善學業而亦尒念性不可得若修止

者對治凡夫住著世間貪著二乘怯弱之見若修觀者對治二乘不起大悲狹劣心過速離凡夫不修善根以此義故是止觀門異相助成不相捨離若止觀不具則无能入菩提之道

復次衆生相續是故欲求正信其心住者以住於此法世界但聞不能常值諸佛親承供養復聞信心難可成就是故退者當知如來有勝方便攝護信心謂以善念佛因緣隨願往生他方佛土常見於佛永離惡道如修多羅說若人專念西方極樂世界阿彌陀佛所修善根迴向願求生彼世界即得往生常見諸佛永離惡道復聞真如法身常修行者亦如是人專念真如法身故

復次問曰若人但聞真如法身故修行者亦如是人專念真如法身故

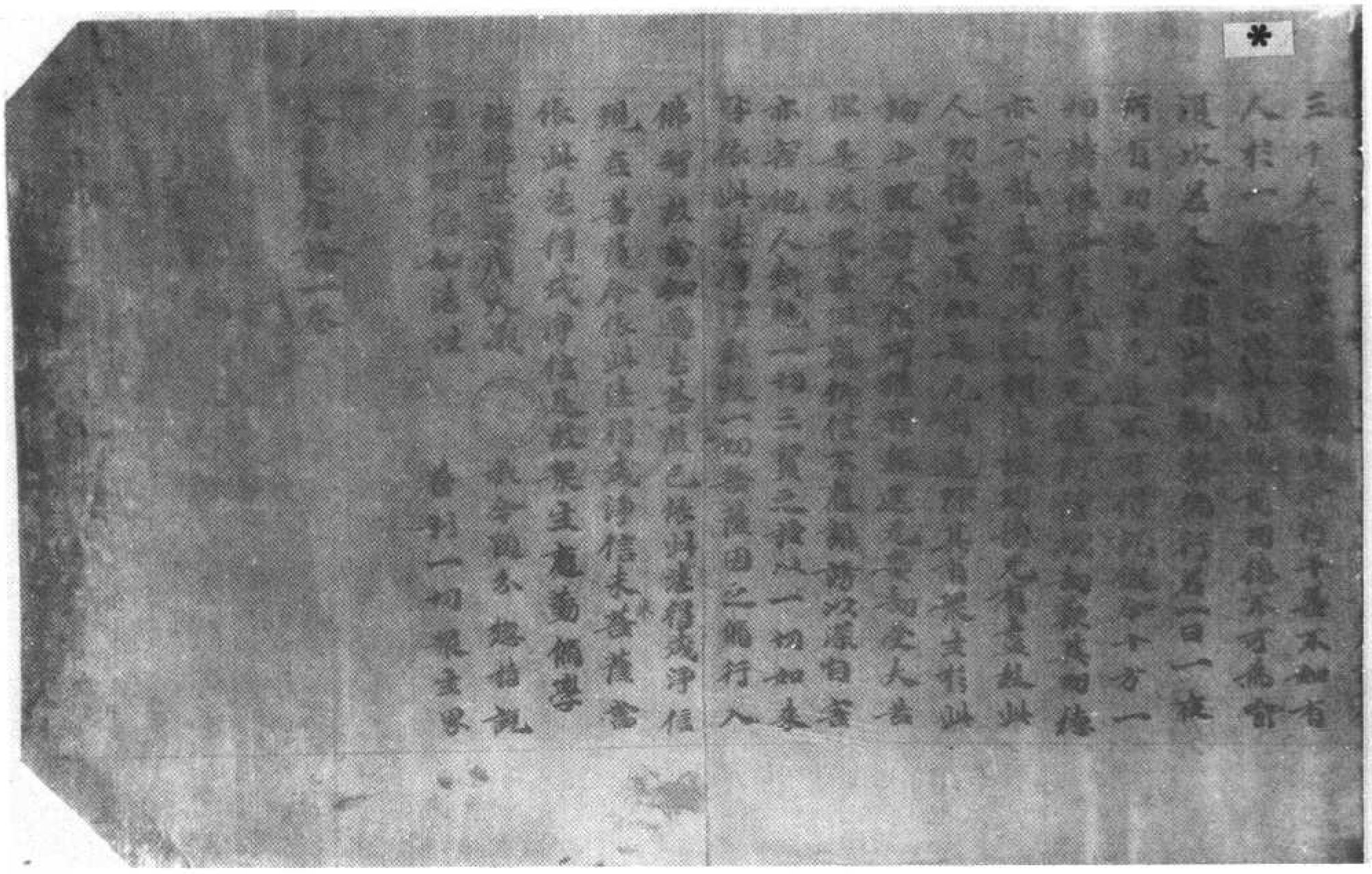
如是問何以諸佛菩薩我亦應起如是願故於一切時一處所於如來真實功德信樂相應故

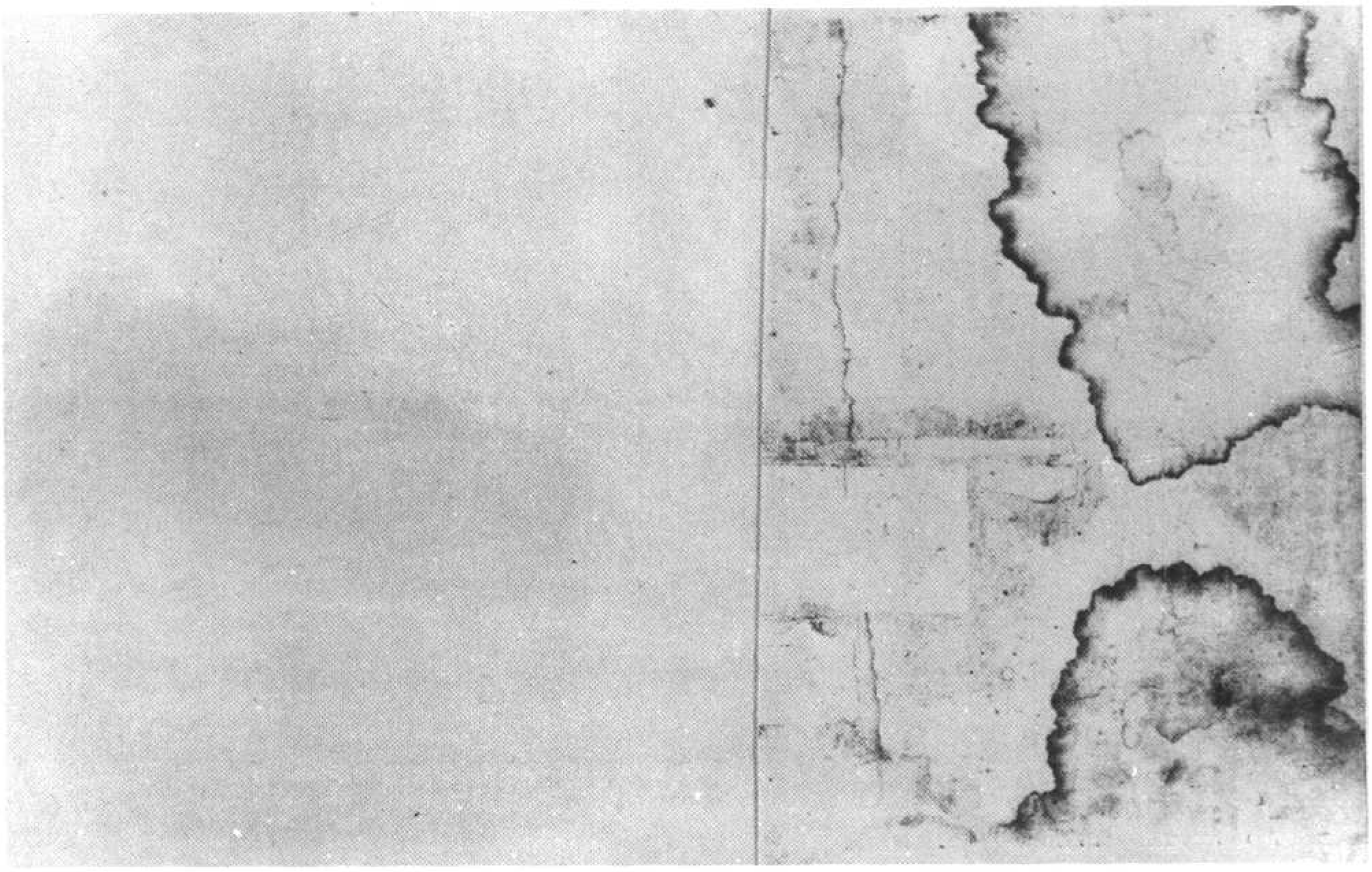
人未證真如法身故修行者但觀真如法身故

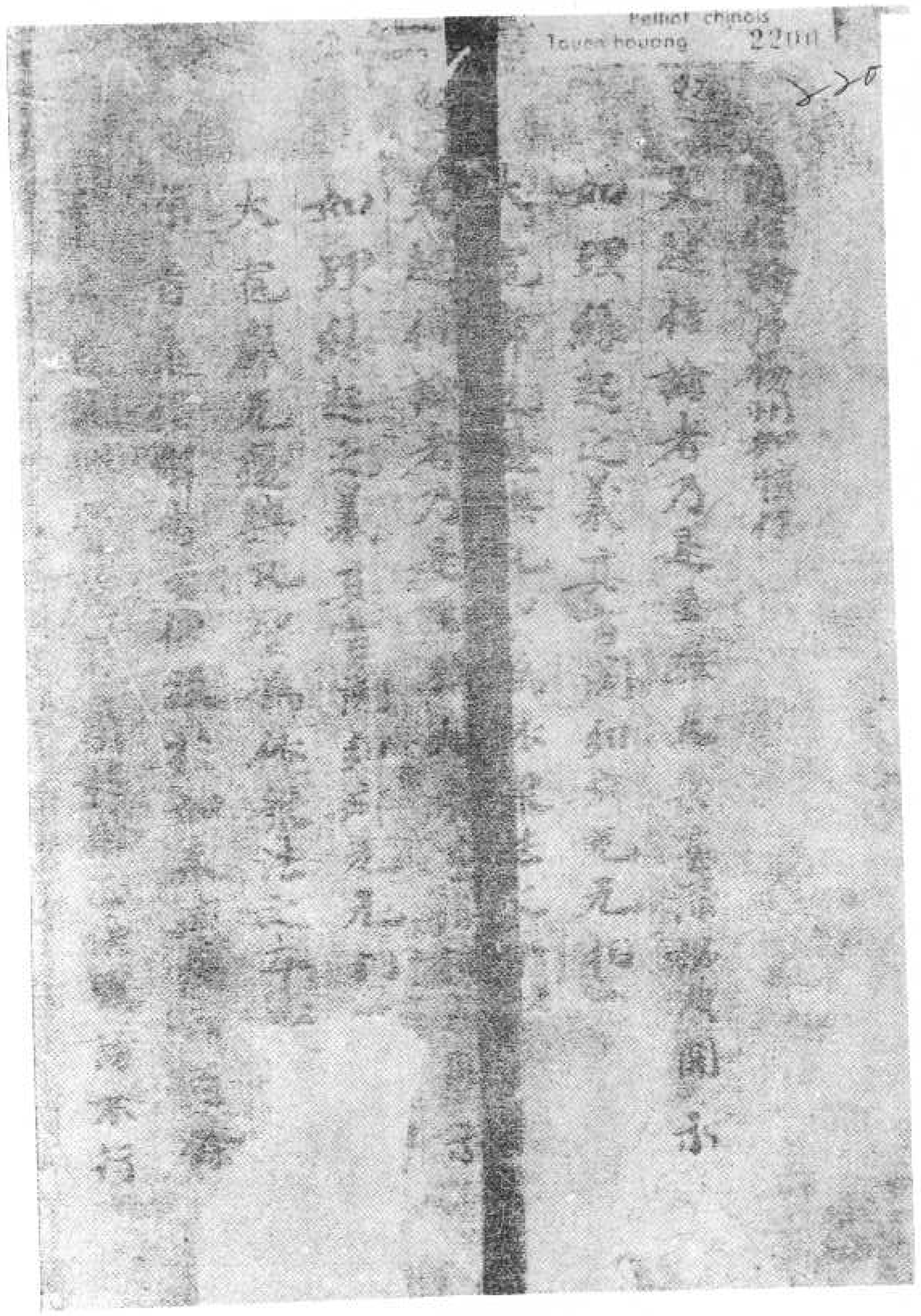
二道若人但聞真如已不生惡心能至无上

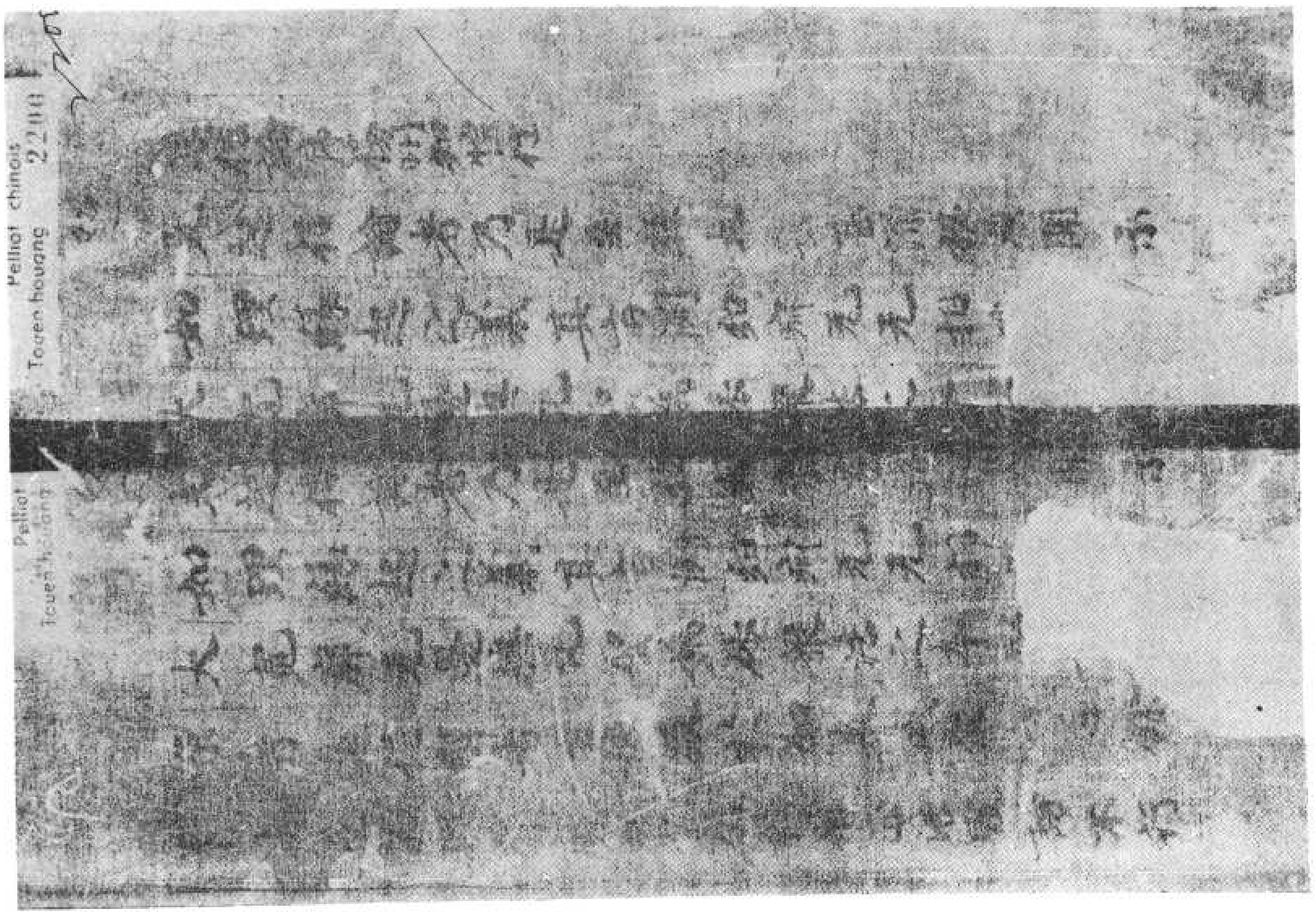
菩提故當知此人定當成佛故諸佛菩薩以方便力故

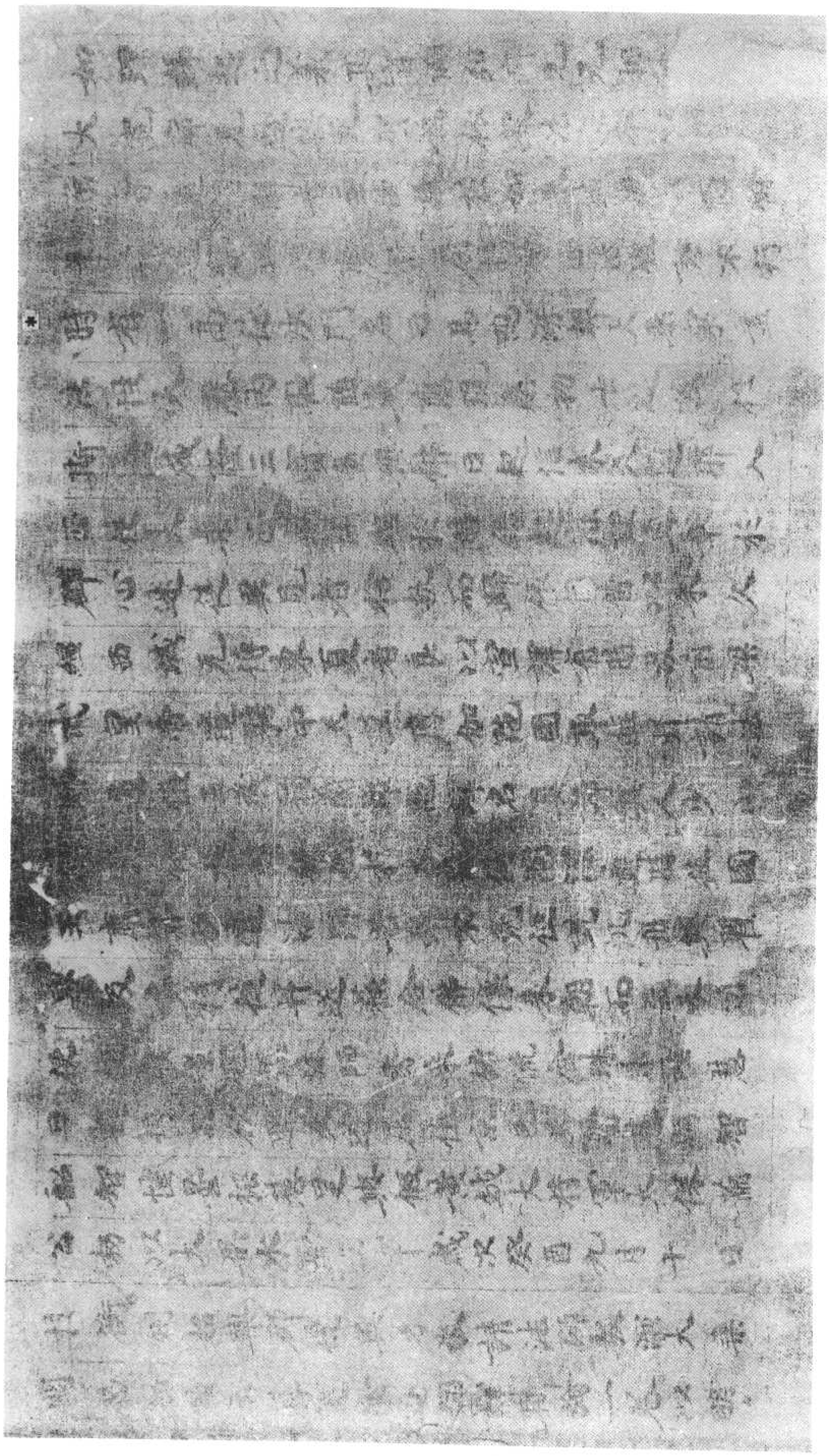
三十大千世界滿中衆生令行十善不如有

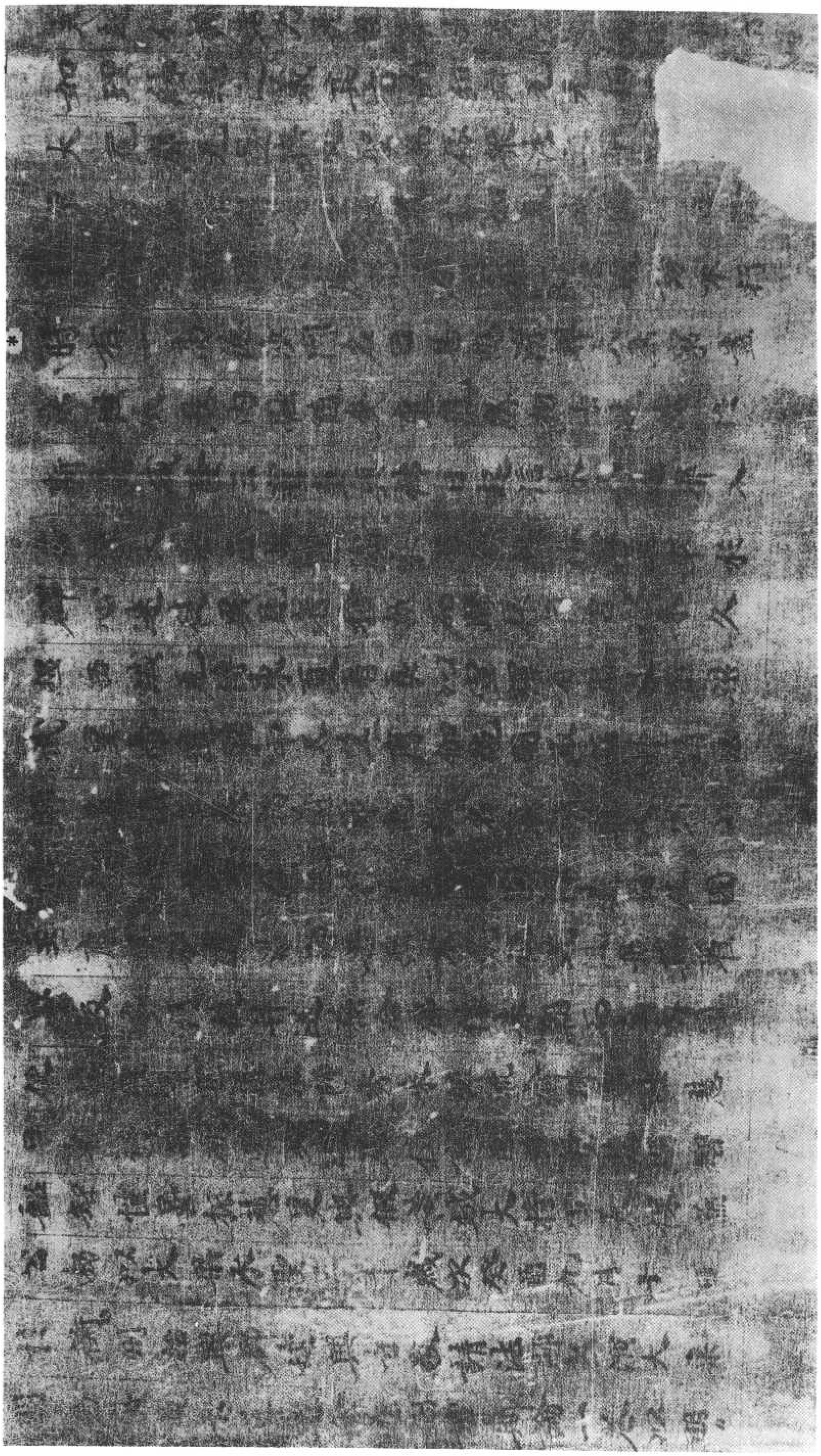





Pelliot chinois
Touen-houang
2210


Pelliot chinois
Touen-houang
2211
Pelliot
Touen-houang





開揚秘典示導生途遊翻譯斯論一卷以明
*論旨玄文廿卷大品玄文四卷十二因緣經
兩卷九識論兩卷傳語人天竺國月首那等
執筆人智愷等首尾二年方訖鳥鳴沖旨更
曜於時邪見之流伏從正化余雖慨不見聖
慶遇玄旨美其幽宗愛慈无已不揆无聞聊
申題記僅遇智者賜垂改作
大乘起信論一卷　馬鳴菩薩作
歸命盡十方　最勝業遍知　色无礙自在　救世大悲者
及彼身體相　法性真如海　无量功德藏　如實脩行等
為欲令衆生　除疑捨邪執　起大乘正信　佛種不斷故
論曰有法能起摩訶衍信根是故應說說有
五分云何為五一者因緣分二者五義分三
者解釋分四者脩行信心分五者勸脩利益
分
初說因緣分第一
問曰有何因緣而造此論
答曰是因緣有八種云何為八一者因緣總
相所謂為令衆生離一切苦得究竟樂非求
世間名利恭敬故二者為欲解釋如來根本
之義令諸衆生正解不謬故三者為令善根
成熟衆生於摩訶衍法堪住不退信故四者
為令善根成熟衆生脩習信心故五者為示方

開揚祕典示導登途翻譯斯論一卷以明
*論旨玄文廿卷大品玄文四卷十二回緣經
兩卷九識論兩卷傳語人天竺國月首那等
執筆人智愷等首尾二年方訖鳥鳴沖旨更
曜於時邪見之流狀從正化余雖慨不見聖
庭遇玄旨美其幽宗愛慈无已不揆无聞聊
申題記僅遇智者賜垂改作
大乘起信論一卷　鳥鳴菩薩作
歸命盡十方　最勝業遍知　色无礙自在　救世大悲者
及彼身體相　法性真如海　无量功德藏　如實脩行等
為欲令衆生　除疑捨耶執　契大乘正義　佛種不斷故
論曰有法能起摩訶衍信根是故應說說有
五分云何為五一者回緣分二者立義分三
者解釋分四者脩行信心分五者勸脩利益
分　初說回緣分第一
問曰有何回緣而造此論
答曰是因緣有八種云何為八一者因緣惣
相所謂為令衆生雖一切苦得究竟樂非求
聖門名利恭敬故二者為欲解釋如來根本
之義令諸衆生正解不謬故三者為令善根
成就衆生於摩訶衍法堪任不退信故四者
為令善根復取是[illegible]

*為令善根彼少衆生備習信心故五者為示方
便消惡業鄣善讓其心遠離癡慢出耶綱故
六者為示備習止觀對法凡夫二乘心過故七
者為示專念方便生於佛前必定不退信心故
八者為示別益勸備行故有如是等因緣所以
造論問曰備多羅中具有此法何須重說
答曰備多羅中雖有此法以衆生根行不等
受解緣別所謂如來在世衆生利根能說之
人色心業勝圓音一演異類等解則不須論
若如來滅後或有衆生能以自力廣聞而取
解者或有衆生亦以自力少聞而多解者或
有衆生无自心力因於廣論而得解者自有
衆生復以廣論文多為煩心樂總持少文而
攝多義能取解者如是此論為欲總攝如來
廣大深法无邊義故應說此論
已說因緣分　次說立義第二
摩訶衍者總說有二種古何為二一者法二
者義所言法者謂衆生心是心則攝一切世間
法出世間法依於此心顯示摩訶衍義何以
故是心真如相即示摩訶衍體故是心生滅
因緣相能示摩訶衍自體相用故所言義者

故是心真如相即示摩訶衍體故是心生滅
因緣相能示摩訶衍自體相用故所言義者
謂有三種云何為三一者體大謂一切法真
如平等不增減故二者相大謂如來藏具無
量性功德故三者用大能生一切世間出世
間善因果故一切諸佛本所乘故一切菩薩
皆乘此法到如來地故

已說五義名　次說解釋示第三

解釋有三種云何為三一者顯示正義二者
對治邪執三者示勸發趣道相顯示正義者
謂一心法有二種門云何為二一者心真如
門二者心生滅門是二種門皆各總攝一切
法此義云何以是二門不相離故心真如者
即是一法摩訶衍體所謂心性不生
不滅一切諸法唯依妄念而有差別若離心
念則无一切境界之相是故一切法從本已來
離言說相離名字相離心緣相畢竟平等无
有變異不可破壞唯是一心故名真如以一
切言說假名无實但隨妄念不可得故言真
如者亦无有相謂言說之極因言遣言此真
如體无有可遣以一切法皆悉真故亦无可

如體无有可遣以一切法皆悉真故亦无可
立以一切法皆同如故當知一切法不可說
不可名故名為真如　　問曰若如是義者
諸衆生等云何隨順而能得入
答曰若知一切法雖說无有能說可說雖念
亦无能念可念是名隨順若離於念名為得
入復次真如者依言說分別有二種義云何
為二一者如實空以能究竟顯實故二者如
實不空以有自體具足无滿性功德故所言
空者從本已來一切法不相應故謂離一
切法差別之相以无虛妄心念故當知真如
自性非有相非无相非有相非无相非
有无俱相非一相非異相非非一相非非異
相非一異俱相乃至總說依一切衆生以有
妄心念念分別皆不相應故說為空若離妄
心實无可空故所言不空者已顯法體空无
妄故即是真心常恒不變淨法滿足則名
不空亦无有相可取以離念境界唯證相應
故心生滅者依如來藏故有生滅心所謂不
生不滅與生滅和合非一非異名為阿黎耶
識此識有二種義能攝一切法生一切法云
何為二一者覺義二者不覺義所言覺義

識此識有二種義能攝一切法生一切法云
何為二一者覺義二者不覺義所言覺義
者謂心體離念離念相者等虛空界无所
不遍法界一相即是如來平等法身依此法身
說名本覺何以故本覺義者對始覺義說以
始覺者即同本覺始覺義者依本覺故而
有不覺依不覺故說有始覺又以覺心原故
名究竟覺不覺心原故非究竟覺此義云何
如凡夫人覺知前念起惡故能止後念令其
不起雖復名覺即是不覺故如二乘觀智初
發意菩薩等覺於念異念无異相以捨麁分別執
著相故名相似覺如法身菩薩等覺於念住
念无住相以離分別麁念相故名隨分覺如
菩薩地盡滿足方便一念相應覺心初起心
无初相以遠離微細念故得見心性心即常住
名究竟覺是故脩多羅說若有衆生能觀无
念者則為向佛智故又心起者无有初相可
知而言知初相者即謂无念是故一切衆生
不名為覺以從本來念念相續未曾離念故
說无始无明若得无念者則知心相生住異
滅以无念等故而實无有始覺之異以四相
俱時而有皆无自立本來平等同一覺故復

識此識有二種義能攝一切法生一切法云
何為二一者覺義二者不覺義所言覺義
者謂心體離念離念相者等虛空界无所
不遍法界一相即是如來平等法身依此法身
說名本覺何以故本覺義者對始覺義說以
始覺者即同本覺始覺義者依本覺故而
有不覺依不覺故說有始覺又以覺心原故
名究竟覺不覺心原故非究竟覺此義云何
如凡夫人覺知前念起惡故能止後念令其
不起雖復名覺即是不覺故如二乘觀智初
發意菩薩等覺於念異念无異相以捨麁分別執
[illegible]相故名相似覺如法身菩薩等覺於念住
念[illegible]相以離分別麁念相故名隨分覺如
菩薩地盡滿足方便一念相應覺心初起心
无初相以遠離微細念故得見心性心即常住
名究竟覺是故備多羅說若有衆生能觀无
念者則為向佛智故又心起者无有初相可
知而言知初相者即謂无念是故一切衆生
不名為覺以從本來念念相續未曾離念故
說无始无明若得无念者則知心相生住異
滅以[illegible]念等故而實无有始覺之異以四相

[illegible]
滅以无合等故而實无有始覺之異以四相
俱時而有皆无自立本來平等同一覺故淡
*次本覺隨染分別生二種相與彼本覺不相
捨離云何為二一者智淨相二者不思議業
相智淨相者謂依法力薰習如實備行滿足
方便破和合識相滅相續心相顯現法身智
淨故此義云何以一切心識之相皆是无
明无明之相不離覺性非可壞非不可壞如
大海水因風波動水相風相不相捨離而水
非動性若風止滅動相則滅濕性不壞故如
是衆生自性清淨心因无明風動心與无明
俱无形相不相捨離而心非動性若无明滅
相續則滅智性不壞故不思議業相者以依
智淨能作一切勝妙境界所謂无量功德之
相常无斷絕隨衆生根自然相應種種而現
得利益故
復次覺體相者有四種大義與虛空等猶如
淨鏡云何為四一者如實空鏡遠離一切心
境界相无法可現非覺照義故二者因真智
鏡謂如實不空一切世間境界悉於中現不
出不入不失不壞常任一心以一切法具足實

[illegible]

鏡謂如實不空一切世間境界悉於中現不
出不入不失不採常住一心以一切法即真實
性故又一切染法所不能染智體不動具足无
漏業衆生故三者法出離鏡謂不空法出煩
惱礙智礙離和合相淨淨明故四者所薰習
鏡謂依法出離故遍照衆生之心令脩善根
隨念示現故

所言不覺義者謂不如實知真如法一故不覺
心起而有其念念无自相不離本覺猶如迷
人依方故迷若離於方則无有迷衆生亦尒
依覺故迷若離覺性則无不覺以有不覺妄
相心故能知名義為說真覺若離不覺之
心則无真覺自相可說

復次依不覺故生三種相與彼不覺相應不
離云何為三一者无明業相以依不覺故心
動說名為業覺則不動動即有苦果不離因
故二者能見相以依動故能見不動則无見
三者境界相以依能見故境界妄現能見則
无境界以依境界緣故復次六種相云何為六一者智
相依於境界心起分別愛與不愛故二者相
續相依於智故生其苦樂覺心起念相應不

鏡謂如實不空一切世間境界悉於中現不
出不入不失不壞常住一心以一切法即真實
性故又一切染法所不能染智體不動具足无
漏[illegible]衆生故三者法出離鏡謂不空法出煩
惱礙智礙離和合相淨淨明故四者緣薰習
鏡謂依法出離故遍照衆生之心令脩善根
隨念示現故

所言不覺義者謂不如實知真如法一故不覺
心起而有其念念无自相不離本覺猶如迷
人依方故迷若離於方則无有迷衆生亦尒
依覺故迷若離覺性則无不覺以有不覺妄
相心故能知名義為說真覺若離不覺之
心則无真覺自相可說

復次依不覺故生三種相與彼不覺相應不
離云何為三一者无明業相以依不覺故心
[illegible]說名為業覺則不動動即有苦果不離因
故二者能見相以依動故能見不動則无見
三者境界相以依能見故境界妄現離見則
无[illegible]緣故復生六種相云何為六一者智
相依於境界心起分別愛與不愛故二者相
續相依於智故生其苦樂覺心起念相應不

續相依於智故生其苦樂覺心起念相應不
斷故三者執取相依於相續緣念境界住持
苦樂心起著故四者計名字相依於妄執分
別假名言相故五者起業相依於名字尋名
取著造種種業故六者業繫苦相以依業受
果不自在故當知无明能生一切染法以一
切染法皆是不覺相故
復次覺與不覺有二種相云何為二一者同
相二者異相同相者辟如種種凡器皆同微塵
性相如是无漏无明種種業幻皆同真如性相
是故脩多羅中依於此義說一切衆生本來
常住入於涅槃菩提之法非可脩相非可作
相畢竟无得亦无色相可見而有見色相者唯
是染幻所作非是智色不空之性以智相
不可見故異相者如種種凡器各各不同如
是無漏無明隨染幻差別性染幻差別故
復次生滅因緣者所謂衆生依心意意識轉
故此義云何以依阿梨耶識說有无明不覺
而起能見能現能現能取境界起念相續故
說為意此意復有五種名云何為五一者名
為業識謂无明力不覺心動故二者名為轉

為業識謂无明力不覺心動故二者名為轉
*識依於動心能見相故三者名為現識所謂
能現一切境界猶如明鏡現於色像現識亦
尒隨隨其五塵對至即現无有前後以一切
時任運而起常在前故四者名為智識謂分
別染淨法故五者名為相續識以念相應不
斷故住持過去无量世等善惡之業令不失
故復能成熟現在未來苦樂等報无差違故
能令現在已逕之事忽然而念未來之事不
覺妄慮是故三界虛偽唯心所作離心則无
六塵境界此義云何以一切法皆從心起妄
念而生一切分別即分別自心心不見心无
相可得當知世間一切境界皆依衆生无明
妄心而得住持是故一切法如鏡中像无體可
得唯心虛妄以心生則種種法生心滅則種
種法滅故復次言意識者即此相續識依諸
凡夫取着轉深計我我所種種妄執隨事攀
緣分別六塵名為意識亦名分離識又復說
名分別事識此識依見愛煩惱增長義故
依无明薰習所起識者非凡夫能知亦非二
乘智慧所覺謂依菩薩從初正信發心觀察

乘智慧所覺謂依菩薩從初正信發心觀察
若證法身得少分知乃至菩薩究竟地不能
知盡唯佛窮了何以故是心從本已來自性
清淨而有无明為无明所染有其染心雖有
染心而常恒不變是故此義唯佛能知所謂
心性常无念故名為不變以不達一法界故
心不相應忽然念起名為无明
染心者有六種云何為六一者執相應染依
二乘解脫及信相應地遠離故二者不斷相
應染依信相應地脩學方便漸漸能捨得淨心
地究竟離故三者分別智相應染依具戒地
漸離乃至无相方便地究竟離故四者現色
不相應染依色自在地能離故五者能見心
不相應染依心自在地能離故六者根本業
不相應染依菩薩盡地得入如來地能離故
不了一法義者從信相應地觀察學斷入淨
心地隨分得離乃至如來地能究竟離言相
應義者謂心念法異依染淨差別而知相緣
相同故不相應義者謂即心不覺常无別異
不同知相緣相故又染心義者名為煩惱礙
能鄣真如根本智故无明義者名為智礙能

乘智慧所覺謂依菩薩從初正信發心觀察
*若證法身得少分知乃至菩薩究竟地不能
知盡唯佛窮了何以故是心從本已來自性
清淨而有无明為无明所染有其染心雖有
染心而常恒不變是故此義唯佛能知所謂
心性常无念故名為不變以不達一法界故
心不相應忽然念起名為无明
染心者有六種云何為六一者執相應染依
二乘解脫及信相應地能遠離故二者不斷相
應染依信相應地脩學方便漸漸能捨得淨心
地究竟離故三者分別智相應染依具戒地
漸離乃至无相方便地究竟離故四者現色
不相應染依色自在地能離故五者能見心
不相應染依心自在地能離故六者根本業
不相應染依菩薩盡地得入如來地能離故
[illegible]一法義者從信相應地觀察學斷入淨
心地既分得離乃至如來地能究竟離故言相
應義者謂心念法異依染淨差別而知相緣
相同故不相應義者謂即心不覺常无別異
不同知相緣相故又染心義者名為煩惱礙
能部真如根本智故无明義者名為智礙能
部世間[illegible]目[illegible]業智故[illegible]義[illegible]可以依

[illegible]

*鄭世間[illegible]自然業智故此義云何以依
染心能見能現妄取境界違平等性故以一
切法常靜无有起相无明不覺妄與法違故
不能得隨順世間一切境界種種知故
復次分別生滅相者有二種云何為二一者
麁與心相應故二者細與心不相應故又麁
中之麁凡夫境界麁中之細及細中之麁菩
薩境界細中之細是佛境界此二種生滅依
於无明薰習而有所謂依因依緣依因者不
覺義故依緣者妄作境界義故若因滅則緣
滅因滅故不相應心滅緣滅故相應心滅
問曰若心滅者云何相續若相續者云何說
究竟滅
答曰所言滅者唯心相滅非心體滅如風依
水而有動相若水滅者則風斷絕无所依止
以水不滅風相相續唯風滅故動相隨滅非
是水滅无明亦尒依心體而動若心體滅則
衆生斷絕无所依止以體不滅心得相續唯
癡滅故心相隨滅非心智滅
復次有四種法薰習義故染法淨法起不斷
絕云何為四一者淨法名為真如二者一切
[illegible]

絶云何為四一者淨法名為真如二者一切
染因名為无明三者妄心名為業識四者妄
境界所謂六塵薰習義者如世間衣服實无
於香若人以香而薰習故則有香氣此亦如
是真如淨法實无於染但以无明而薰習故
則有染相无明染法實无淨業但以真如而
薰習故則有淨用
云何薰習起染法不斷所謂以依真如法故
有於无明以有无明染法因故即薰習真如
以薰習故則有妄心以有妄心即薰習无明不了真如法
故不覺念起現妄境界以有妄境界染法緣
故即薰習妄心令其念著造種種業受於一
切身心等苦此妄境界薰習義則有二種云
何為二一者增長念薰習二者增長取薰習
妄心薰習義有二種云何為二一者業識根
本薰習能受阿羅漢辟支佛一切菩薩生滅
苦故二者增長分別事識薰習能受凡夫業
繫苦故无明薰習義有二種云何為二一者根
本薰習根本薰習以能成就業識義故二者
所起見愛薰習以能成就分別事識義故

所起見愛薰習以能成就分別事識義故
*云何薰習起淨法不斷所謂以有真如法故
能薰習无明以薰習因緣力故則令妄心厭
生死苦樂求涅槃以此妄心有厭求緣故即
薰習真如自信己性知心妄動无前境界脩
遠離法以如實知无前境界故種種方便起
隨順行不取不念乃至久遠薰習力故无明
則滅以无明滅故心无有起以无起故境界
隨滅以因緣俱滅故心相皆盡名得涅槃戍
自然業妄心薰習義有二種云何為二一者
分別事識薰習依諸凡夫二乘人等厭生死
苦隨力所能以漸趣向无上道故二者意薰
習謂諸菩薩發心勇猛速趣涅槃
真如薰習義有二種云何為二一者自體相
薰習二者從无始世來具无漏法備有不思議
業任境界之性依此二義恒常薰習以有力
故能令衆生厭生死苦樂求涅槃自信己身
有真如法發心脩行
問曰若如是義者一切衆生悉有真如等皆
薰習云何有信无信无量前後差別皆應一

本薰習根本薰習以能成就業識義故二者
所起見愛薰習以能成就分別事識義故
云何薰習起淨法不斷所謂以有真如法故
能薰習无明以薰習因緣力故則令妄心厭
生死苦樂求涅槃以此妄心有厭求緣故即
薰習真如自信己性知心妄動无前境界脩
速離法以如實知无前境界故種種方便起
隨順行不取不念乃至久速薰習力故无明
明滅以无明滅故心无有起以无起故境界
隨滅以因緣俱滅故心相皆盡名得涅槃戎
自然業妄心薰習義有二種云何為二一者
分別事識薰習依諸凡夫二乘人等厭生死
苦隨力所能以漸趣迴无上道故二者意薰
習謂諸菩薩發心勇猛速趣涅槃
真如薰習義有二種云何為二一者自體相
薰習二者從无始世來具无漏法備有不思議
業任境界之性依此二義恒常薰習以有力
故能令衆生厭生死苦樂求涅槃自信己身
有真如法發心脩行
問曰若如是義者一切衆生悉有真如等皆
薰習云何有信无信无量前後差別皆應一

薰習云何有信无信无量前後差別時應一
時自知有真如法勤循方便等入涅槃
答曰真如本一而有无量无是无明從本已
來自性差別序尊不同故過恒河沙等上煩
惱依无明起差別我見愛染煩惱依无明起
差別如是一切煩惱依於无明所起前後无
量差別唯如來能知故又諸佛法有因有緣
因緣具足乃得成辦如木中火性是正因
若无人知不假方便能自燒木无有是處衆
生亦尒雖有正因薰習之力若不遇諸佛菩
薩善知識等以之為緣能自斷煩惱入涅槃
者則无是處若雖有外緣之力而內淨法未
有薰習力者亦不能究竟厭生死苦樂求涅
槃若因緣具足者所謂自有薰習之力又為
諸佛菩薩等慈悲願護故能起厭苦之心信
有涅槃脩習善根成熟則值諸佛菩薩示教利
喜乃能進趣向涅槃道
用薰習者即是衆生外緣之力如是外緣有
无量義略說二種云何為二一者差別緣二
者平等緣差別緣者此人依於諸佛菩薩等
從初發意始求道時乃至得佛於中若見若

問曰若如是義者一切衆生悉有真如等皆
薰習、云何有信无信无量前後差別、皆應一
時自知有真如法勤循方便等入涅槃
答曰真如本一、而有无量无邊无明、從本已
來自性差別、厚薄不同故、過恒河沙等上煩
惱、依无明起差別、我見愛染煩惱、依无明起
差別、如是一切煩惱、依於无明所起、前後无
量差別、唯如來能知、故又諸佛法有因有緣、
因緣具足、乃得成辦、如木中火性、是火正因
若无人知、不假方便、能自燒木、无有是處、衆
生亦尒、雖有正因薰習之力、若不遇諸佛菩
薩、善知識等以之為緣、能自斷煩惱入涅槃
者、則无是處、若雖有外緣之力、而內淨法未
有薰習力者、亦不能究竟厭生死苦、樂求涅
槃、若因緣具足者、所謂自有薰習之力、又為
諸佛菩薩等、慈悲願護故、能起厭苦之心、信
有涅槃、脩習善根、成熟、則值諸佛菩薩、示教利
喜、乃能進趣向涅槃道
用薰習者、即是衆生外緣之力、如是外緣有
无量義、略說二種、云何為二、一者差別緣、二
者平等緣、差別緣者、此人依於諸佛菩薩等
從初發意始求道時、乃至得佛、於中若見若

念或為眷屬父母諸親或為給使或為知友
或為危家或起四種乃至一切所住无量行緣
以起大悲薰習之力能令衆生增長善根若見
聞得利益故此緣有二種云何為二一者近
緣遠得度故二者遠緣久遠得度故是近
遠二緣分別復有二種云何為二一者增長
行緣二者受道緣平等緣平等緣者一切諸
佛菩薩皆願度脫一切衆生自然薰習恒常
不捨以同體智力故隨應見聞而現作業所
謂衆生依[illegible]於三昧乃得平等見諸佛故此
體用薰習分別復有二種云何為二一者未
相應謂凡夫二乘初發意菩薩等以意意識
薰習作依信力故而脩行未得无分別心與
體相應故未得自在業脩行與用相應故二
者已相應謂法身菩薩得无分別心與諸佛
智用相應唯依法力自然脩行薰習真如滅
无明故復次染法從无始已來薰習不斷乃
至得佛中後則有斷淨法薰習則无有斷盡
於未來此義云何以真如法常薰習故妄心
則滅法身顯現起用薰習故无有斷
復次真如自體相者一切凡夫聲聞緣覺菩

從初發意始求道時乃至得佛於中若見若
念或為眷屬父母諸親或為給使或為知友
或為兄家或起四攝乃至一切所作无量行緣
以起大悲薰習之力能令衆生增長善根若見
聞得利益故此緣有二種古何為二一者近
緣速得度故二者速緣久遠得度故是近
速二緣分別復有二種古何為二一者增長
行緣二者受道緣平等緣平等緣者一切諸
佛菩薩皆願度脫一切衆生自然薰習恒常
不捨以同體智力故隨應見聞而現作業所
謂衆生依業於三昧乃得平等見諸佛故此
體用薰習分別復有二種古何為二一者未
相應謂凡夫二乘初發意菩薩等以意意識
薰習依信力故而脩行未得无分別心與
體相應故未得自在業脩行與用相應故二
者已相應謂法身菩薩得无分別心與諸佛
智用相應故唯依法力自然脩行薰習真如滅
无明故復次染法從无始已來薰習不斷乃
至得佛來後則有斷淨法薰習則无有斷盡
於未來此義古何以真如法常薰習故妄心
則滅法身顯現起用薰習故无有斷
復次真如自體相者一切凡夫聲聞緣覺菩

則滅法身顯現起用業習故无有斷
復次真如自體相者一切凡夫聲聞緣覺菩
*薩諸佛无有增減非前際生非後際滅畢竟
常恒從本已來性自滿足一切功德所謂自
體有大智慧光明義故遍照法界義故真實
識知義故自性清淨心義故常樂我淨義故
清涼不變自在義故具足如是過於恒沙不
離不斷不異不思議佛法乃至滿足无有所
少義故名為如來藏亦名如來法身
問曰上說真如其體平等離一切相云何復
說體有如是種種功德
答曰雖實有此諸功德義而无差別之相等
同一味唯一真如此義云何以无分別離分
別相是故无二
復以何義得說差別以依業識生滅相示此
云何示以一切法本來唯心實无於念而有
妄心不覺起念見諸境界故說无明心性不
起即是大智慧光明義故若心起見則有不
見之相心性離見即是遍照法界義故若心
有動非真識知无有自性非常非樂非我非
淨熱惱衰變則不自在乃至具有過恒沙等
妄染之義對此義故心性无動則有過恒沙
等諸淨功德相義示現若心有起更見前法

等諸淨功德相義示現若心有起更見前法
可念者則有所少如是淨法无量功德即是
一心更无所念是故滿足名為法身如來之
藏

復次真如用者所謂諸佛如來本在因地發
大慈悲備諸波羅蜜攝化衆生立大誓願盡
欲度脫等衆生界亦不限劫數盡於未來以
取一切衆生如己身故而亦不取衆生相此
以何義謂如實知一切衆生及與己身真如
平等以有如是大方便智除滅无明見本法
身自然而有不思議業種種之用即與真如
等遍一切處又亦无有用相可得何以故謂
諸佛如來唯是身智相之身第一義諦无
有世諦境界離於施作但隨衆生見聞得益
故說為用此用有二種云何為二一者依名
別事識凡夫二乘心所見者名為應身以不
知轉識現故見從外來取色分齊不能盡知
故二者依於業識謂諸菩薩從初發意乃至
菩薩究竟地心所見者名為報身身有无量
色色有无量相相有无量好所住依果亦有
无量種種莊嚴隨所示現即无有邊不可窮
盡離分齊相隨其所應常能住持不毀不失
如是功德皆因諸波羅蜜等无漏行薰及不

盡離分齊相隨其所應常能住於不罪不失
如是功德皆因諸波羅蜜等无漏行薰及不
思議薰之所成就具足无量樂相故說為報
身又凡夫所見者是其麁色隨於六道各見
不同種種異類非受樂相故說為應身
復次初發意菩薩所見者以深信真如法故
少分而見知彼色相莊嚴等事无來无去離
於分齊唯依心現不離真如然此菩薩猶自
分別已未入法身位故若得淨心所見微妙
其用轉勝乃至菩薩地盡見之究竟若離業
識則无見相以諸佛法身无有彼此色相逾
相見故
問曰若諸佛法身離於色相者云何能現色
相
答曰即此法身是色體故能現於色所謂從
本已來色心不二以色性即智故色體无形
說名智身以智性即色故說名法身遍一切
處所現之色无有分齊隨心能示十方世界
无量菩薩无量報身无量莊嚴各各差別皆
无分齊而不相妨此非心識分別能知以真
如自在用義故
復次顯示從生滅門即入真如門所謂推求
五陰色之與心六塵境界畢竟无念以心无

五陰色之與心六塵境界畢竟无念以心无
*形相十方求之終不可得如人迷故謂東為
西方實不轉衆生亦尒无明迷故謂心為念
心實不動若能觀察知心无起即得隨順入
真如門故

對治耶執者一切耶執皆依我見若離於我
則无耶執是我見有二種云何為二一者人
我見二者法我見人我見者依諸凡夫說有
五種云何為五一者聞脩多羅說如來法身
畢竟寂漠猶如虛空以不知為破著故即謂
虛空是如來性云何對治明虛空相是其妄
法體无不實以對色故有是可見相見心生
滅以一切色法本來是心實无外色若无色
者則无虛空之相所謂一切境界唯心妄起
故有若心離於妄動則一切境界滅唯一真
心无所不通此謂如來廣大性智究竟之義
非如虛空相故二者聞脩多羅說世間諸法
畢竟體空乃至涅槃真如之法亦畢竟空從
本來自空離一切相以不知為破著故即謂
真如涅槃之性唯是其空云何對治明真如
法身自體不空具足无量性功德故三者聞
脩多羅說如來之藏无有增減體備一切功
德之法以不解故即謂如來之藏有色心法
自相[illegible]

德之法以不解故耳謂如來之藏有多心法
自相差別云何對治以唯依真如義說故因
生滅深義示現說差別故四者聞備多羅說
一切世間生死深法皆依如來藏而有一切
諸法不離真如以不解故謂如來藏自體具
有一切世間生死等法云何對治以如來藏
從本已來唯有過恒沙等諸淨功德不離不
斷不異真如義故以過恒沙等煩惱深法唯
是妄有性自本无從无始世來未曾與如來
藏相應故若如來藏體有妄法而使證會永
息妄者則无是處五者聞備多羅說依如來
藏故有生死依如來藏故得涅槃以不解故
謂衆生有始以見始故復謂如來所得涅槃
有其終盡還作衆生云何對治以如來藏无
前際故无明之相亦无有始若說三界外更
有衆生始起者即是外道經說又如來藏无
有後際諸佛所得涅槃與之相應則无後際
故

法我見者依二乘鈍根故如來但為說人无
我以說不究竟見有五陰生滅之法怖畏生
死妄取涅槃云何對治以五陰法自性不生
則无有滅本來涅槃故
復次究竟離妄執者當知深法淨法皆悉相

復次究竟離妄執者當知染法淨法皆悉相
待无有自相可說是故一切法從本已來非
色非心非智非識非有非无畢竟不可說相
而有言說者當知如來善巧方便假以言說
引導衆生其旨趣者皆悉離念歸於眞如以
念一切法令心生滅不入實智故
亦別發趣道相者謂一切諸佛所證之道一
切菩薩發心備行趣向義故略說發心有三
種云何為三一者信成就發心二者解行發
心三者證發心信成就發心者依何等人備
何等行得信成就堪能發心所謂依不定聚
衆生有善根力故信業果報能起十善
厭生死苦欲求无上菩提得值諸佛親承供
養備行信心進一万劫信心成就故諸佛菩
薩教令發心或以大悲故能自發心或因正
法欲滅以護法因緣能自發心如是信心成
就得發心者入正定聚畢竟不退名住如來
種中正因相應若有衆生善根薄少久遠已
來煩惱深厚雖值於佛亦得供養然起人天
種子或起二乘種子設有求大乘者根則不
定若退若退或有供養諸佛未逕一万劫於
中遇緣亦有發心所謂見佛色相而發其心
或因供養衆僧而發其心或因二乘之人教

或因供養衆僧而發其心或因二乘之人教
令發心或學佛發心如是等發心悉皆不定
遇惡因緣或便退失墮二乘地
復次信成就發心者發何等心略說有三種
何等為三一者直心正念真如法故二者深
心樂集一切諸善行故三者大悲心欲拔一
切衆生苦故
問曰上說法界一相佛體无二何故不唯念
真如復假求學諸善之行
答曰譬如大摩尼寶體性明淨而有鑛穢
之垢若人雖念寶性不以方便種種磨治終
无得淨如是衆生真如之法體性空淨而有
无量煩惱染垢若人雖念真如不以方便種種
熏脩亦无得淨以垢无量遍一切法故脩一
切善行以為對治若人脩行一切善法自然
歸順真如法故略說方便有四種云何為四
一者行根本方便謂觀一切法自性无主離
於妄見不住生死觀一切法因緣和合業果
不失起於大悲脩諸福德攝化衆生不住涅
槃以隨順法性无住故二者能止方便謂慚
愧悔過能止一切惡法令不增長以隨順法
性離諸過故三者發起善根增長方便謂勤
供養礼拜三寶請轉法輪隨喜勸請諸佛以愛敬

供養礼拜三寶讚歎隨喜勸請諸佛以愛敬
三寶淳厚心故信得增長乃能悲求无上之
道又曰佛法僧力所護故能消業障善根不
退以隨順法性離癡鄣故四者大願平等方
便所謂發願盡於未來化度一切衆生使无
有餘法令究竟无餘涅槃以隨順法性无斷
絶故法性廣大遍一切衆生平等无二不念
彼此究竟無減故菩薩發是心故則得少分
見於法身以見法身故隨其願力能現八種
利益衆生所謂從兜率天退入胎住胎出胎
出家成道轉法輪入於涅槃然是菩薩未名
法身以其過去无量世來有漏之業未能決
斷隨其所生與彼苦相應亦非業繫以有大
願自在力故如備多羅中或說有退墮惡趣
者非其實退但為初學菩薩未入正位而懈
怠者恐怖勇猛故又是菩薩一發心後速離
怯弱畢竟不畏隨二乘地若聞无量无邊阿
僧祇劫勤苦難行乃得涅槃亦不怯弱以信
知一切法從本已來自涅槃故
解行發心者當知轉勝以是菩薩從初正信
已來於第一阿僧祇劫持戒滿故於真如法
中深解現前所備離相以知法性體无慳貪
故隨順備行檀波羅蜜以知法性无染離故

故隨順脩行樹波羅蜜以知法性无符離五
*欲過故隨順脩行尸波羅蜜以知法性无苦
離瞋恨故隨順脩行羼提波羅蜜以知法性
无身心相離慢急故隨順脩行毗梨耶波羅
蜜以知法性常定體无亂故隨順脩行禪波
羅蜜以知法性體明離无明故隨順脩行躲
若波羅蜜
證發心者從淨心地乃至菩薩究竟地證何
境界所謂真如以依轉識說為境界而此證
者无有境界唯真如智名為法身是菩薩於
一念頃能至十方无餘世界供養諸佛請轉法
輪唯為開導利益衆生不依文字或示超
地速成正覺以為怯弱衆生故或說我於无
量阿僧祇劫當成佛道以為懈慢衆生故能
示如是无數方便不可思議而實菩薩種性
根等發心則等所證亦等无有超過之法以
一切菩薩皆逕三阿僧祇劫故但隨衆生世
界不同所見所聞根欲性異故示所行亦有
差別又是菩薩發心相者有三種心微細之相
云何為三一者真心无分別故二者方便心
自然遍行利益衆生故三者業識心微細
起滅故又是菩薩功德成滿於色究竟處示
一切世間最高大身謂以一念相應慧无明
頂處名一切[illegible]智自然而有不思議業[illegible]

一切世間軍高大身謂以一念相應慧无明
*頓盡名一切種智自然而有不思議業能現
十方利益衆生
問曰虛空无邊故世界无邊世界无邊故衆
生无邊衆生无邊故心行差別亦復无邊如
是境界不可分齊難知難解若无明斷无有
心相云何能了名一切種智
答曰一切境界本來一心離於想念以衆生
妄見境界故心有分齊以妄起想念不稱法
性故不能了諸佛如來離於見想无所不遍
心真實故即是諸法之性自體顯照一切妄
法有大智用无量方便隨諸衆生所應得解
皆能開示種種法義是故得名一切種智
又問曰若諸佛有自然業能現一切處利益
衆生者一切衆生若見其身若覩神變若聞
其說无不得利云何世間多不能見
答曰諸佛如來法身平等遍一切處无有作
意故說自然但依衆生心現衆生心者猶如
於鏡鏡若有垢色像不現如是衆生心若有
垢法身不現故
已說解釋分　次說脩行信心分第四
是中依來入正定衆生故說脩行信心何等
信心云何脩行略說信心有四種云何為四
一者信根本所謂樂念真如法故[illegible]

信心云何備行略說信心有四種云何為四
一者信根本所謂樂念真如法故二者信佛
有无量功德常念親近供養恭敬發起善根
願求一切智故三者信法有大利益常念修
行諸波羅蜜故四者信僧能正修行自利利
他常樂親近諸菩薩衆求學如實行故修行
有五門能成此信云何為五一者施門二者
戒門三者忍門四者止觀門五者止觀門云何
修行施門若見一切來求索者所有財物隨
力施與以自捨慳貪彼歡喜若見危難怖
怖危逼隨己堪任施與无畏若有衆生來求
法者隨己能解方便為說不應貪求名利恭
敬唯念自利利他迴向菩提故云何修行戒
門謂不殺不盜不婬不兩舌不惡口不妄言
不綺語遠離貪嫉欺誑諂曲瞋恚邪見若出
家者為折伏煩惱故亦應遠離憒鬧常處寂
靜修習少欲知足頭陀等行乃至小罪心生怖
畏慙愧改悔不得輕於如來所制禁戒當護
譏嫌不令衆生妄起過罪故云何修行忍
門所謂應忍他人之惱心不懷報亦當忍於
利衰毀譽稱譏苦樂等法故云何修行進門
所謂於諸善事心不懈退乃至堅強遠離怯
弱當念過去久遠已來虛受一切身心大苦

[illegible]
弱當念過去久遠已來靈受一切身心大告
*无有利益是故應勤脩諸功德自利利他速
離衆苦
復次若人雖脩行信心以從先世來多有重
罪惡業鄣故為魔耶諸鬼之所惱亂或為世
間事務種種牽纏或為病苦所惱有如是等
衆多鄣礙是故應當勇猛精勤晝夜六時礼
拜諸佛誠心懺悔勸請隨喜回向菩提常不
休廢得免諸鄣善根增長故云何脩行止觀
門所言止者謂止一切境界相隨順奢摩他
觀義故所言觀者謂分別因緣生滅相隨順
毗婆舍那觀義故云何隨順以此二義漸漸
脩習不相捨離雙現前故若脩止者住於淨
處端坐正意不依氣息不依形色不依於空
不依地水火風乃至不依見聞覺知一切諸
想隨念皆除亦遣除想以一切法本來无想
念念不生念念不滅亦不得隨心外念境界
後以心除心心若馳散即當攝來住於正念
是正念者當知唯心无外境界即復此心亦
无自想念念不可得若從座起去來進止所
住於一切時常念方便隨順觀察久習淳熟其
心得住以心住故漸漸猛利隨順得入真如三昧
案大頭陀言心增長速滅不是唯余從滅不

心得住以心住故漸漸猛利隨順得入真如三昧
深伏煩惱信心增長速成不退唯除疑惑不
信誹謗重罪業報我慢懈怠如是等人所
不能入
復次依是三昧故則知法界一相謂一切諸
佛法身與衆生身平等无二即名一行三昧
當知真如是三昧根本若人偏行漸漸能生
无量三昧或有衆生无善根力則為諸魔外
道鬼神若於座中現形恐怖或現端正男女
等相當念唯心境界則滅終不為惱或現天
像菩薩像亦住如來像相好具足若說陀羅
尼若說布施持戒忍辱精進禪定智慧或說
平等空无相无願无怨无親无因无果畢竟
空寂是真涅槃或令人知宿命過去之事亦
知未來之事得他心智辨才无礙能令衆生
貪著世間名利之事又令使人數瞋數喜性
无常准或多慈愛多睡多病其心懈怠或卒
起精進後便休廢生於不信多疑多慮或捨
本勝行更脩雜業著世事種種牽纏亦能
使人得諸三昧少分相似皆是外道所得非
真三昧或復令人若一日若二日若三日乃
至七日住於定中得自然香美飲食身心
適悅不飢不渴使人愛著或亦令人食无分齊

至七日住於定中得自然香美飲食身心
適悅不飢不渴使人愛著或亦令人食无分香
乍多乍少顏色變異以是義故行者常應智
慧觀察勿令此心墮於耶網當勤正念不取
不著則能遠離是諸業鄣應知外道所有三
昧皆不離見愛我慢之心貪著世間名利恭
敬故真如三昧者不住見相不住得相乃至
出定亦无懈慢所有煩惱漸漸微薄若諸凡
夫不習此三昧法得入如來種性无有是處
以脩世間諸禪三昧多起味著依於我見繫
屬三界與外道共若離善知識所護則起外
道見故
復次精勤專心脩學此三昧者現世當得十
種利益云何為十一者常為十方諸佛菩薩
之所護念二者不為諸魔惡鬼所能恐怖三
者不為九十五種外道鬼神之所或亂四者
遠離誹謗甚深之法重罪業鄣漸漸微薄五
者滅一切疑諸惡覺觀六者於如來境界信
得增長七者遠離夏悔於生死中勇猛不怯
八者其心柔和捨於憍慢不為他人所惱九
者雖未得定於一切時一切境界處則能滅
損煩惱不樂世間十者若得三昧不為外緣
一切音聲之所驚動

[illegible]炬惱不樂世間十者若得三時不為外緣
一切音聲之所驚動
復次若人唯脩於止則心沉沒或起懈怠不
樂衆善遠離大悲是故脩觀脩習觀者當觀
一切世間有為之法无得久停須臾變壞一
切心行念念生滅以是故苦應觀過去所念
諸法恍忽如夢應觀現在所念諸法猶如電
光應觀未來所念諸法猶如於雲忽尒而起
應觀世間一切有身悉皆不淨種種穢汙无
一可樂如是當念一切衆生從无始世來皆
因无明所薰習故令心生滅已受一切身心
大苦現在即有无量逼迫未來世苦亦无分
齊難捨難離而不覺知衆生如是甚為可愍
作此思惟即應勇猛互大誓願願令我心離
分別故遍於十方脩行一切諸善功德盡其
未來以无量方便救拔一切苦惱衆生令得
涅槃第一義樂以起如是願故於一切時一
切處所有衆善隨已堪能不捨脩學心无懈
怠唯除坐時專念於止若餘一切悉當觀察
應作不應作若行若住若卧若起皆應止觀
俱行所謂雖念諸法自性不生而復即念因
緣和合善惡之業苦樂等報不失不壞雖念
因緣善惡業報而亦即念性不可得若脩止

因緣善惡業報而亦即念性不可得若備止
者對治凡夫住著世間能捨二乘怯弱之見
若備觀者對治二乘不起大悲狹劣心過速
離凡夫不備善根以此義故是止觀門共相
助成不相捨離若止觀不具則无能入菩提
之道

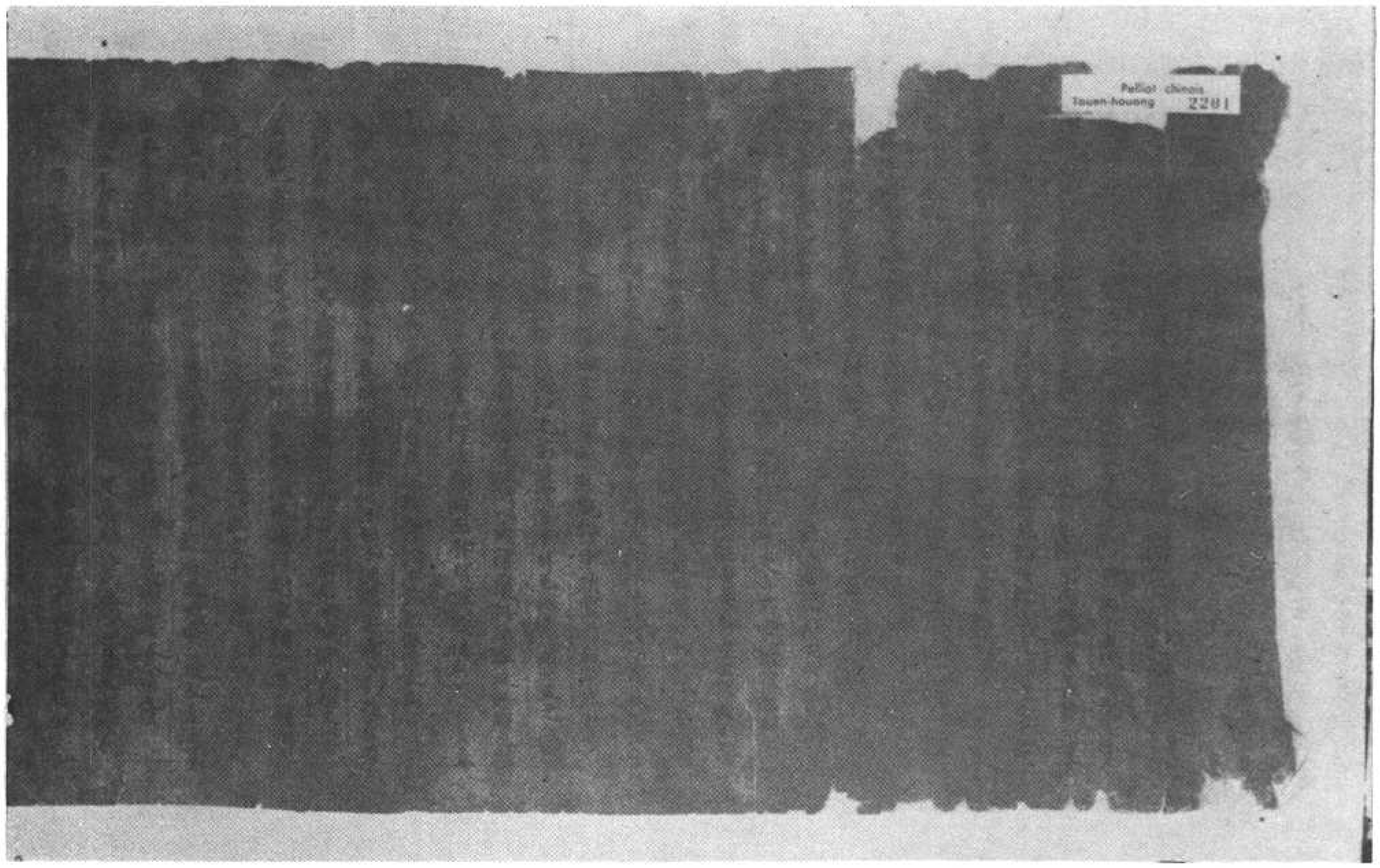
復次衆生初學是法欲求正信其心怯弱以
住於此娑婆世界自畏不能常值諸佛親承
供養懼謂信心難可成就意欲退者當知如
來有勝方便攝護信心謂以專意念佛因緣
隨願得生他方佛土常見於佛永離惡道如
備多羅說若人專念西方極樂世界阿彌陀
佛所備善根迴向願求生彼世界即得往生
常見佛故終无有退若觀彼佛真如法身常
勤備習畢竟得生住正定之故

已說備行信心分　次說勸備利益分第五

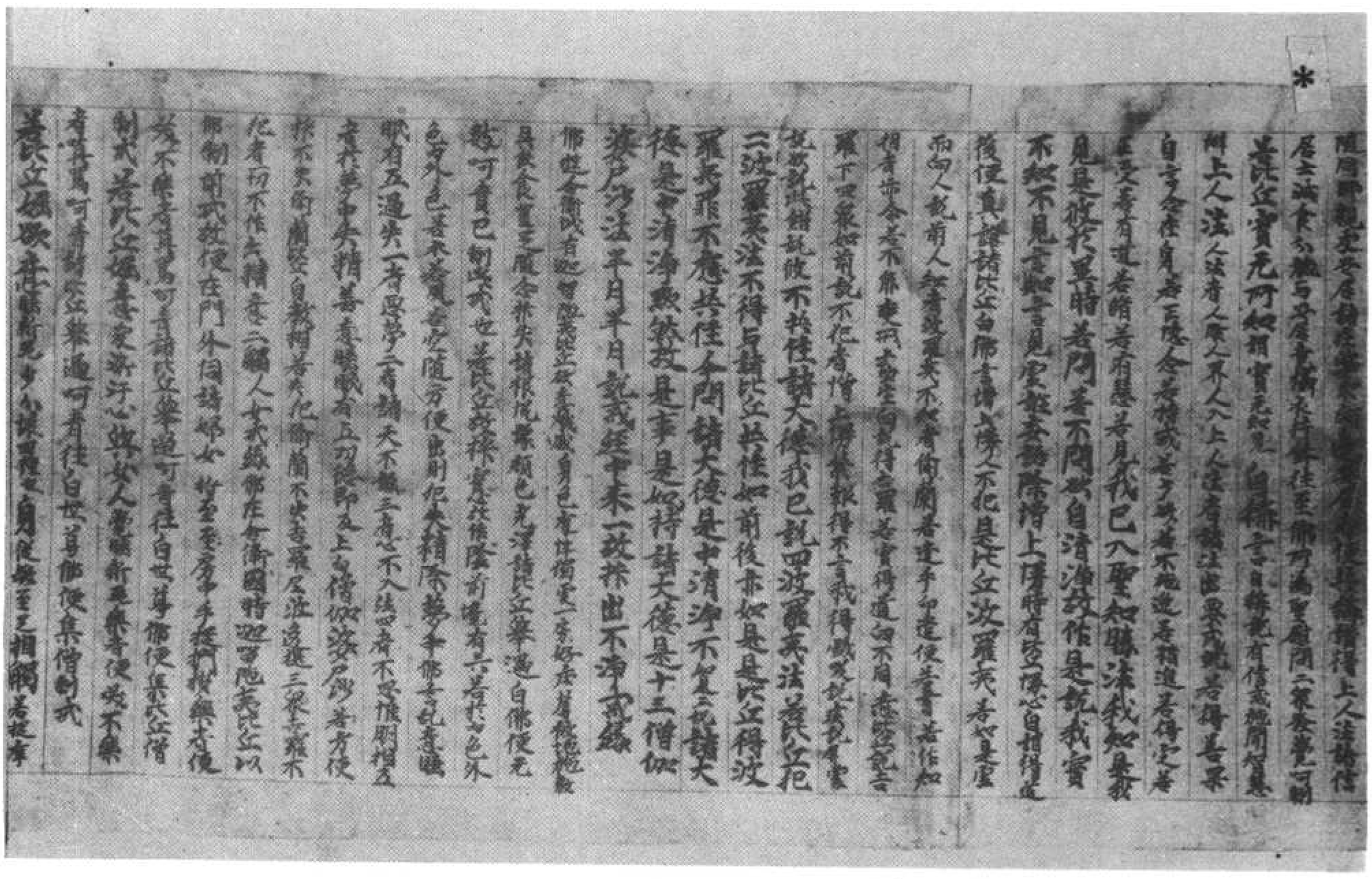
如是廣說行諸佛秘藏我已總說若有衆
生欲於如來甚深境界得生正信速離誹謗
入大乘道當持此諸恩量備習究竟能至无上
之道若人聞是法已不生怯弱當知此人定
紹佛種必為諸佛之所授記假使有人能化
三千大千世界滿中衆生令行十善不如有

三千大千世界滿中衆生令行十善不如有
人於一食頃正思此法過前功德不可為喻
復次若人受持此論觀察脩行若一日一夜
所有功德无量无邊不可得說假令十方一
切諸佛各於无量无邊阿僧祇劫歎其功德
亦不能盡何以故謂法性功德无有盡故此
人功德亦復如是无有邊際其有衆生於此
論中毀謗不信所獲罪報逕无量劫受大苦
惱是故衆生但應仰信不應誹謗以深自害
亦害他人斷絕一切三寶之種以一切如來
皆依此法得涅槃故一切菩薩因之脩行入
佛智故當知過去菩薩已依此法得成淨信
現在菩薩今依此法得成淨信未來菩薩當
依此法得成淨信是故衆生應勤脩學
諸佛甚深廣大義
遇此功德如法性
我今隨分想持說
普利一切衆生界

大乘起信論一卷



（大放淺深附）卷本戒注含丘比　號一〇二二伯



者真實可者時比丘樂遊可者往白佛言世尊佛復集僧制式

若比丘嫉妒者心懷新見少分諍事從是發至乃相鬪若捉手

重摩式叉摩那式叉摩那尼戒經中說下從式叉摩那方便

若捉手若往鬪若鬪二身分僧伽婆尸沙若比丘往鬪亦復

女但者犯僧殘若比丘動身受樂亦犯者不動身受樂

若先有染心衣鉢耳有衣鉢衣鉢與俱有衣者若白羅鉢衣

若欲心鬪有女衣鉢身分以為生活覆者及波羅

夷下二衆者雖不犯者有所為戒為說法者白羅鉢者是三為比丘人欲給式叉摩

佛在舍衛國時迦夷陀夷以鬪佛制前式受使持鉢婦女人房以欲心相授

欲惡語時比丘樂遊白佛言制式若比丘欲惡者與女人女人有智令

根不斷欲惡婦女語欲惡者非犯行遊欲語者非法說二道好惡者若說他

不者問若者若作者如者教者言者者中者言乃代二道作如是事者復作餘

語次第如是作者隨欲惡婦女語僧伽婆尸沙若比丘與婦女

多可說而不者二僧或不可說者與者與者和合使作相令彼女知僧法不

知衛陀大小便道說法除實為惡衛陀與男人女接門手或共者衛陀者

生不淨觀者乳或足或腹問者毛髮心大也四大身如女人樂樂供

養式叉摩佛在舍衛國時迦夷陀夷制式受使門外問諸婦女將入房

自將身受可持供養物不可作比丘樂遊白佛言制式若比丘嫉妒

意於女人前七日上自教身教身語教授教誡門徒言大姊我衛梵行

教誡難教授教誡門徒言大姊我衛梵行教誡難教授教誡門徒言大姊我衛梵行教誡難教授不教不實語

非法也衛者言法衛門徒言時到七食者食佛不作餘食法不食二餘食

塚間生露生樹下生常生隨生持三衣四匹多衛梵行法持法足生樹

可持是語欲以供養我如是供養第一最僧伽婆尸沙

者作如上自稱己供養我未不乾塚者衛

若比丘語女人言此實物事衣上與比丘樂遊持式衛善法以身

此事樂善法者女人言多我故教身者教尼持式衛善法以身

物不犯五媒人式叉摩佛在舍衛國時有比丘不善大善知識遊城中媒娶

五住處時比丘友有比丘者從舍衛城來至舍衛城者可

往沙門釋子中間樂比丘樂遊白佛言制式若比丘往來故與媒

*

物不犯五媒人式叉摩佛在舍衛國時有比丘不善大善知識遊城中媒娶

五住處時比丘友有比丘者從舍衛城來至舍衛城者可

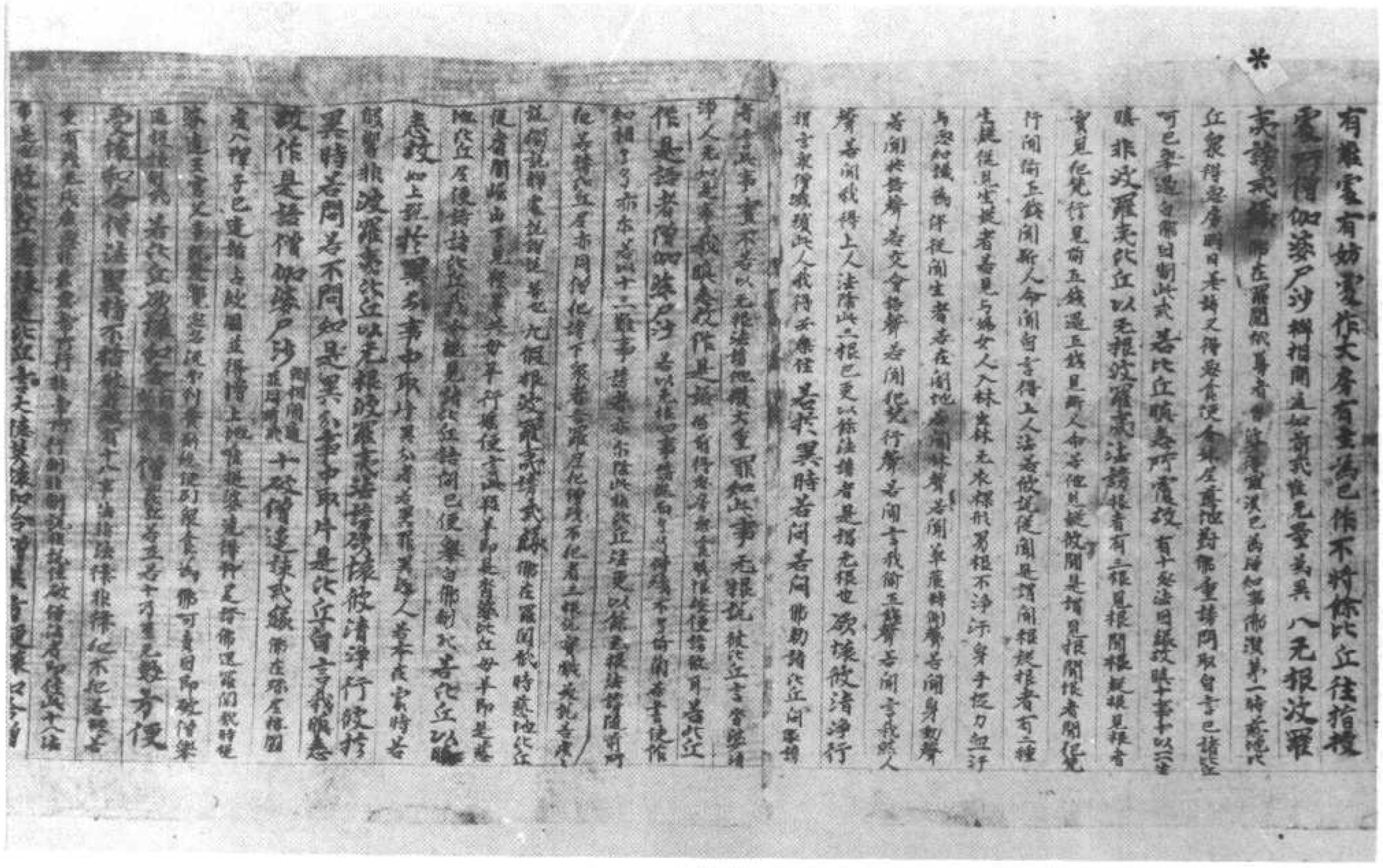
往沙門釋子中間樂比丘樂遊白佛言制式若比丘往來故與媒

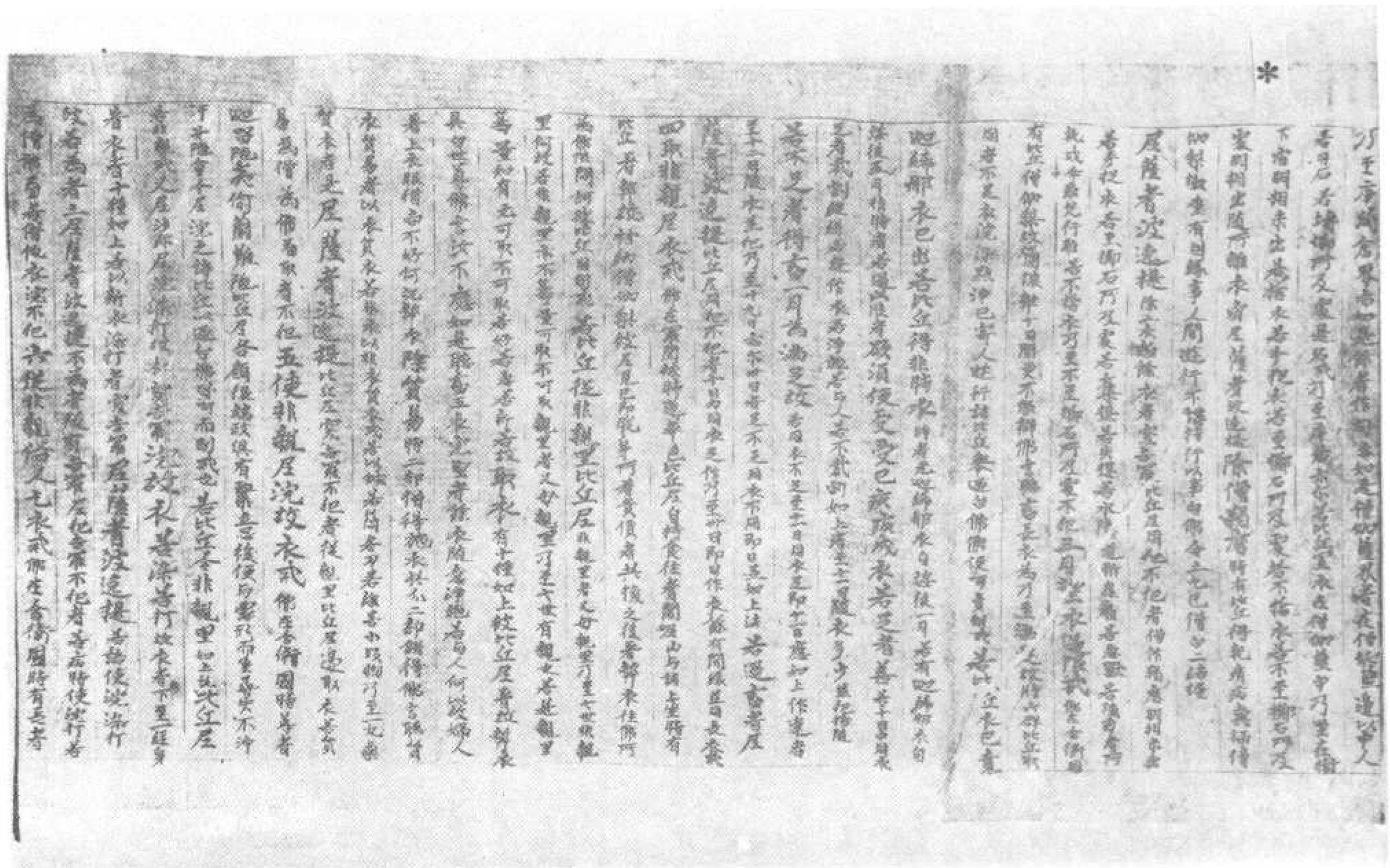
有乘愛有妨愛作大者有主為已作不將餘比丘往指授

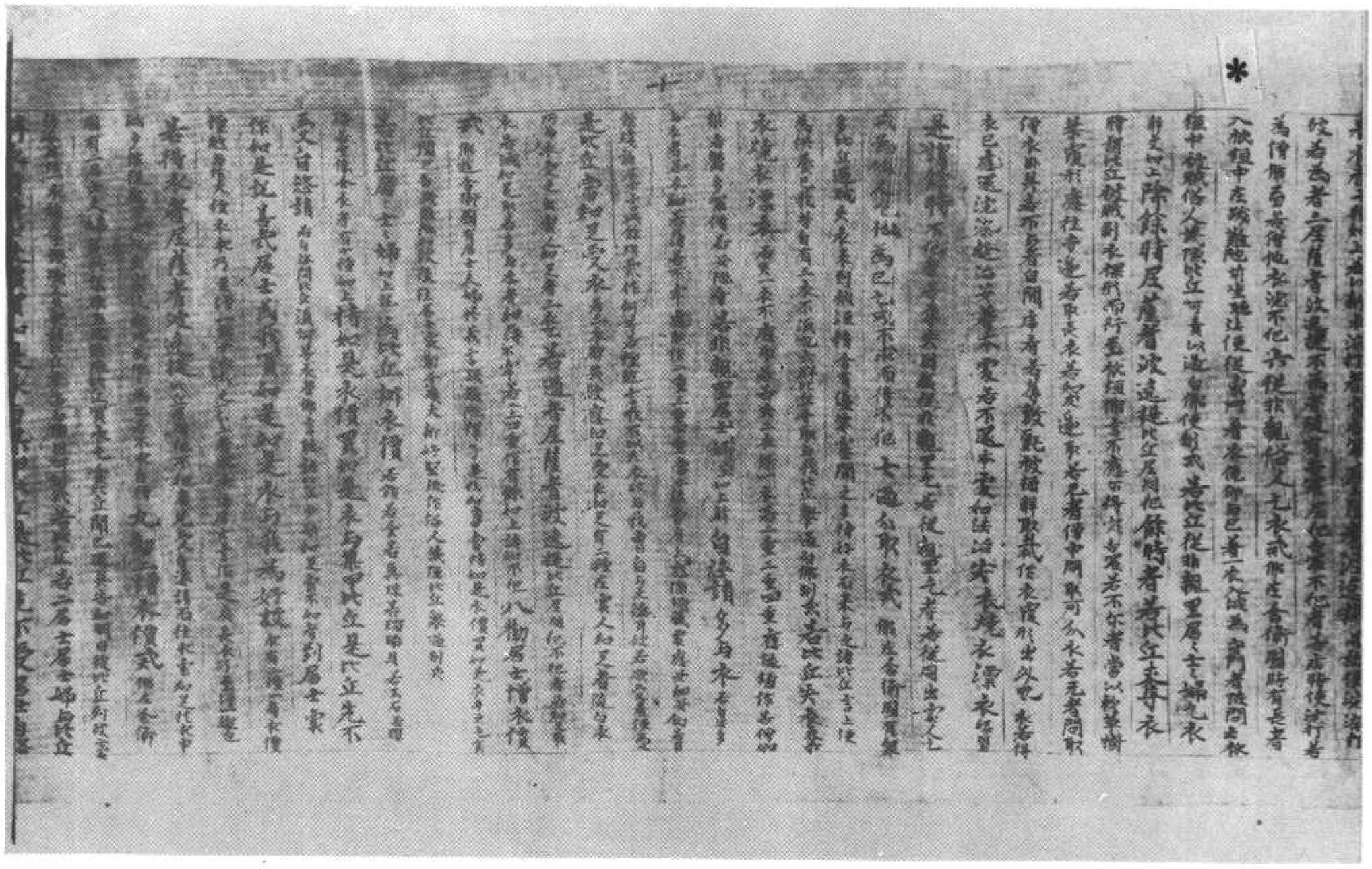
愛僧伽婆尸沙將相聞通如新式食見愛美異八无報汶羅

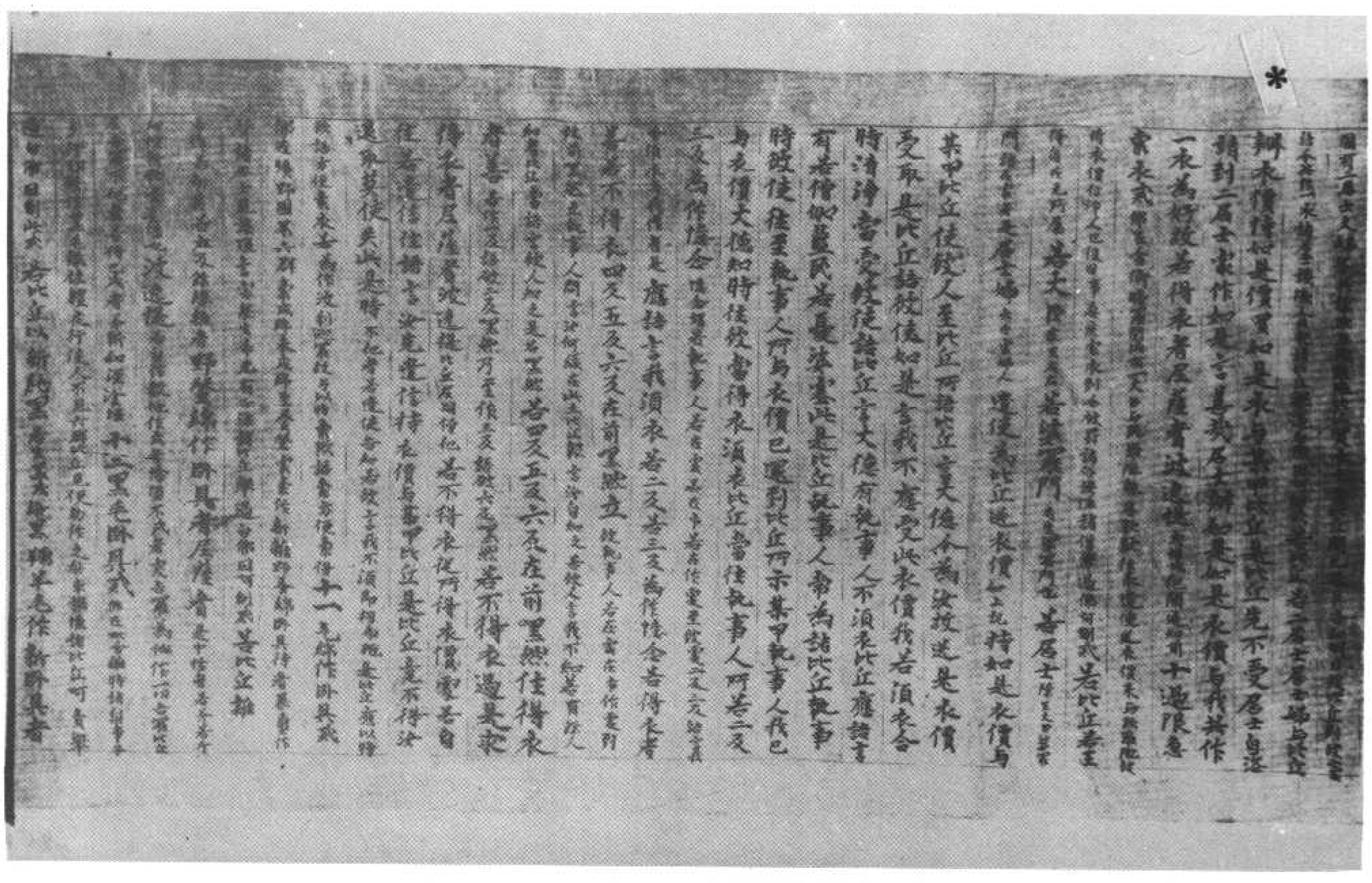
有乘愛有妨愛作大者有主為已作不將餘比丘往指授

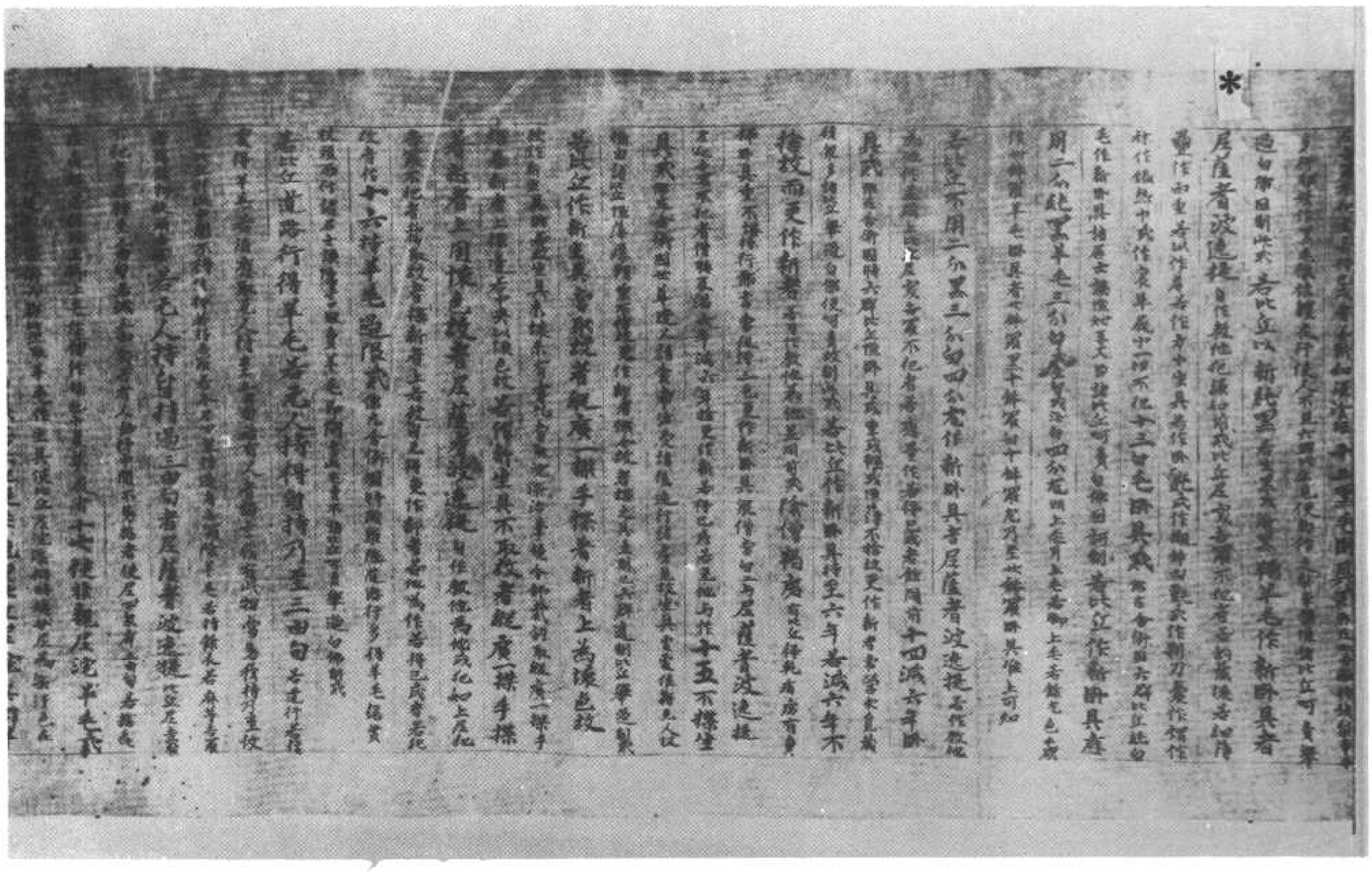
愛僧伽婆尸沙將相聞通如新式食見愛美異八无報汶羅

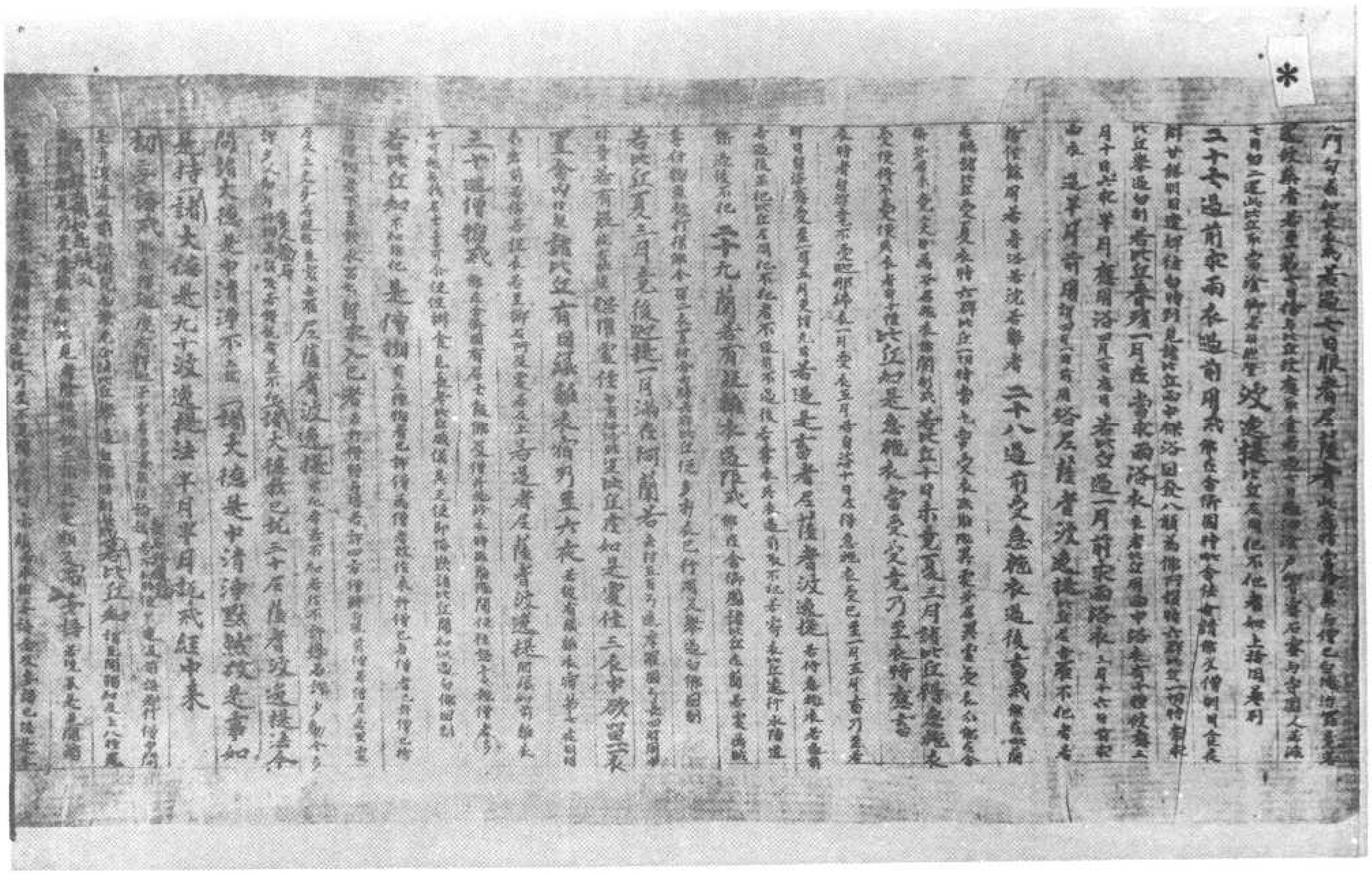


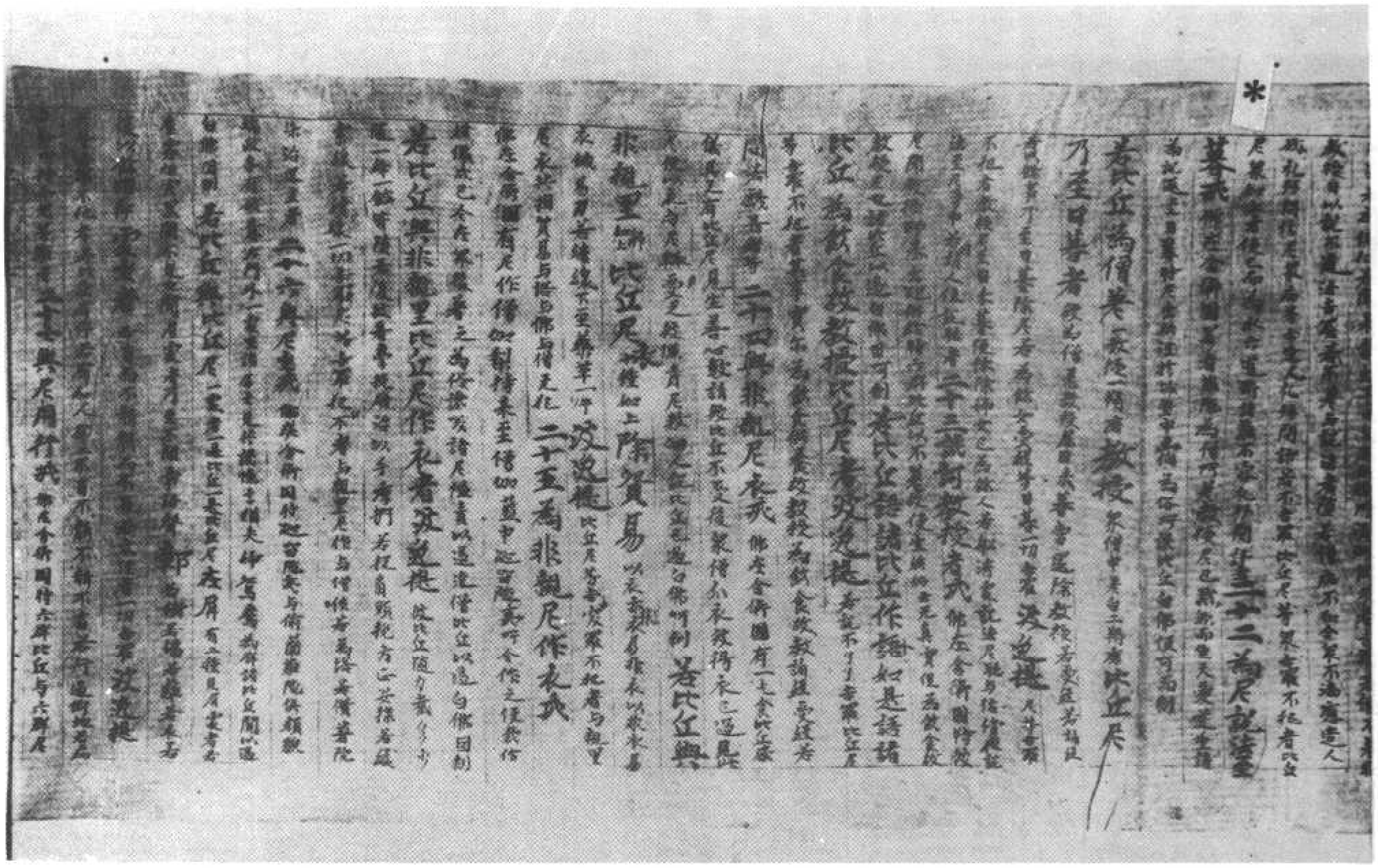


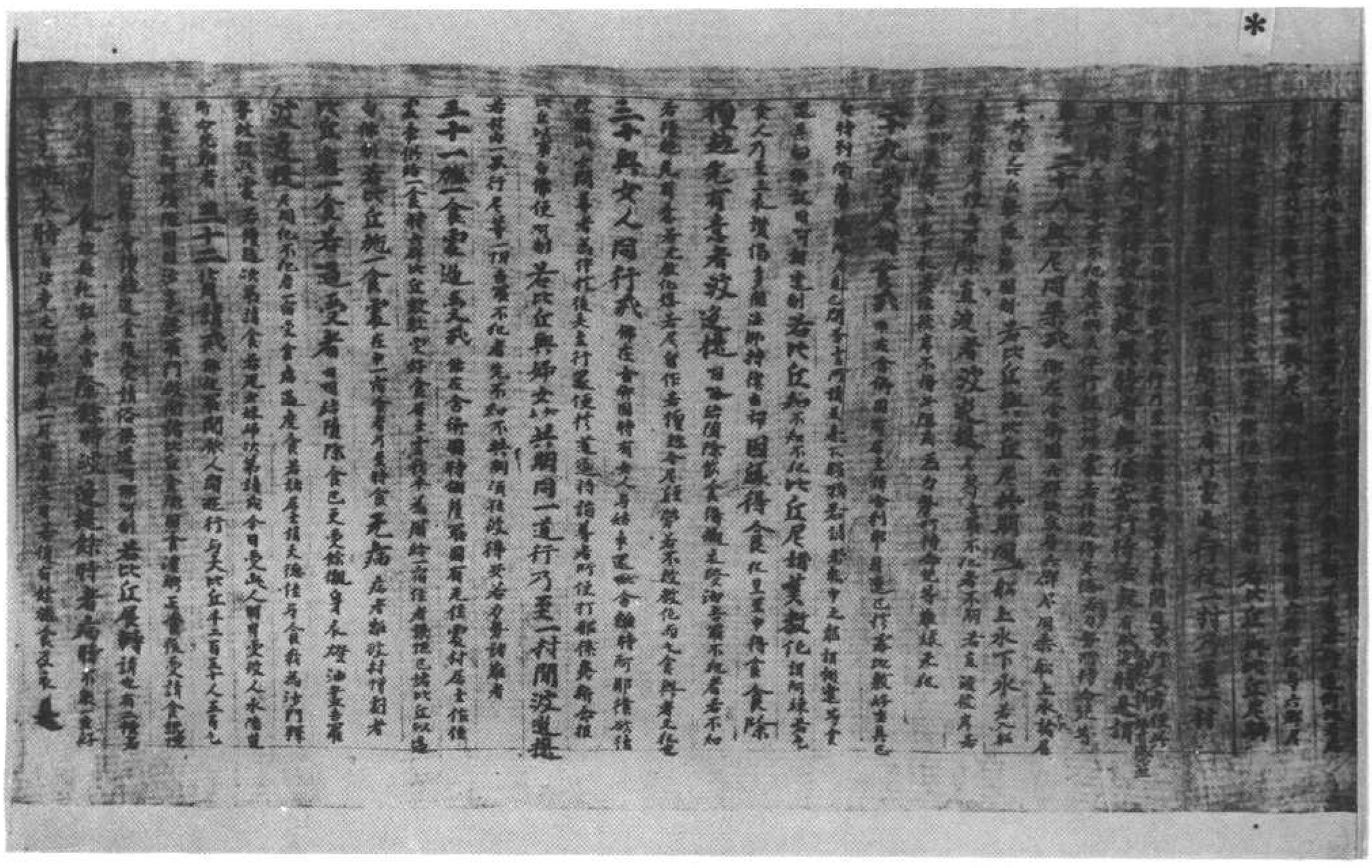


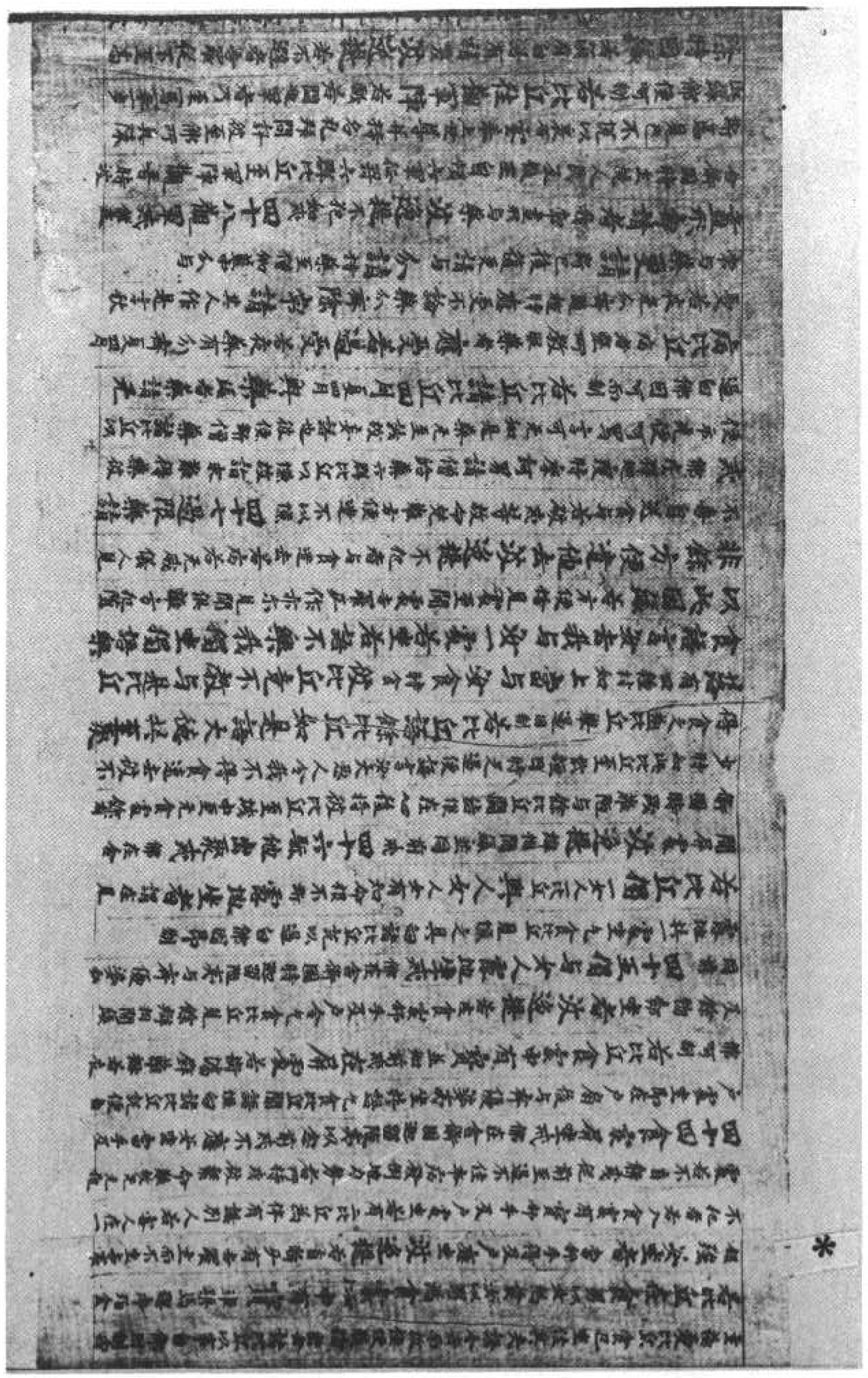


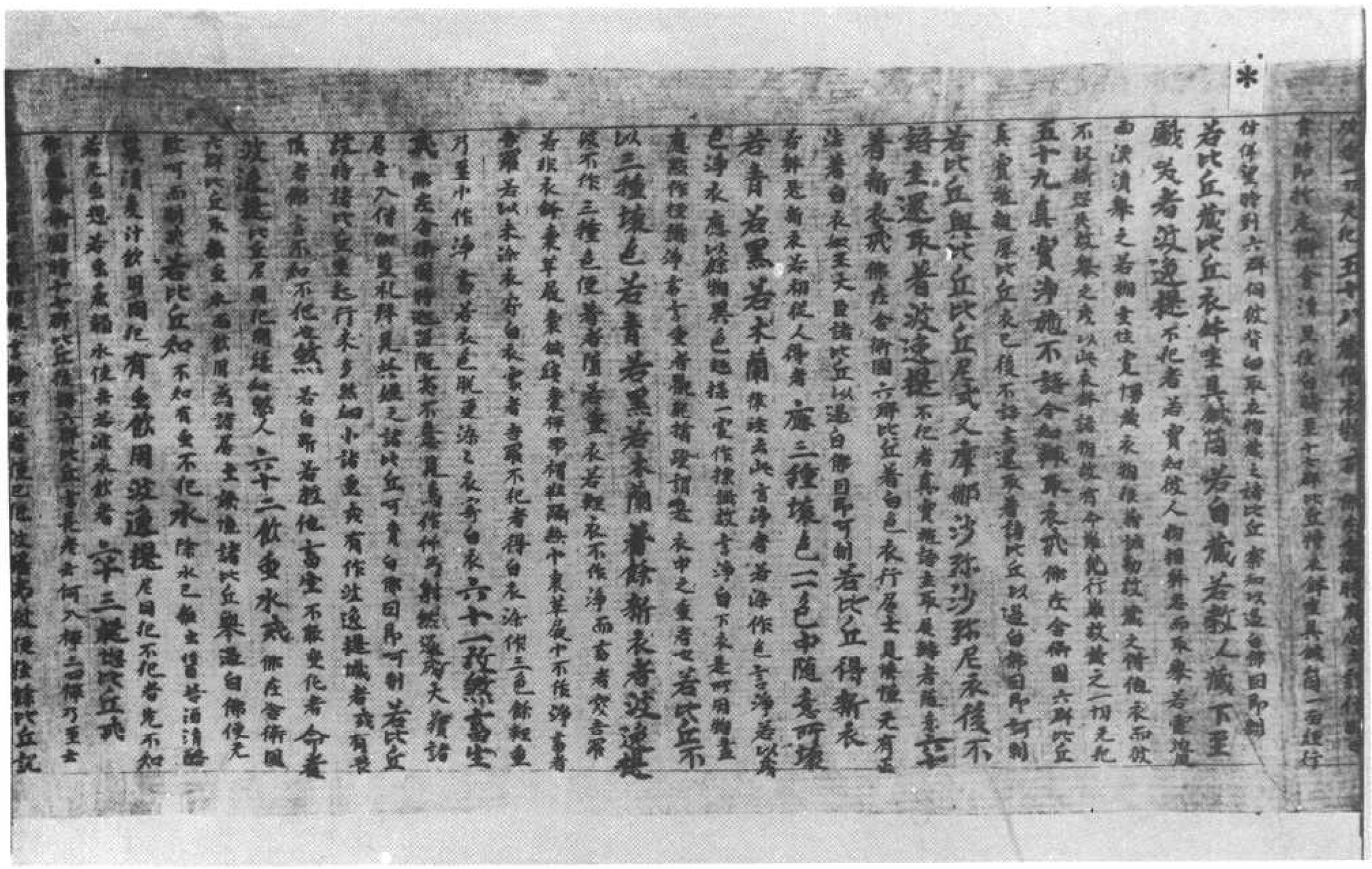












人如年不滿十和上和尚不滿二十受戒滿或不滿若疑若不疑若不知年夏或臘數或僧不聞羯磨有四種若知若疑和上故逆提犯僧寧舍罪若結若不知俱不犯

若受三衣羯磨受和上犯墮若中間若白未受若為作方便若

制長者集衆和上一切舍罪衆僧亦不比丘居家者罪不犯者受一不知

僧受式人為若僧人發若僧又受語若受式已疑者佛言當數時

中年月數閏月若數一相十四日受式以為年數

六十六教誡式

佛在舍衛國時六群比丘聞佛如法滅已後更受無比丘知可貪已

以過白佛使之數可責故制此戒若比丘知若不知如法滅者不犯

諍事有四種事諍犯諍事如法滅悔已如法滅如律如佛所教

後更發起者故逆提 說不可之處舍罪除此事若餘關罵

受無若自發已諍除二兒若餘人爭而發起者一切舍罪尼同犯

不犯者若見不知若疑作不疑想等若事實不語言不善疑若厭

若謗故者不犯

六十七与賊同行式

佛在舍衛國有衆多比丘從舍衛至舍衛有賈客伴是間不稱至

處所比丘從舍衛國有衆多比丘從舍衛至舍衛至五五所賈應至死至你賊可比丘等

處所比丘為作為爭論人行作時至五五所賈應至死至你賊可比丘等

逆白佛佛可制共若比丘知是若不知不作要者並不犯賊伴若

作賊若方式去賊要共同道行要者共結要至城若屋村道

若村間要道乃至一村間波逸提若行至村間如要之道行

至一道作是村要賊是要共行十里廣作是共行村間半道者

犯十里若村間者方便共要若不出一切舍罪尼同犯不犯者若逐行

賊若賊行者若今見少勞並不犯

六十八說欲不都道法

大德舍衛國有阿利吒比丘惡見生言我知佛所說行婬欲不

障道比丘聽行婬欲不障道諸比丘白佛問自言已本作白佛問諸已便

可障道比丘作如是語我知佛所說法行婬欲

若比丘作如是語大德莫作是語莫

謗佛佛不稱說法行婬欲障道法說比丘諸此沙弥

作是言大德莫作是語莫謗佛佛不稱說法行婬欲障道法說比丘諸此沙弥

時堅持不捨彼比丘應至三諫令捨此事故乃至三

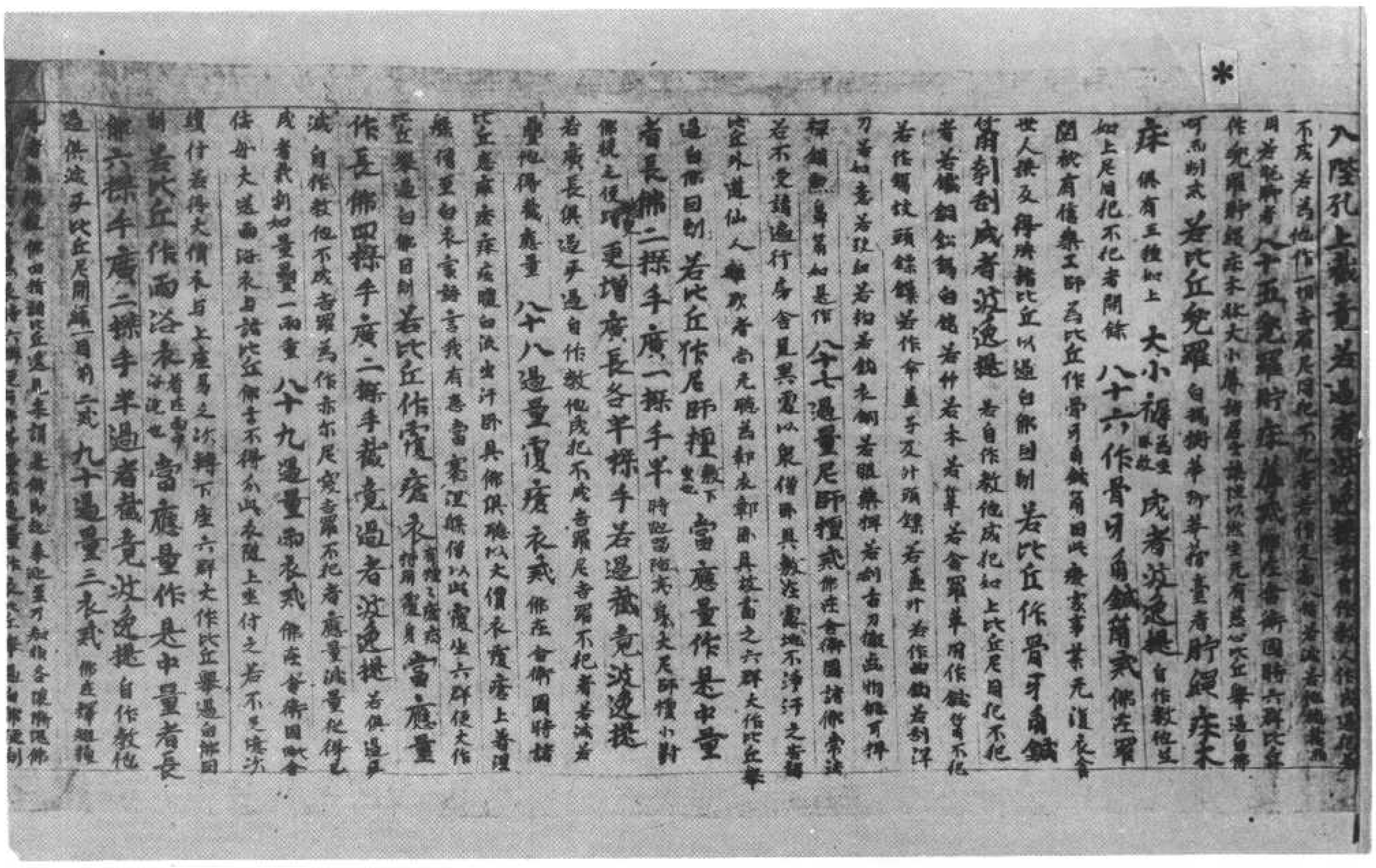
諫而捨者善不捨者從比丘應語此沙弥言汝自今

已去不得言佛是我世尊不得隨逐餘諸比丘二宿三宿

汝今无是事汝出去滅者不應住此若比丘知不犯者如

是衆中被滅沙弥諸者行滅白四羯磨而滅行舍摩

七十二波逸提尼戒 佛在舍衛國衆多比丘共集論五法比尼六群比丘聞諸
比丘共集論僧伽婆尸沙事我等便論故比丘言長老用學此事何戒善
若說丁至十二事皆比丘知破滅法故以告白佛佛便可制戒若比丘說
戒時若白說戒時若餘說戒時作是語大德何用說此
雜碎戒為 若破僧者會調四事若說調四事十三事
說時是戒時令人惱愧懷疑輕呵戒故波逸提 若說不了故
舍羅毘尼者法毘尼者法毘提毘婆沙毘尼舍羅尼同犯不犯者若
語言先論阿毘曇然後請律餘界亦尔若有病者須差已請律當患
來方便於佛法中戊四沙門聚後當請律不破滅法若餘說 七十三經
舉先言戒 佛在舍衛國六群比丘中一人當說戒時犯罪自知罪鄙惡
淨清比丘舉便先請清淨比丘所言我今始知此法戒經所載半月半月說
戒時來請比丘可舉白佛可責制戒 若比丘說戒時 若自說若他說時
說戒時作如是語我今始知此法戒經所載半月半月說戒
經中來餘比丘知是比丘若二若三說戒中坐何況多說
丘先知先解若犯罪應如法治更重增先知罪事
波逸提若不與妄語言長老汝先利不善得汝說戒時
不用心念用意思惟不一心聞耳聽法故先知故波逸提尼陀
犯不犯者若未曾聞說戒令始聞若未曾聞廣說令始聞若數若餘
說者 七十四同羯磨後悔戒 佛在羅閱祇耆婆摩羅園
知僧眾事外有伽藍不得往計衣眼故塔眼不神後時眾僧得貴
價衣便白二與之六群後聞比丘白佛回例 若比丘共同羯磨已後如
是言諸比丘隨親厚 日和上阿闍梨住處言語親厚者是以
眾僧物 僧物如上物者衣鉢瓶尼師檀下至飲水器 與者波
逸提 若說不了者羅尼同犯不犯者其事實尔隨親厚以僧物與若
說若餘說 七十五不與欲戒 佛在舍衛國有眾多比丘集共聚
論法比尼六群自相說言者諸比丘似欲為我等作羯磨即從坐起去
諸比丘覓住而故去以此事白佛便可而制戒 若比丘眾僧 一數授
斷事未竟 有十八破僧事法非法乃至說不說 不與欲 若營僧事
諸事鳴揵椎人者喚召欲而起去 波逸提 為斷事未竟動足出房
外者犯一足在戶外一足在戶外方便欲去而不去一切突吉羅尼波逸提不犯者
若與欲若白眾不聚上欲若非法羯磨若為僧塔寺和上闍梨同學作羯磨



制若比丘作雨浴衣（著在雨中浴沈也）當應量作是中量者長佛六搩手廣二搩手半過者截竟波逸提（自作教他過供養乎比丘尼開塹一目羅二式）九十過量三衣式（佛在釋翅搜

尊者難陀住佛四精舍比丘送見來問是佛即起奉迎至乃知非佛各懷嗔恨佛言制難陀比丘著三衣時六群便與佛等量病過量作衣比丘聚過白佛使制

若比丘與如來等量作衣或過量作衣者波逸提是中如來衣量者長佛七搩手廣六搩手是謂如來衣量（若廣長應量乎不應量並化餘白作教他尼作是如上示

化者從他得片衣裁割如量若疊作兩重）諸大德我已說九十波逸提法今問諸大德是中清淨不（如是三問）諸大德是中清淨默然故是事如是持　諸大德是四波

羅提提舍尼法半月說式經中來

一在聚車非親尼食式（佛在舍衛國時世尊晨朝著衣持鉢入城乞食初日二日三日並與比丘

限時隨華色比丘尼身輝著衣持鉢入城乞食初日二日三日並與比丘

遊在道路卷衣而臥請佐助者使他比丘可責舉過白佛制式）若比丘入

村中從非親里（謂比丘尼若無病者自手取飲食）食者是比丘應白餘比丘悔過言大德我犯可可法

食者是比丘應白餘比丘悔過言大德我犯可可法

阿不應為我今白大德悔過是法名悔過法（等乘自受

咽咽化比丘尼受者不化者受親里尼食若有病者要期若使人授

若得衆僧中若特外若在尼寺中如是受來者不化）二食尼指授

食式（佛在舍衛國時衆多比丘與六群比丘共白衣家食時六群比丘

尼家美食施以與六群比丘等與此美食與彼比丘以過白佛佛曰制此式

若比丘至白衣家內（言男家是）食（此上）是中有比丘尼指示與彼

甲美與某甲飯是比丘應語彼比丘尼如是言大

姊且止須請比丘食竟若一比丘語彼比丘尼如是

言大姊且止須請比丘食竟者是比丘白餘比丘應

悔過言大德我犯可可法所不應為我今白大德悔

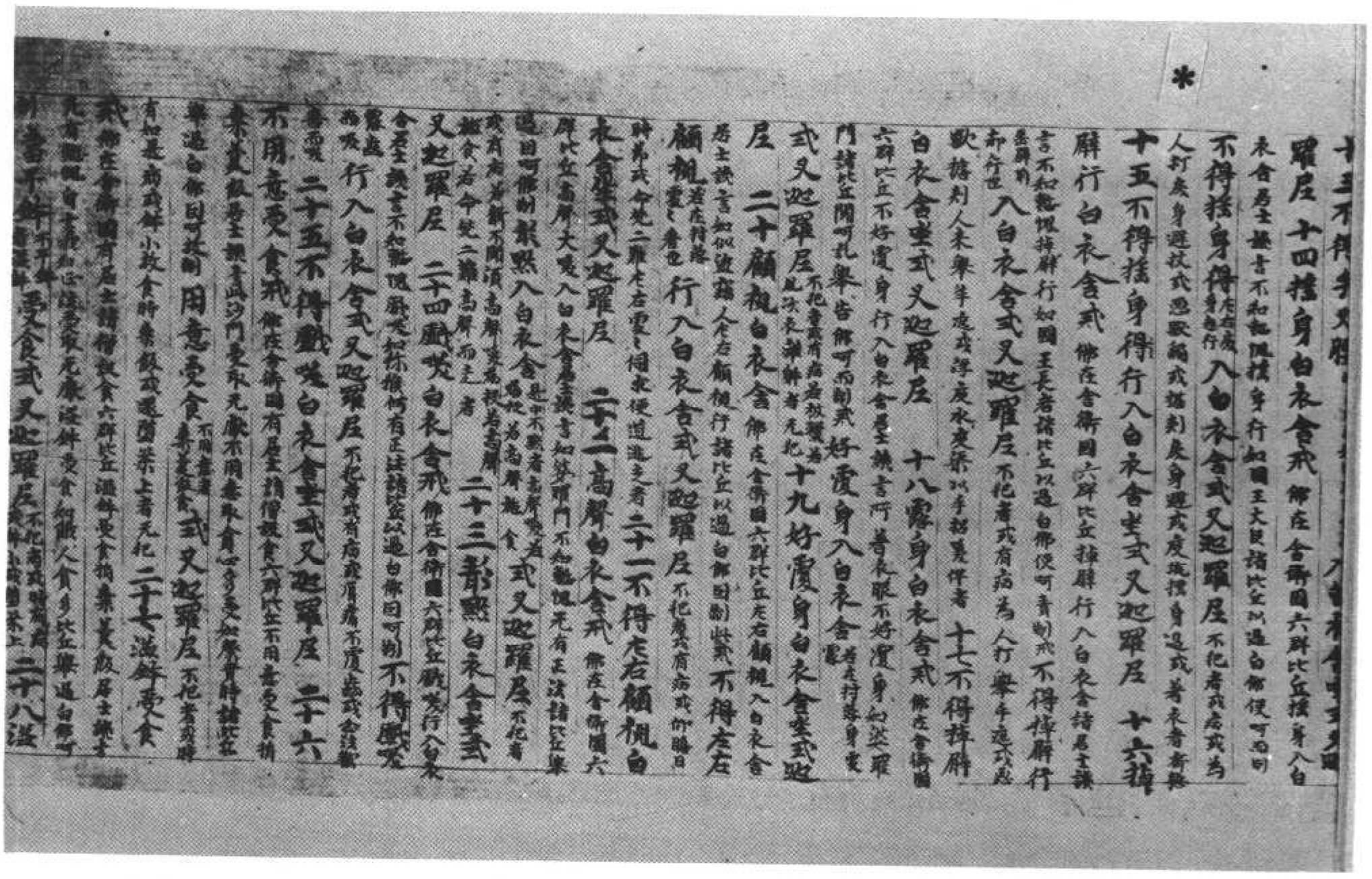
過是法名悔過法（若不如是法名悔過法者長者見執

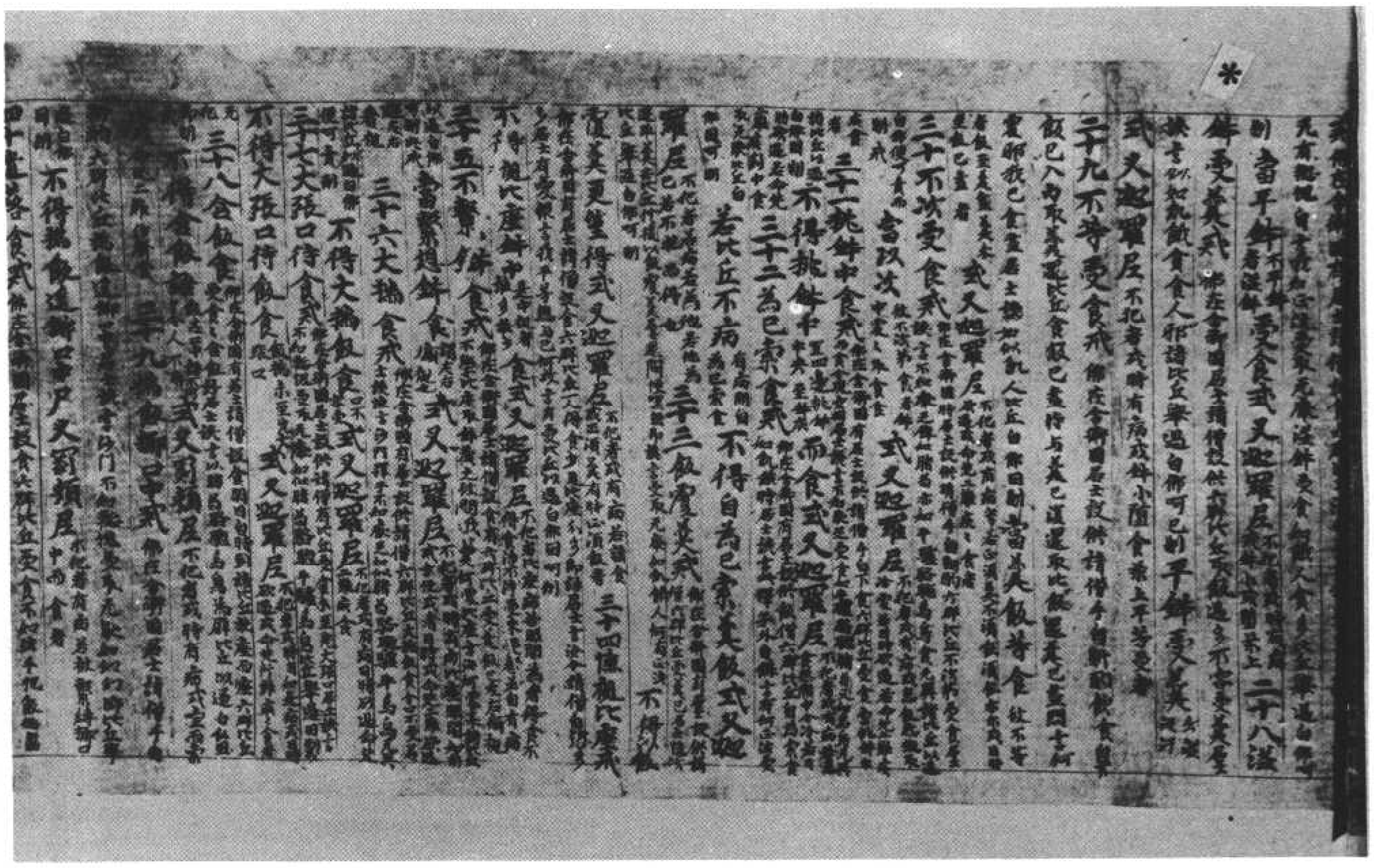
食竟者長尼自為授起取食今長尼

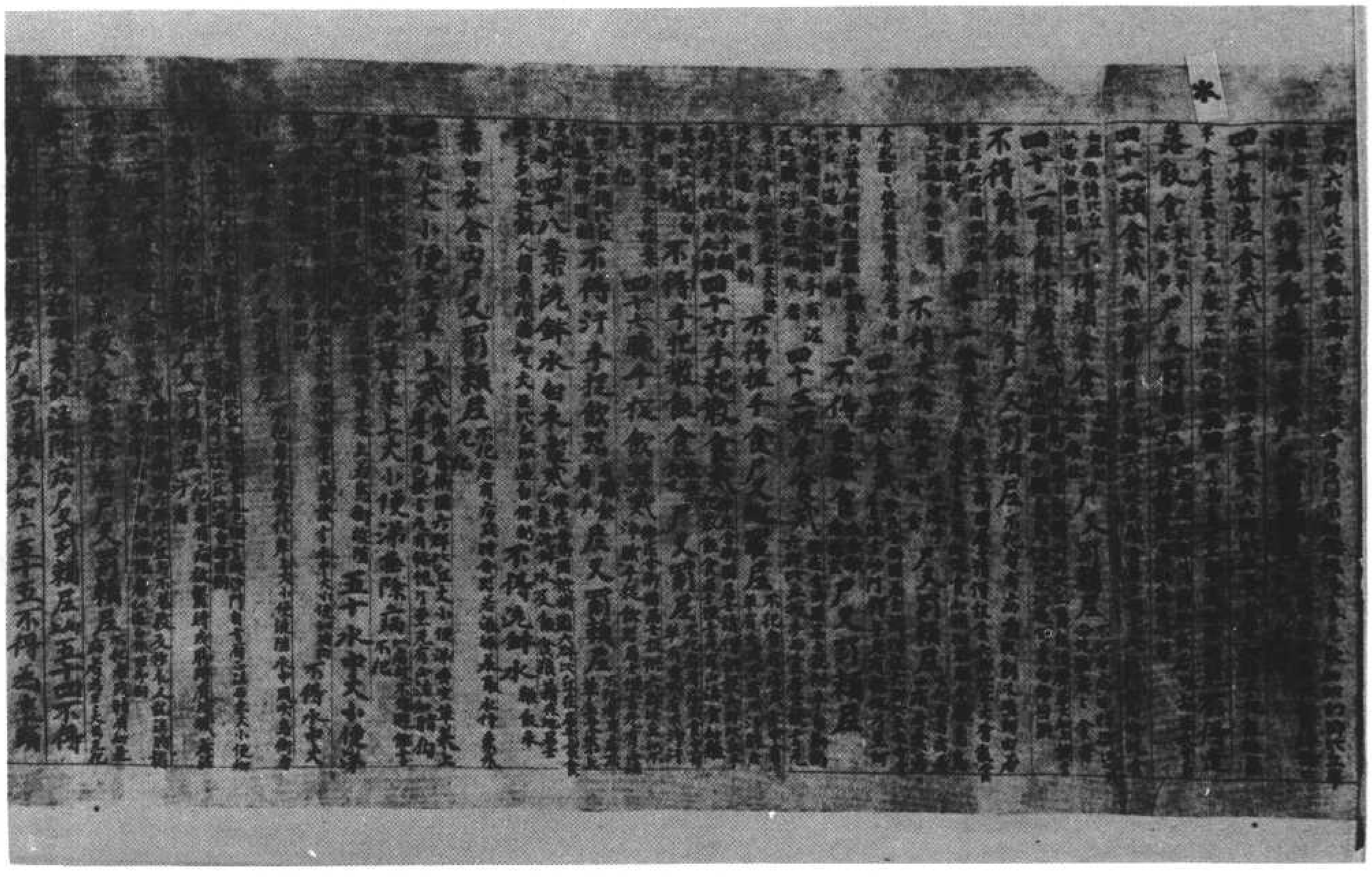
食竟者不授者得為授此者　三受食學家食式　（佛在羅閱城有長者

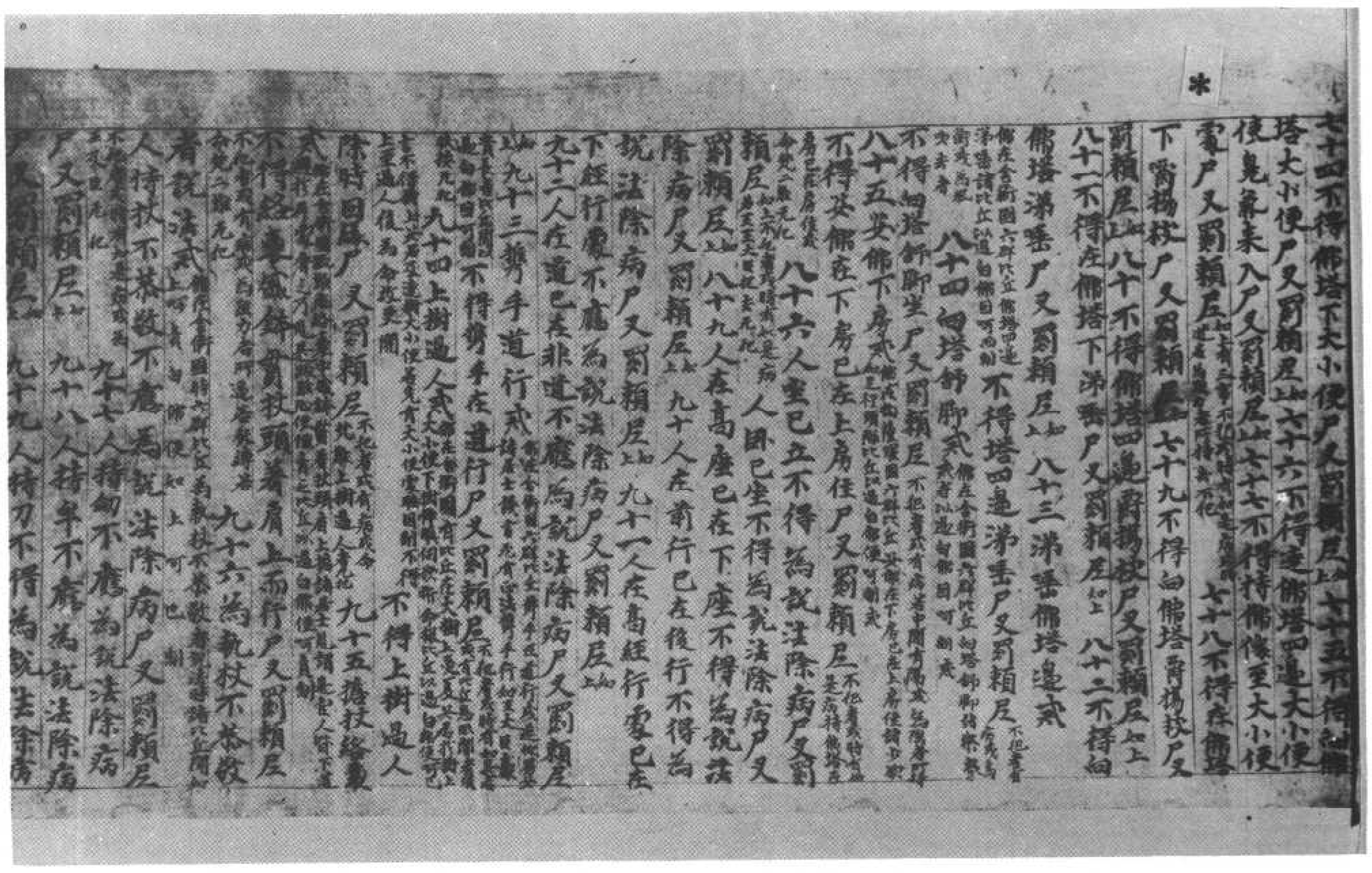
夫婦供養比丘尼比丘尼共諸比丘以過白佛佛

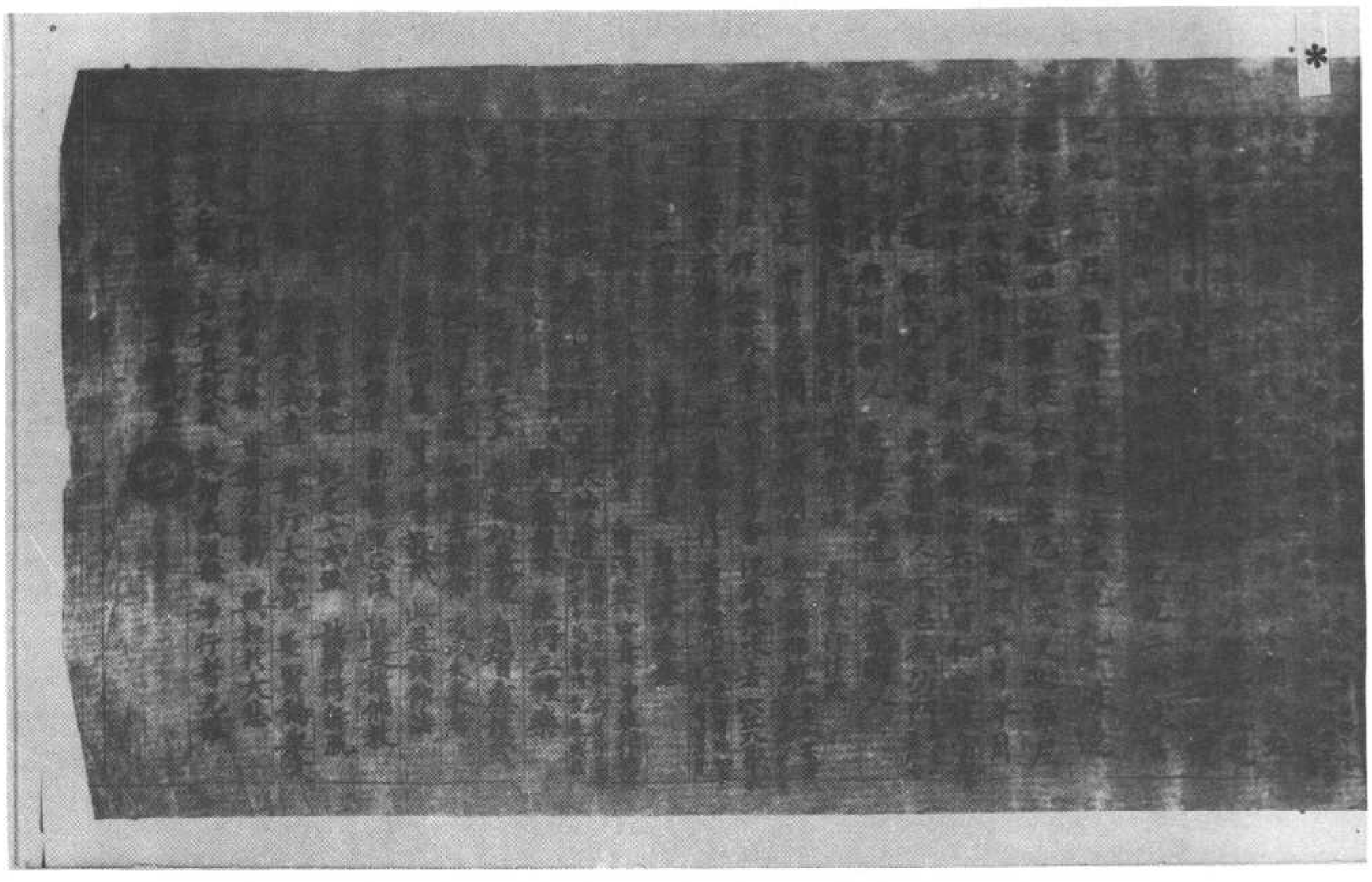
言比丘當令長老尼授食者過者波逸提

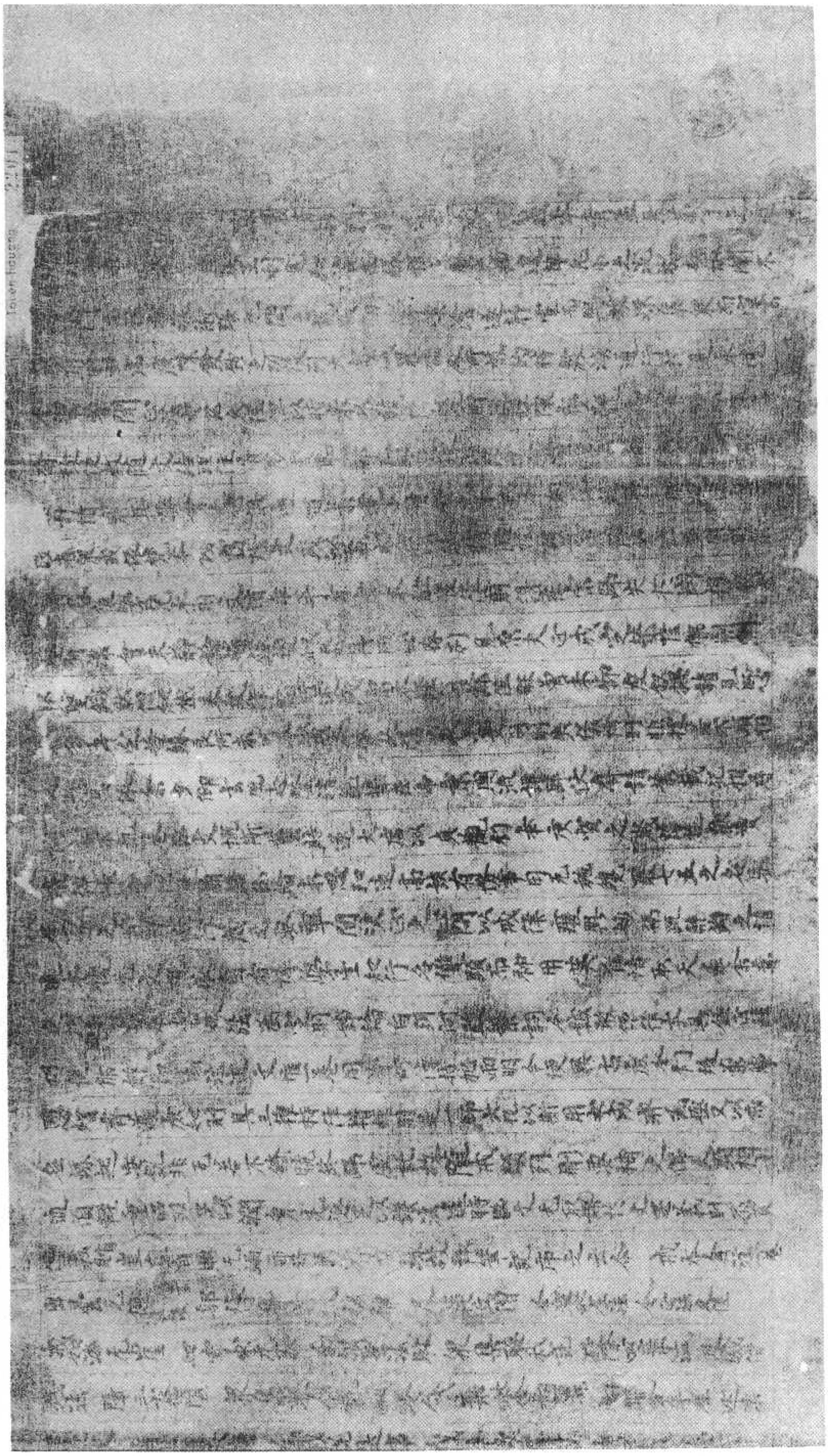


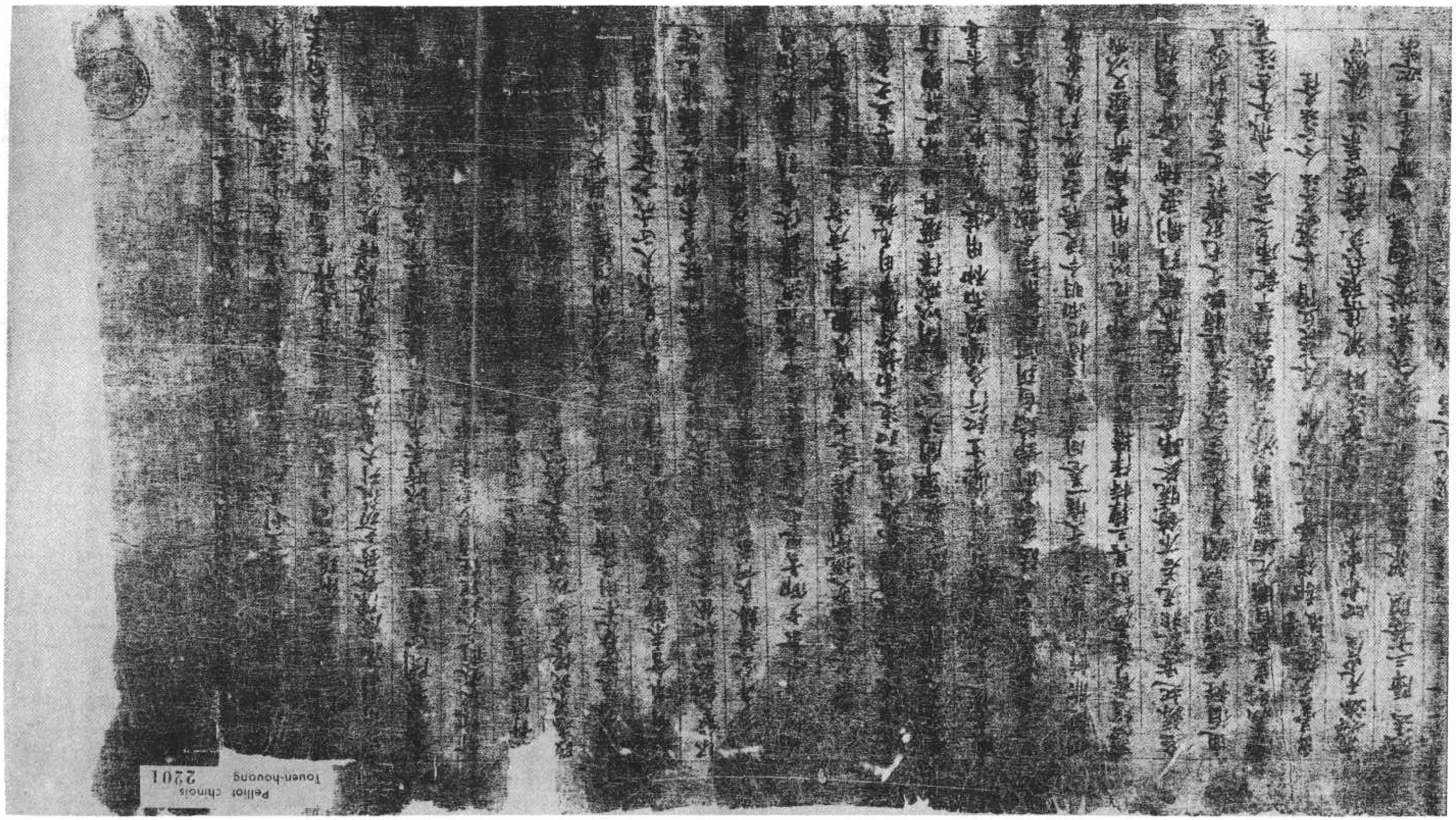


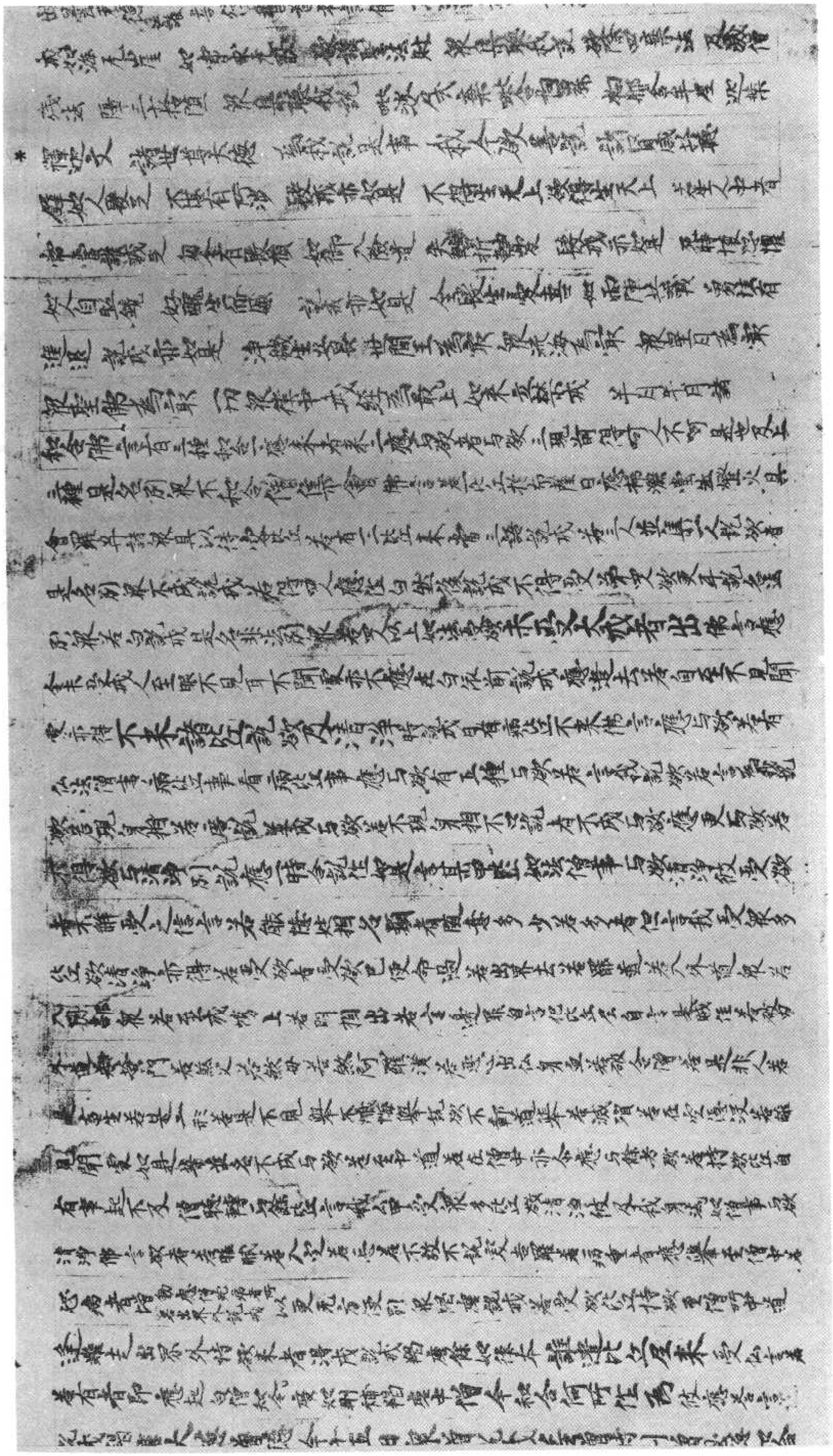









Pelliot chinois
Touen-houang 2201



注雖去出界外於所來者須度與羯磨僧如律本說法比丘尼
若有者即應起白僧於令廣如刑捕羯磨上僧今和合何所作為彼應答言說
說戒羯磨大德僧聽今十五日衆僧說戒若僧時到僧忍聽和合
說戒白如是諸大德我今欲說波羅提木叉佛言波羅提木叉者戒也
自稱持戒儀住處行報面首集衆善法三昧成就當為說戒當為開現及廣分
別故名波羅提木叉也餘下廣如律諸比丘等集在一處令時說戒日世尊告比丘在
異住處令說戒者清淨也我當第一清淨便不往起世尊在說戒衆中坐不見
此賓老便以神力於坐中不沒在其前跪出以彼所念呵責勅令至僧中不得無神足
往應步往也佛言若說戒時有比丘在戒傷上見相便求而不見應處盡集一處問
共說戒乃至比丘尼亦如是諸比丘來僧伽藍外相見聞疑廣作白如律若覺不得謂毛同
界者羯磨說戒不成和无犯異界者成和无犯若見聞疑而不來說戒不成如上
並犯突吉羅若比丘尼罵詈者衛蘭遮時六群比丘不往說戒當住界外至有監
當无比丘處有比丘无比丘處乃至无住處佛言應往不往如法治波等訶聽
善思念之佛言端坐專心聽法若自知有犯者即應自懺悔佛言若說戒
日一切僧犯罪當詣比丘尼中往清淨比丘所懺悔已還至住處餘比丘二從其懺悔若
若无者當待衆比丘若无來者應作白已當懺悔然後白說戒是罪同犯亦如是
佛言若有犯者不得聞戒不得白有犯者說戒不得白有犯者懺悔有犯者不得受
他解罪是名二種智人不犯者默然者知諸大德清淨佛言思者默然不思
者說法衆中有犯罪者不自見犯語比丘或言倫蘭遮者佛言不得強逼僧應
說戒若有他問者亦如是若佛言如比丘相問答不隱藏如是諸比丘在我
衆中乃至三問憶念有罪而不懺悔者得故妄語罪故妄者佛說
障道法佛說戒時不妄語者衆妄語罪障道者障禪障果若故比丘憶念有罪
欲求清淨者應懺悔懺悔得安樂 得禪果安樂 諸大德我今說
戒經序今問諸大德是中清淨不 如是三問諸大德是中清淨
默然故是事如是持 諸大德是四波羅夷法義半月半
說戒經中來 一姓戒緣 余時世尊在毗舍離時迦蘭陀村須提那子
請佛出家後還本村其母以財勸令還俗道至三不從以婦往勸便言我能後
行不淨常懷憂戀諸比丘可責已往白世尊世尊集諸比丘知時儀合問取
自言種種可責已告諸比丘當與結戒集十句義一攝取於僧二令僧歡喜三
令僧安樂四令未信者信增長 七已信 六難調者調順七慚愧者安樂八斷現在有

自言種種訶責已告請比丘善與共戒無義一指頭相作一人作
令僧安樂四令未信者信增長六難調者調順七慚愧者安樂八斷現在有
漏九斷未來有漏十正法久住故便制此戒更有隨結如常說若比丘作善
若比丘者名為比丘相似比丘自稱比丘乞求比丘著割截衣比丘故結使比丘善
來比丘受大戒白四羯磨如法成就得受所比丘法中是謂比丘義共比丘若餘比丘受大戒白四羯磨
法成就得受所住比丘法中是謂比丘義共比丘若餘比丘受大戒白四羯磨
如法成就得受所住比丘法中是名比丘義同戒我為諸弟子結戒已學死
不犯是中共餘比丘一戒同戒學戒是名同戒若不還戒若自殺任心
亂痛惱瘡癤又自如是人前捨戒戒中國邊地人互捨不靜想捨戒戰栗捨
若天龍神鬼若睡眠人若死人若無知人若自不語若尚人不解如是等
不名捨若言我捨佛法和上戒律學事若言受居家妻作淨人婆婆塞沙
弥外道若復毀佛法僧乃至學事讚歎家業如是了說是名捨戒戒
贏不自悔佛言若有餘比丘不樂淨行聽捨戒還家若復欲出家隨
淨行應度出家受大戒戒有戒贏不捨戒若愁憂不樂梵行常懷
疑悔廢比丘法意樂在家便言我念父母兄弟田宅家業乃至非沙門
法是謂戒贏不捨戒何者戒贏不捨戒若思惟言我欲捨戒便即
捨戒故犯不淨行是婬欲法也從道入道從道入非道若限齊盡入若以
婬心乃至入如毛頭許羅夷方便而不入偷蘭遮乃至共畜生可行婬
家者是也是中比丘以婬意向人非人畜生男女三處二處行不淨初入便犯
有隨四亦令若睡眠若死形未壞多未壞亦未若為怨家所逐人女令入
二處三時中隨一時受樂者犯有隨無隨亦亦乃至男子亦亦乃至死形多
未壞亦亦若為怨家所逐比丘道中行不淨隨三時中受樂者犯乃至有
隨無隨亦亦若死屍羊壞及骨間持進琴中犯偷蘭遮若道作道想
若道疑若道非道想一切波羅夷非道想乃疑偷蘭遮是比丘波羅夷
譬如斷人頭不可復起比丘亦復如是犯此法者不復成比丘故名也比丘法波
羅夷式叉摩那沙弥沙弥尼受戒羅漢殖不犯者若睡眠无所覺知不受
樂一切无有婬欲癡狂心亂痛惱不共住有二共住同一羯磨同一說戒不得共
是二事中住故二波羅夷緣 尒時佛住羅閱城耆闍崛山有檀度迦比丘在閑靜
處止一草屋後為人持作新持去便作金成赤色見屋為佛所青新請比丘
打破便至王宮持人所詐宮王勅取材持去為王宮人民比丘可責世尊因

衆上一僧屋後為人所作或持去便作全成赤色凡屋為仙可責新請法
打破便至王宮將人所能宣王初取衆物持去為王臣人民比丘可責世尊曰
*可制戒若比丘比丘尼如上若於村城邊村有四種一者園遶籬二者柵三者
籬墻不圍四者四圍有屋若閑靜處外閑淨地是也衆有多若地上
衆若乘衆若飛若空若上空若村若阿蘭若若塚若水若陸若空若
水衆若於廣處不論統若取他寄物若取水若陸若園樹草
木毛乏根生若二乏四乏多乏若自肿若衆若同若中若選要道等是也
不与物他不捨也若他物想他議想有主想非已物非自用非同意故盜
心取賊心取也有五種黑闇心耶毒虫心怨怪心常有盜他物心又五種取盜
定取怪性取寄物取見便取偷說衆或衆觀屋強力若以言辭轉說誑或
而取隨不與取法王法若取五錢若直五錢物應死仏隨王法制
若為王得自正不屬全大臣輔佐王也所捉若然若縛若
驅出國沒是賊沒瘡沒無所知是比丘波羅夷若方便教人取
五錢得者犯減五錢偷蘭遮若能教所教乎不相應乎犯有主想取五錢
若過者犯重有主疑偷蘭遮若無一切偷蘭遮若減五錢相當境
偷蘭遮不當者當去羅下四衆如前犯不犯者与想取已有想出異物想
取親厚意是不共住如上說

三然人成緣仏底舍離与諸比丘說不淨觀彼習
定覺厭惡身命求死勸死有難提比丘受屋衣鉢使斯他命絞魔或已日然六
次為諸居士說惟佛經此事使說數息觀已諸比丘偷獲果報佛如前可已
制戒若比丘故自手斷然者若自然若教數若遣使然若往來使然若重使
然若展轉使然若求男子然若教人求男子然若教求持刀人然若教求持刀人然
若四說若身現相身已得現相若遣書若教遣書若巧指若倚樹若与藥
若然具人命從初識至後識而斷其命持刀與人嘆譽死快勸死
嘆譽死快勸死是比丘波羅夷若比丘然法及餘方便死者犯重方
便不然偷蘭若天龍律鬼畜生中有解人語者若有變形者方便求然者
偷蘭遮不能變形者羅下四衆如前說不犯者若悞若狂病人无害心而死若
不共住四大妄語戒緣佛舍離世尊貴乞食難得集僧告言當
隨問師親教阿闍梨居諸在婆求河邊若居者便具稱讚得上人法諸信
居士識食知觀世尊貴御來行舍住至佛所為聖慰問二衆發覺可制

隨月師親友安居諸在舍衛求河邊安居者便共辦資得上人法諸信
居士減食分施與安居者辦衣鉢往至佛所為聖慰問二衆發覺可愍
*若比丘實无所知謂實无知見自稱言我自稱說有信或說聞智慧
辯上人法人法者人除人不人上人法者諸法出及成就若得善果
自言念在身若正憶念若持戒若少欲若不施逸若精進若得定若
正受若有道若脩若有慧若見我已入聖知勝法我知是我
見是彼於異時若問若不問欲自清淨故作是說我實
不知不見言知言見虛誑妄語除增上慢時有比丘慢心自謂得道
後便喜說諸比丘白佛言諸上慢人不犯是比丘波羅夷若如是屋
和尚人說前人知者波羅夷不知者偷蘭遮乎佛遣使若書若作知
相者亦尒若不能變形者坐向說得言羅若實得道向不同意比丘說言
羅下四衆如前說不犯者惜上慢業報得不言我得歡喜說疾乞食家
說欲說此錯說彼不共住諸大德我已說四波羅夷法若比丘犯
一波羅夷法不得與諸比丘共住如前後亦如是是比丘得波
羅夷罪不應共住今問諸大德是中清淨不賀三說諸大
德是中清淨默然故是事是如持諸大德是十三僧伽
婆尸沙法半月半月說戒經中來一故捨出不淨戒緣
佛住舍衛城有迦留陀夷比丘欲意殺威身色度悭獨處一房好處莊嚴敷地施數
具飲食豐足隨念捨失諸根悅豫顏色光澤諸比丘舉過白佛佛便呵
數呵責已制此戒也若比丘故捨實意故作墮前境有六若於內色外
色內外色若衆若處若隨方便出則犯失精除夢中佛言乱意睡
眠有五過失一者惡夢二者諸天不護三者心不入法四者不思惟明相五
者於夢中失精善意睡眠有五功德即及上自僧伽婆尸沙若方便
捨不失衆蘭比丘自教相若失犯偷蘭不失若羅尼波逸提三衆若羅不
犯者一切不作失精意二癡人女戒緣佛在舍衛國時迦留陀夷比丘以
佛制前戒故便在門外問諸婦女將至屋中手捉抱摟樂者使
受不樂者其寫可意諸比丘舉過可責往白世尊佛便集比丘僧
制戒若比丘婦意衆添汙心與女人覆眠新覆樂者便受不樂
者其寫可意諸比丘舉過可責往白世尊佛便集僧制戒
若比丘婦欲者[illegible]

者嗔罵呵責諸比丘舉過呵責往白世尊佛便集僧制戒
若比丘婬欲意 變心者新死少分壞四種也 身 從髮至足 相觸 若捉摩
重摩或牽推或逆摩順摩或舉或下捉或捺若餘觸方便
若捉手若捉髮若觸一一身分僧伽婆尸沙 若比丘往觸四種
女但者犯偷蘭若女來觸比丘動身受樂亦同犯若不動身者吉羅
若先有染心偷蘭耳有衣相觸偷蘭俱有衣吉羅若与二衣相觸偷
若欲心觸男子或衣鉢坐具乃至自觸身又以畜生一切突吉羅尼波羅
夷下三衆吉羅不犯者有所取与戲笑相觸等是 二与女人麁語戒緣
佛在舍衛國時迦留陁夷以聞佛制前戒便將諸婦女入房以欲心向彼
麁惡語諸比丘舉過白佛因制此戒 若比丘婬欲變心与女人 女人有智命
根不斷麁惡婬欲語 麁惡者非梵行婬欲語者稱說二道好惡若求若教他
求若問若答若解若說若教若罵 求者言与我二道作如是事 若復作餘
語六弟如是解 若隨麁惡婬欲語僧伽婆尸沙 若一反麁語僧殘隨語
多少說而了了者一僧殘不了了者偷蘭 若与書印堂使作相令彼女知僧殘不
知偷蘭除大小便道說餘處好惡偷蘭与非人女黄門二形麁語知者偷蘭畜
生不能變形若向男子麁一切吉羅尼偷蘭下三衆吉羅乃至下式亦尒不犯者
爲不淨觀若說此尼受經問答无欲心故也 四嘆身向女人索婬欲供
養食戒緣 佛在舍衛國時迦留陁夷以聞佛制二戒故便門外伺諸婦女將入房
自讚身汝可持婬欲供養諸女呵嘖比丘舉過白佛因制此戒 若比丘婬欲
意於女人前 女人如上 自歎身 歎身端政好顔色我是刹帝利長者居士
婆羅門種 言大妹我脩梵行 歎脩離欲染也 持戒精進 不缺不穿不染无
染汙也 脩善法 樂閑靜處時到乞食著糞掃衣作餘食法不食一揣食
塚間坐露坐樹下坐常坐隨坐持三衣唄匿多聞餘說法持比尼坐禪
可持是婬欲法供養我如是供養最第一 僧伽婆尸沙
若作如上自譽已供養我未不說婬欲者偷蘭餘境雜犯如前戒說不犯
者若比丘語女人言此處妙尊最上此比丘精進持戒脩善法汝等應以身
口意業慈供養彼女意謂爲我故歎身若說此尼時言汝及此彼謂歎身者
錯說不犯 五媒人戒緣 佛在羅閱祇有迦羅比丘本是大臣善知俗法城中嫁娶
盡往諮問時世人歎戒得好者便讚迦羅受持善樂諸居士譏呵言若後結婚者可
往沙門釋子中問諸比丘舉過白佛因制戒 若比丘往來彼此媒嫁

餘說不犯 五媒人 武緣 佛在羅閱祇有迦羅比丘本是大善知識法城中婚娶
盡往語問時彼郡或得婚者使索迦羅受行喜樂諸居士議呵責咨嗟結成者可
往沙門釋子中問諸比丘舉過白佛言制戒 若比丘往來彼此媒嫁
*所應可和合者是 持男意語女 持女意語男 女人有比種姓婦父母兄弟
議婚謀兄婦議自議法議往議宗親議自樂婢与衣婢与財婢同作業婢來
所課婢不輸托婢教去婢密作婢他議婢邊方得婢是也男子亦有比種
並同上列 若為成婦事 若為私通事 乃至須臾頃僧伽婆
尸沙 若受彼語密去羅往彼說不還報衆僧殘若使去報
即見相隨媒嫁多少說而了了二返僧殘若不了了衆蘭除二道說餘身處
〻文即媒嫁者衆蘭若非人黃門二根媒者衆蘭若畜生父人男童羅
若持他書往不看若為白衣作餘使一切吉羅比丘尼同犯者若男女先
已通而後離別還和合為父母疾患繫閉看書持往信心精進俗人亦不
共 无主自為已過量房或緣佛在羅閱祇聽諸比丘造私房室
有嬪婦國比丘私造大房乞求煩多惱亂居士又有比丘自祈神樹彼神白佛
〻住嬪婦城迦葉以事白佛〻以神事呵責又以畜生親緣衆制戒也
若比丘自求 彼處乞索 作屋 屋者房也 无主 彼无有人 若一若兩若
衆多 自為已 自求作屋无主自為已不將諸比丘指示處所
若過量作者僧伽婆尸沙 若坊難二處作者二處吉羅不處分過量二僧
殊平有无者犯使他作成亦亦為他作成者二衆蘭若以繩拘地作受教者過量
作者他或不還報又問如法者並犯比丘尼衆蘭不犯者如量作減量作僧處分无難處无妨
處如法擬作若為僧為佛為講堂草菴草菴中客房屋若作多人住屋如法者七
有主為已不處分造房或緣佛在拘睒彌弥國時長壽王為尊者闡陀造屋便
所路中神樹多人止息者從人可已諸比丘舉過白佛佛可已若斫神樹吉羅便制此戒 若比丘
欲作大房 大者多用財物作房者屋也 有主 若一若衆多人為已作 自為已身
作 當將餘比丘往指授處所彼比丘如上知已應至僧中礼上座足等已從僧三
乞文同於上以有主為異 彼比丘應指授處所 衆僧應觀察彼人有信有智
慧即信彼与隨應若不信者如上進止与指應文後前 无難處 即乎難無好惡不善
彼所繞者應如上平治了至受戒記應先斷了 无妨處中間安草車迴轉者 若比丘
有難處有妨處作大房有主為已作不將餘比丘往指授
處處作僧伽婆尸沙 輯相開 通如前武 雖无量為異 八无根波羅

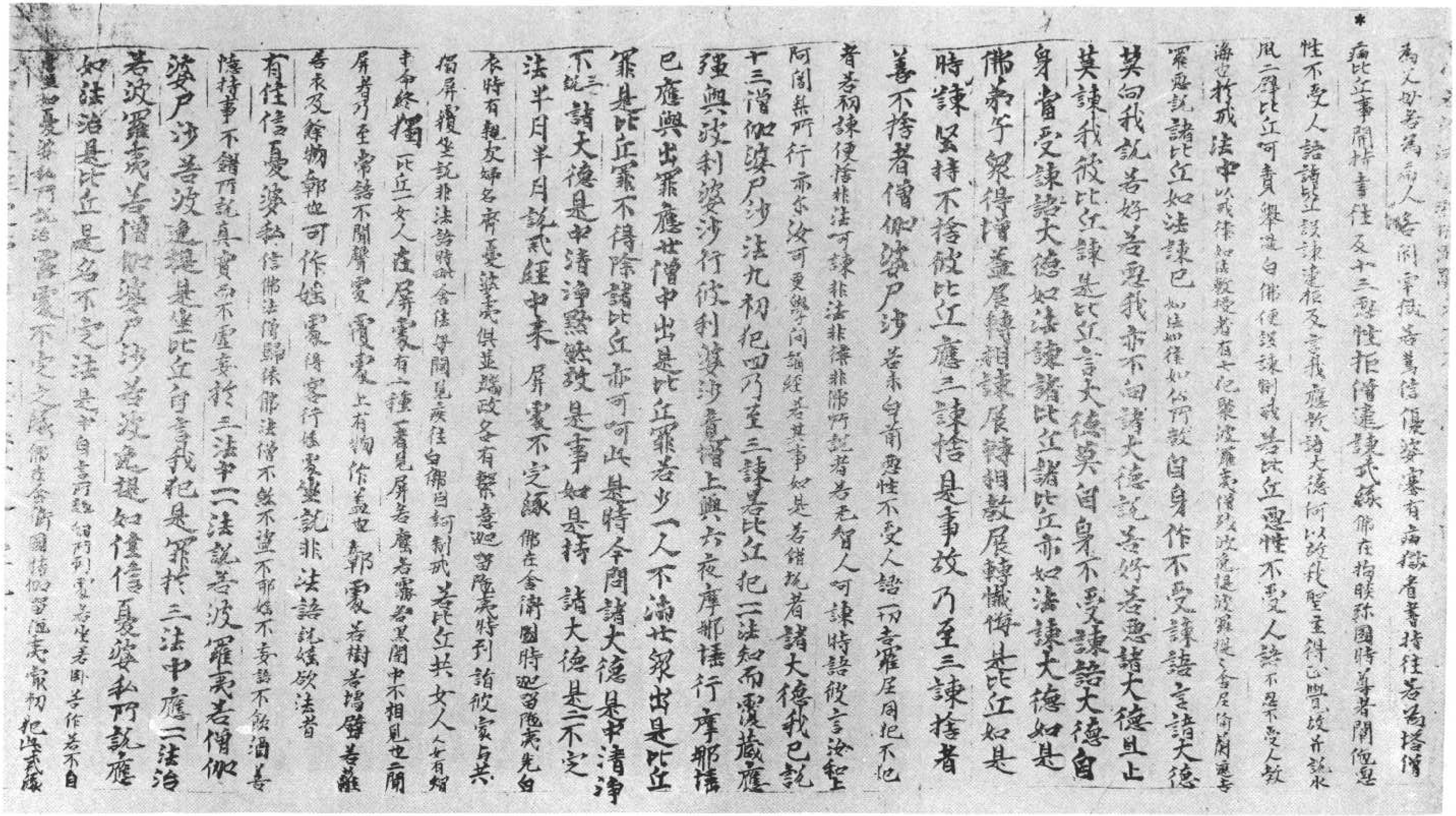
有雖愛有姪愛作大房有愛為已作不將餘比丘往指授
愛所僧伽婆尸沙辯相開通如前戒惟無愛為異八无根汶羅
*毒謗戒緣 佛在羅閱祇耆闍崛山時有諸比丘
丘衆得惡房舍以無根法謗他懼大重罪知此事无根說彼比丘言
呵已舉過白佛佛制此戒若比丘瞋恚所覆故有十惡法因緣故瞋十事中以六法
瞋非故羅夷比丘以无根汶羅夷法謗報者有三根見根聞根疑根見根者
實見他梵行見犯五欲過五欲見聞人命者聞見疑彼聞是謂見根聞根者聞他梵
行聞犯五欲聞斷人命聞自言得上人法者彼說法聞是謂聞根疑根者有二種
生疑法生疑者若自生疑若聞他人生疑若自生疑者若自見婦女人林中林無根不淨行手授力迫行
與惡知識俱共從別生者若在別地若聞林聲若聞身動聲
若聞共語聲若交會語聲若聞他梵行聲若聞言我殺五欲聲若聞言我殺人
聲若聞我得上人法除此三根已更以餘法謗者是謂无根也 欲壞彼清淨行
謂言衆僧滅殘此人我得安樂住 若於異時若問若問佛初諸比丘問眾謗
者言此事實不若以无根法謗他懼大重罪知此事无根說彼比丘言省婆清
淨人无如是事我瞋恚故作是語 問前得惡房舍瞋恚故便謗彼耳 若比丘
作是語者僧伽婆尸沙 若以无根四事謗說而久久僧殘不了尚前若書使作
知相了了亦不若以十三難事謗者亦爾除此非比丘法更以餘无根法謗隨前所
犯若謗比丘尼亦同僧犯謗下衆者吉羅尼犯僧殘不犯者三根說實戲笑說若疾
說獨說靜處說錯說等也 九假根汶羅夷緣 佛在羅閱祇時慈地比丘
從者闍崛山下見經半路女半行婦便言此經半即是背婆比丘母半即是慈
地比丘尼便語諸比丘我今觀見諸比丘語問已便舉白佛制戒 若比丘以瞋
恚故 如上說 於異分事中取片異分者若異罪異趣人若本在家時若
假嚫非故羅夷比丘以无根汶羅夷法謗欲壞彼清淨行彼於
異時若問若不問知是異分事中取片是比丘自言我瞋恚
故作是語僧伽婆尸沙 辯相開通 十故僧違諫戒緣 佛在祇園
度八釋子已違諫上座因並得諸上地唯提婆達得神足證佛還羅閱祇時提
婆達王宮又事既覺覺已法和制羯磨使別眾食為佛可責曰即破僧舉
過設諫制戒 若比丘欲壞和合 破僧也 僧即比丘若五若十乃至无數 方便
要懷和合僧法惡猶不捨故者故有十八事法非法律非律犯不犯若輕若
重有殘无殘廣略非廣略事所行非事所行制非制說非說住破僧法者即住此十八法
事是也 故比丘憍諫是比丘言大德莫壞和合僧莫破和合僧莫更壞和合僧

有難處有妨處作大房有主為已作不將餘比丘往指授
處所僧伽婆尸沙 相開通如前式唯元量為異 八无根汶羅
*夷謗戒經 佛在羅閱祇尊者耆婆得羅漢已為神知事佛滅第一時慈地比
丘衆得惡房明日差請又得惡食便令妹居意地對佛重請問取自言已諸比
可已舉過白佛曰制此式 若比丘瞋恚所覆故 有十惡法曰緣故瞋十事中以一事
瞋 非汶羅夷比丘以无根汶羅夷法謗根者有三根見根聞根疑根見根者
實見犯梵行見偷五錢過五錢見斬人命若他見疑彼聞是謂見根聞根者聞犯梵
行聞偷五錢聞斬人命聞自言得上人法若彼說從聞是謂聞根疑根者有二種
生疑從見生疑者若見与婦女人入林出林无水裸形男根不淨汙身手捉刀血汙
与惡知識為伴從聞生者若在聞地若聞林聲若聞草叢轉聞聲若聞身動聲
若聞共語聲若交會語聲若聞犯梵行聲若聞言我偷五錢聲若聞言我殺人
聲若聞我得上人法除此三根已更以餘法謗者是謂无根也 欲壞彼清淨行
謂言衆僧滅殺此人我得安樂住 若於異時若問若問佛初諸比丘問衆謗
者言此事實不若以无根法謗他犯大重罪知此事无根說 彼比丘言皆安清
淨人无如是事我瞋恚故作是語 尚前得惡房惡食瞋恚便謗彼耳 若比丘
作是語者僧伽婆尸沙 若以无根四事謗說而多仍佛殘不多倚蘭若書使作
知相多多亦亦若以十三難事謗者亦亦除此無比丘法更以餘无根法謗隨前所
犯若謗比丘尼亦同僧犯謗下衆者言罪尼犯佛殘不犯者三根說實戲笑說若虛
妄獨說誹謗說錯說 等也 九假根汶羅夷謗式 佛在羅閱祇時慈地比丘
從舍閱城山下見經羊共母羊行婬便言此羊即是舍婆比丘母羊即是慈
地比丘尼便語諸比丘我今親見諸比丘語問已便舉白佛制此 若比丘以瞋
恚故 如上說 於異分事中取片異分者若異罪異趣人若本在家時若
假響非汶羅夷比丘以无根汶羅夷法謗破壞彼清淨行彼於
異時若問若不問知是異分事中取片是比丘自言我瞋恚
故作是語僧伽婆尸沙 相開通 並曰 十 破僧違諫式 佛在祇園
爰八禪子已建諸占波國並得僧上地提婆達羅神足諸佛還羅閱祇時提
婆達王宮又言聽是龍起名況中別養新絕便別衆食為佛可責曰即破僧樂
違僧樂 若比丘欲破和合僧堅執不捨 僧法 若五若十乃至无數 方便
受壞和合僧法堅持不捨 僧法 堅持不捨 有十八事法律非律犯不犯若經若
量有為无為非義非常所行非常所行制非制說非說住破僧法者即住此十八法
事是 說比丘惡說 說比丘惡說 說比丘惡說

受持和合僧法堅持不捨若犯若輕若
重有殘无殘麁惡非麁惡常所行非常所行制非制說非說僅破僧法者即住此十八法
事是也 彼比丘應諫是比丘言大德莫諫和合僧莫受諫僧法堅持不捨大德應与僧和合歡喜不諍同一師學如水乳
合於佛法中有增益安樂住應語可捨此事莫令僧作可諫而犯重罪若
用語者善若不用語復令餘比丘比丘屋優婆塞優婆夷若大長老莫令異道沙
門婆羅門知若餘方比丘聞知其人信用者應來是比丘如是諫時堅持不
捨彼比丘應三諫捨此事故乃至三諫捨者善 彼比丘作白已應更來乃
至一羯磨二羯磨亦尒不捨者僧伽婆尸沙 白二羯磨三倚蘭乃至白四羯磨
者一倚蘭白未竟捨者善若一切未白前受破僧法堅持不捨善若比丘尼僧殘不犯
者初諫便捨善若五非羯磨作訶諫非法非律非佛所教若破無知識若破僧者若
作非法者若為僧塔和上知非損減破者不犯 十一助破僧違諫戒 佛在羅閱
祇時提婆達多說此五法盡形受乞食者棄捨不食鹽酥蜜及甘蔗若比丘
衆僧諫時作是比丘聞教諫僧比丘衆違白佛說諫制戒也 若比丘有餘伴僧
若四人若過四人有二種順從者以法教授增戒增心增慧誦讀受衣食順從者捨与
衣被飲食臥具病瘦醫藥若一若二若三乃至无數 助伴僧語比丘若一二
三若衆多 彼比丘語是比丘言大德莫諫此比丘此比丘是法語
比丘律語比丘此比丘所說我等喜樂此比丘所說我等忍可彼
比丘應諫是比丘言大德莫作是言此比丘是法語比丘律語比丘
此比丘所說我等喜樂此比丘所說我等忍可然此比丘非法語比丘非
律語比丘大德莫破壞和合僧汝等當樂欲和合僧大德与僧
和合歡喜不諫同一師學如水乳合於佛法中有增益
安樂住是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨
是事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙 辯相如上
十二汙家覆藏違諫戒緣 佛在舍衛國時阿湿婆及富那婆在
羯連聚落行汙穢家比丘舉過白佛便令舍利弗目連往破滅賓舉當作
法時諸僧不受以過白佛這可諫把制戒 若比丘依聚落村有四種如
上 若城邑住 屬主也 汙他家 家者有男有女汙他家者有四種事一
依家汙家從一家得物与一家所得物衆間之不專所与物衆思當報恩即作
是言若有与我當報之若不与我者我何故与二者依利養汙家若比丘如
法得利乃至鉢中之餘或与一居士不与一居士彼得者即生此念當報其恩
若不与我何故與 三者依親交汙家若比丘依王若大臣或為一居士或不為
一居士所為者即思報恩其為我當與若不為我不與若與當作如是

若不与我〻何故與三者依親交汙家若比丘依王若大臣或為一居士或不為
一屋所為者即思報恩其為我當供養不為我者我不供養四者依僧伽藍汙
家若比丘取僧花菓与一居士不与一居士設得者思當供養不与我者我不供養
行惡行彼比丘作如是非法行自種華樹自澆灑自摘花自作華鬘自
以線貫若教自持華自持華鬘与人若教人作如上事若彼村落中有
婦女若童女共同一牀坐起同一器飲食言語戲笑或自歌舞倡伎或他作已
習和或作說或彈鼓吹貝作衆鳥鳴或走或擲跳行或臥或自作挽身
或受產戲笑是名惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞時有
衆多比丘於彼遊行止宿晨朝著依持鉢入村乞食法服齊整行步庠序
住目直前不左右顧視以次乞食諸居士見已自相謂言此是何人住目而行
不左右顧視亦不言笑亦不周接善言問訊我等不應与其飲食我等阿
濕婆二人与人周接及上所言應飲食供養彼於將建乞食困乃得乞
住至佛所問言住止安樂不衆僧和合不以飲食[illegible]等耶彼其白佛
便遣可設賓言諸比丘曾語是比丘言大德汙他家行惡行汙他
家亦見亦聞行惡行亦見亦聞大德汝等汙他家行惡行汙他
可速此聚落去不須住此時舍利弗為諸居士說法令得信樂食
訖集僧為彼比丘作舉已作憶念作憶念已与罪如上作糊唐已驅出說
摩曾作法時二比丘請僧言更有餘同犯罪比丘不驅而獨驅我便作是言
是比丘語彼比丘言作如是語大德諸比丘有愛有恚有怖有
癡有如是同罪比丘有驅者有不驅者舍利弗迴白世尊具諫
訪繫佛迴訪令諫言諸比丘報言大德其作是語有愛有
恚有怖有癡有如是同罪比丘有驅者有不驅者而諸比
丘不愛不恚不怖不癡大德汙他家行惡行汙他家亦見
亦聞行惡行亦見亦聞是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘
應三諫捨此事故乃至三諫捨者善若不捨者僧伽婆尸沙
若未白前言僧有愛恚怖癡愛吉羅若不看書持往及為白衣信侯所
吉羅尼同僧犯不犯者初語時捨非法可諫若与父母与病人与小兒与任身
人与[illegible]繫人与寺中掌作者是等種華樹自取華乃至教人毋華持供
佛法僧者一切不犯若人欲打殺賊害信師之難愛若擔利來於中走避者
不犯若渡河海渠坑塹鄙者不不犯若同伴在後遲頓不見而喜愛不犯若
為父母若為病人若刑罰鞭若為信優婆塞有病欲者等持往若為塔僧

DOI 4502



為人奴若為病人□問宰□若舊信優婆塞有病繫者看持往若為塔僧

病比丘事開持書往 及十三惡性拒僧違諫戒緣 佛在拘睒彌國時尊者闡陀比

性不受人語諸比丘設諫違拒反言我應教諸大德何以故我聖主得正覺故譬如水

風二聚比丘可責舉遂白佛使設諫制戒 若比丘惡性不受人語 不忍不受人教

海也 於戒法中 以戒律如法教授者有七犯聚波羅夷僧殘波逸提波羅提提舍尼偷蘭遮吉

羅惡說 諸比丘如法諫已 如法如律如佛所教 自身作不受諫語言諸大德

莫向我說若好若惡我亦不向諸大德說若好若惡諸大德且止

莫諫我彼比丘諫是比丘言大德莫自身不受諫語大德自

身當受諫語大德如法諫諸比丘諸比丘亦如法諫大德如是

佛弟子衆得增益展轉相諫展轉相教展轉懺悔 是比丘如是

時諫堅持不捨彼比丘應三諫捨是事故乃至三諫捨者

善不捨者僧伽婆尸沙 若未白前惡性不受人語一切吉羅 屈同犯不犯

者 若初諫便捨 非法可諫非法非律非佛所說者 若無智人可諫時語彼言汝和上

阿闍梨所行亦爾 汝可更學問誦經 若其事如是 若錯說者

諸大德我已說十三僧伽婆尸沙法 九初犯 四乃至三諫 若比丘犯一一法知而覆藏應

強與波利婆沙 行波利婆沙竟 增上與六夜摩那埵 行摩那埵

已應與出罪 應廿僧中出是比丘罪 若少一人不滿廿衆出是比丘

罪是比丘罪不得除 諸比丘亦可呵 此是時 今問諸大德 是中清淨

下三說 諸大德是中清淨默然故是事如是持 諸大德是二不定

法半月半月說戒經中來 屏處不定緣 佛在舍衛國時迦留陀夷先白

衣時有親友婦名齋優婆夷 俱並端政 各有繫意 迦留陀夷特到諸彼家 与共

獨屏覆坐說非法語 時毗舍佉母聞見疾往白佛 呵制戒 若比丘共女人 人女有智

未命終 獨 一比丘一女人 在屏處 有二種 一者見屏 若塵若霧若黑闇中不相見也 二聞

屏 若乃至常語不聞聲處 覆處 上有物作蓋也 郭處 若樹若墻壁若籬

若衣及餘物郭也 可作婬處 處得容行婬處 坐說非法語 說婬欲法者

有住信優婆私 信佛法僧歸依佛法僧不殺不盜不邪婬不妄語不飲酒 善

憶持事不錯 所說真實而不虛妄 於三法中一一法說若波羅夷若僧伽

婆尸沙若波逸提 是坐比丘自言我犯是罪 於三法中應一一法治

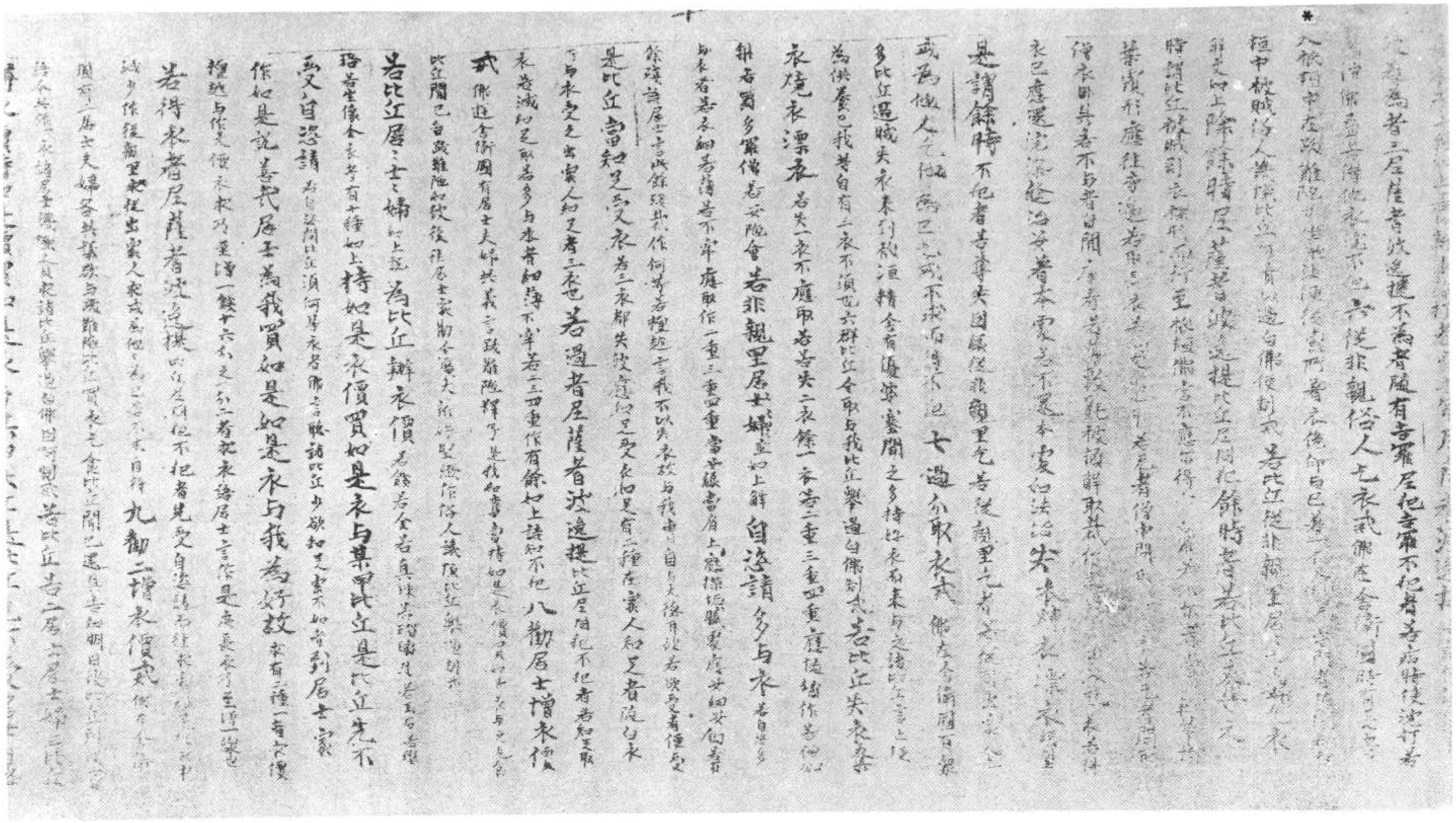
若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提 如優婆私所說應

如法治是比丘是名不定法 是中自言所趣 所到處若坐若臥若作若不自

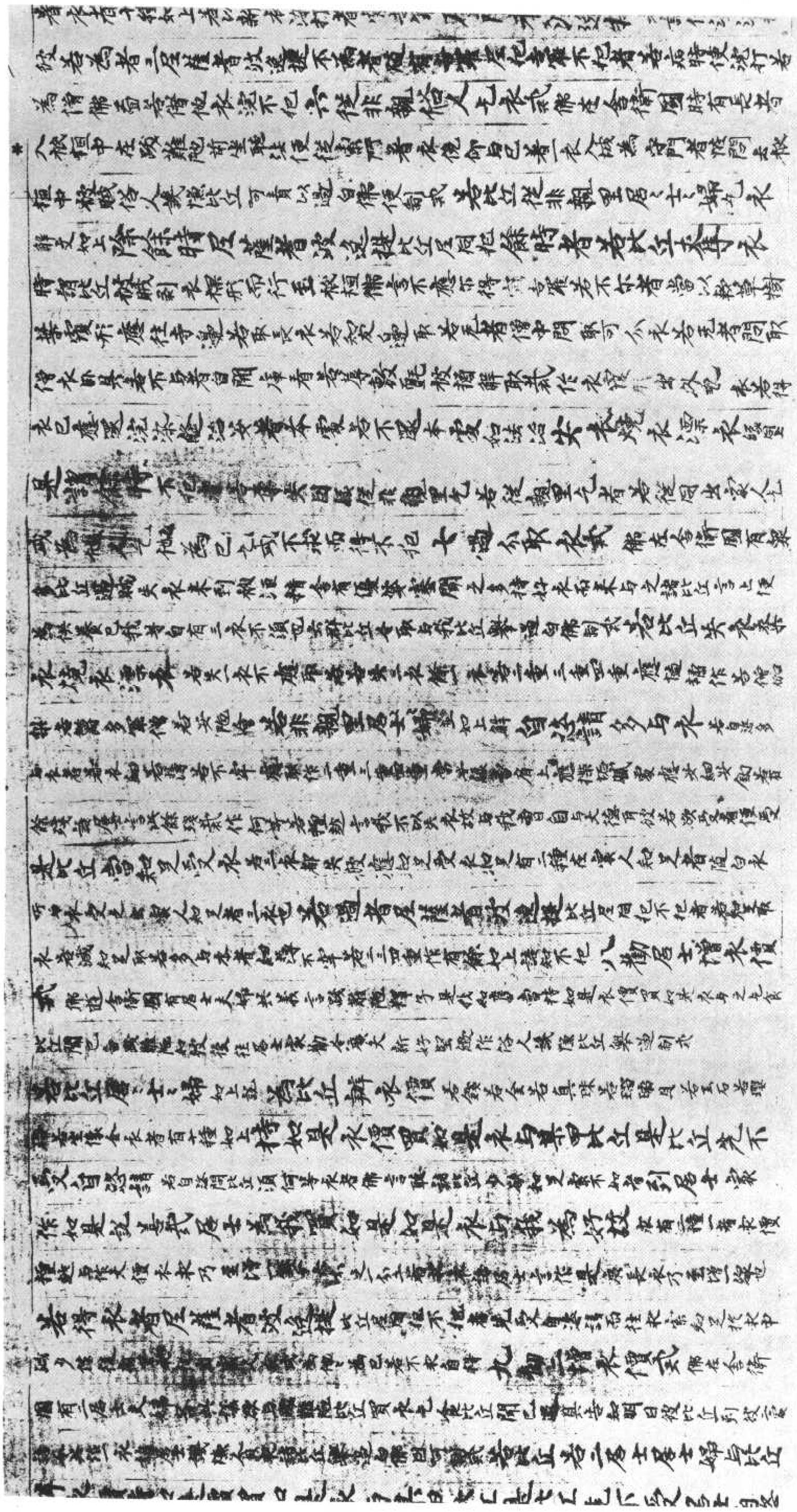
言 如優婆私所說治 露處不定之緣 佛在舍衛國時迦留陀夷家初 犯此戒緣

言並如憂婆私所說治露處不定之緣佛在舍衛國時伽留陀夷懷初犯此戒緣
起如前戒但以露處二罪為異也若比丘共女人在露覡處謂无墻壁及餘
物鄣不可作婬處不容可婬處坐作麁惡語說婬欲不淨行說者讚歎二道
好惡有佳信憂婆私於二法中以二法說若僧伽婆尸沙若波
逸提是坐比丘自言我犯是事於二法中應二治若僧伽婆尸沙
若波逸提如佳信憂婆私所說應如法治是比丘是名不定
法是中若自言所說如處所到處若坐若臥或不自應如優婆私所說治是中
无定法故言不定諸大德我已說二不定法今問諸大德是中清淨
不如是三說諸大德是中清淨默然故是事如是持諸大德是三十尼薩
耆波逸提法半月半月說戒經中來　一畜長衣過日戒
佛在舍衛國人聽比丘持三衣不得長時六群比丘畜長衣或早起衣或中時衣或
晡時衣彼常住營產嚴如是衣服藏擧比丘擧過白佛便呵已制戒因開重制
若比丘衣已竟三衣也迦絺那衣已出謂出功德衣外畜長衣經十日衣者有十
種長衣者長如來八指若廣四指是不淨施得畜若過十日初制不得畜長衣因
阿難得一貴價妻掃衣欲以奉大迦葉尼化戒白佛以迦葉十日當還故佛言聽畜長衣齊
十日尼薩耆波逸提若不得衣若淨施若遣與人若失衣若故壞若作非衣若作親
厚意若忘去八門作句及上並尼薩耆波逸提若捨墮衣不捨更貿餘衣一尼薩耆波
逸提一突吉羅此捨墮衣應捨與僧若衆多人若一人不得別衆捨不成捨突吉羅比丘
尼同犯下三衆乃至下戒並犯吉羅不犯者十日內若轉淨施若遣與人若賊奪
想不淨施不犯若奪衣失衣取著若他與著若他與作被不犯若付衣者遠行
水陸道斷如是不淨施不遣與人不犯二離衣宿戒佛在舍衛國時六郡比丘持
衣付屬親友比丘往人間遊行彼受付比丘數數出衣曬之諸比丘問言佛聽比丘畜
三衣不得長此是誰衣具若被呵白佛重責制此戒也若比丘衣已竟迦
絺那衣已出並如上辭三衣中僧伽梨鬱多羅僧安陀會衣者有十種如上說
離二衣異處宿不失衣者僧伽藍裏有一界失衣者僧伽藍裏有若干
界如是樹塲車船村舍堂庫舍界亦尔此僧伽藍有四種如上樹者與人等足
蔭覆跏趺坐塲者於中治五槃處車者若車輿轉處船界亦尔村者有四種
堂者多故露庫者積藏諸車乘輦與財寶之物倉者儲積米槃阿蘭若
者无界八樹中間七弓弓長四肘量也僧伽藍界非彼僧伽藍界亦非彼樹界
乃至庫藏倉界亦如是餘者作同亦如是僧伽藍界者在僧伽藍邊以中人
若用石若塼那所反處是名戒乃至庫藏亦尔若比丘置衣在僧伽藍中乃至在樹
不宿用用[illegible]若不捨衣若不至鄭石所及

刀至庫藏倉房界亦如是餘者作田亦如是僧伽藍者在何處□□中人
若園石若埠鄉所及處是名式乃至庫藏亦尒若比丘置衣在僧伽藍中乃至在樹
下宿明相未出若捨衣若手捉衣若至擲石所及處若不捨衣若不至擲石所及
處明相出隨所離衣宿尼薩耆波逸提除僧羯磨時有比丘得乾痟病糞掃僧
伽梨極重有因緣事人間遊行不堪持行以事白佛令三七已僧與二結捨
尼薩耆波逸提除三衣離餘衣者突吉羅比丘尼同犯不犯者僧作羯磨明相未出
若手捉衣若至擲石所及處若奪想若失想若水陸道斷嶮難若惡獸若強力者所
執或命難梵行難若不捨衣乃至不至擲石所及處不犯三月望衣過限戒佛在舍衛國
有比丘僧伽梨故壞欲十日間更不能辦佛言聽畜長衣為乃至滿足故時六群比丘取
同者不足衣浣染熟淨已寄人遊行諸比丘舉過白佛佛便可責制戒若比丘衣已竟
迦絺那衣已出若比丘得非時衣 時者无迦絺那衣自恣後一月若有迦絺那衣自
恣後五月非時者若過此限者欲須便受受已疾疾成衣若足者善若十日中得衣
足者截割縫緤若餘作衣若淨施若与人若不截割如上者至十一日隨衣多少並犯捨隨
若不足者得畜一月為滿足故 若同衣不足至十一日得衣足即十一日應如上作違者
至十二日隨衣並犯乃至廿九日亦尒卅日若足不足同衣不同即日並如上法若過畜者尼
薩耆波逸提比丘尼同犯不犯者十日內得衣足作乃至卅日即日作衣餘有因緣並得長衣
四取非親尼衣戒 佛在羅閱城時蓮華色比丘尼自持食往耆闍崛山与諸上坐時有
比丘著弊故衲納僧伽梨故尼見已即脫身所著貴價者共換之後著弊衣往佛所
為佛阿難說比丘因制戒若比丘從非親里比丘尼 非親里者父母親里乃至七世非親
里何故若非親里者不籌量可取不可取親里者父母親里乃至七世有親也若是親里
籌量知有无可取不可取若好若惡若所若故取衣 有十種如上說比丘尼者故弊衣
具白世尊佛言汝不應如是聽畜五衣完堅者餘衣隨意淨施若与人何故婦人
著上衣服猶尚不好何況弊衣除貿易 時二部僧得施衣共分二部錯得佛言聽貿
衣貿易者以衣貿衣若非衣以非衣貿衣或若以鍼若筒若刀若縷若小段物乃至一丸藥
貿衣者是尼薩耆波逸提 比丘尼突吉羅不犯者從親里比丘尼邊取衣若貿
易為僧為佛圖取者不犯五使非親尼浣故衣戒 佛在舍衛國時尊者
迦留陀夷偷蘭難陀比丘尼各顏很端政俱有繫意後便与露形而坐覆出不淨
汙安陀會令尼浣之諸比丘以過白佛呵而制戒也若比丘令非親里如上說比丘尼
若非親里式叉尼沙弥尼浣染打故 衣突吉羅 浣故衣若染若打故衣者下至一經身
著衣者十種如上若以新衣染打者突吉羅尼薩耆波逸提若語使浣染打
故若為者三尼薩耆波逸提不為者隨有吉羅尼犯吉羅不犯者若病時使浣打若
為僧佛圖若借他衣浣不犯六從非親俗人乞衣戒佛在舍衛國時有長者



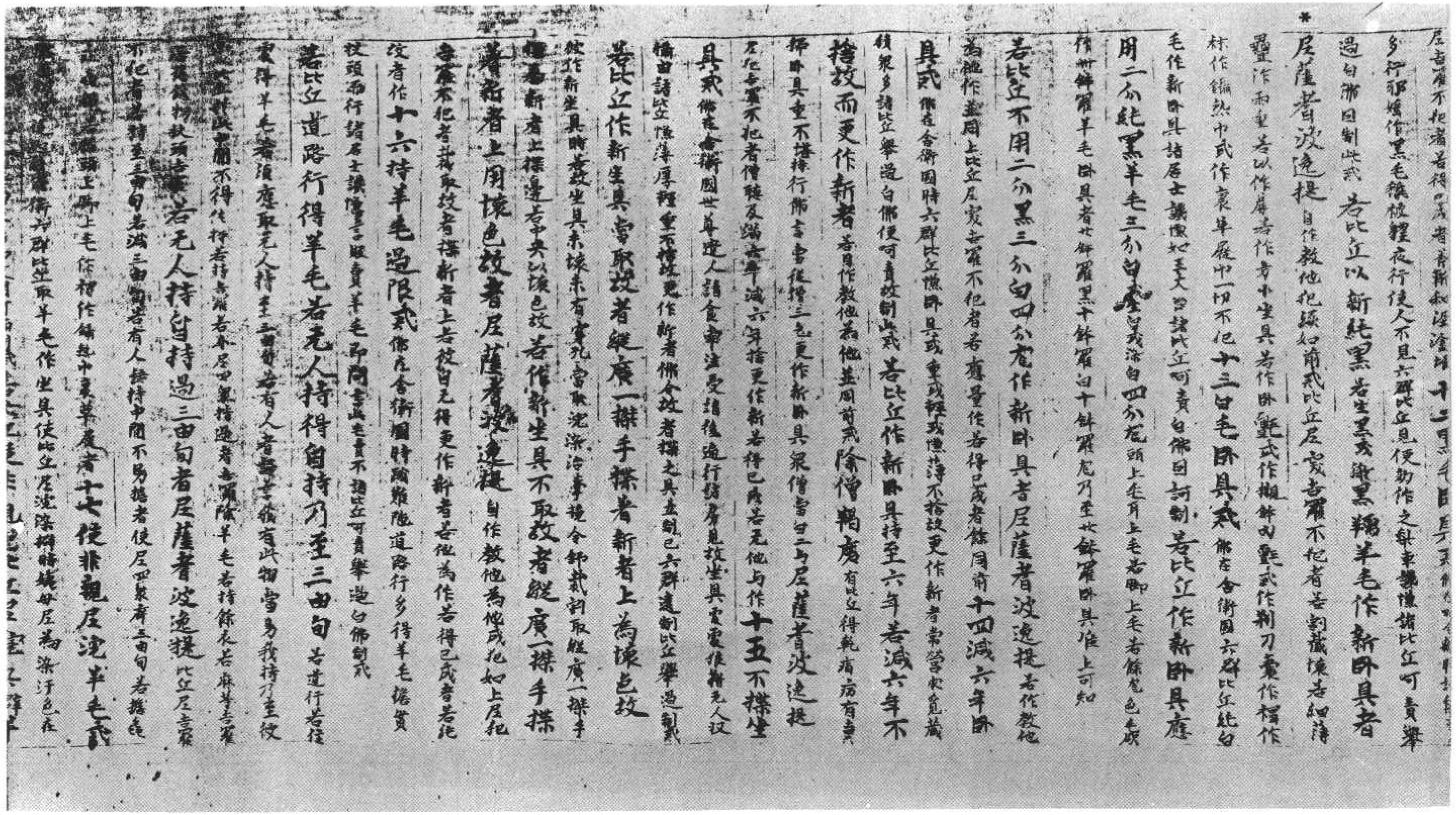
是謂餘時不犯者若尊長國緣經非親里乞者後制里乞者若比丘尼犯不犯者若知里取
或為他人乞他為己乞或不求而得不犯 七過分取衣式 佛在舍衛國有
多比丘遇賊失衣未到被漂精舍有優婆塞聞之多持好衣布來與之諸比丘言上座
為供養我等自有三衣不須也六群比丘令取與我比丘舉過白佛制式 若比丘失衣者
衣燒衣漂衣 若失一衣不應取若若失二衣餘一衣若二重三重四重應補作若他人
報者獨多罪僧若安陀會 若非親里居士婦並如上解 自恣請多與衣 若自恣多
與衣者若衣細若薄若不牢應取作一重三重四重當安線書角上應標識聚落女細女細者
餘殘無居士言此餘殘非作何等若糧施言我不以失衣故與我衣自恣請故受者但受
是比丘當知足無又衣 若三衣都失彼應知足受衣也是有二種在家人知足者隨白衣
所與衣受之出家人知足者三衣也 若過者尼薩者波逸提 比丘尼犯不犯者若知里取
衣若減知足取若多與衣者細薄不牢若二三四重作有餘如上解知不犯 八勸居士增衣價
式 佛在舍衛國有居士夫婦共義言說離欲輝子是我知事勸持如是衣價乃至如上說與之
比丘聞已白佛佛言應勸令增大師所聖教作佛人說隨比丘無過制式
若比丘居士婦如上說 為比丘辦衣價 若為辦若令辦若自辦若買若織若
珞若坐像令衣者有十種如上說 持如是衣價買如是衣與某甲比丘是比丘先不
受人自恣請 若自恣請比丘須何等衣者佛言聽請比丘少欲知足索不如意到居士家
作如是說善哉居士為我買如是如是衣與我為好故 衣有三種一者衣價
糧施與作是價衣取乃至滿一錢十六分之一分二者取衣語居士言作是度衣行至道一錢也
若持衣者尼薩者波逸提 比丘尼犯不犯者見受自恣請而往衣所作是說
或少作從衣里出家人衣或為他人為己為不為自作 九勸二增衣價式 佛在舍衛
國有一居士夫婦各共辦衣與比丘尼比丘尼知明日從此道過居士知明日從此道過
時不共語衣語居士婦衣人衣請比丘尼言知明日從此道過居士婦言
若比丘若二居士婦二居士婦二居士婦



國有二居士夫婦各共瞋欲與瞋難隨比丘買衣七食比丘開已還與告知開已彼比丘到彼家
語令與張一衣請居士饑儉貧乏請比丘樂過白佛因可制戒若比丘若二居士居士婦與比丘
*辦衣價持如是價買如是衣與某甲比丘是比丘先不受居士自恣
請到二居士家作如是言善哉居士辦如是如是衣價與我共作
一衣為好故若得衣者尼薩耆波逸提 或想成紀開過如前十過限急
索衣戒 佛在舍衛時羅閱城有一天祠與瞋隨魔歌歌往來遣使送衣價表白敢歌隨彼
持衣價付淨人已後日事差疾索衣到令彼淨請諸僧樂過佛因可制戒若比丘若
得自在无所屬若大臣 在王左右若婆羅門 有生婆羅門也若居士 除長者居士婆羅
門請在家者是居士婦 亦在家婦人遣使為比丘送衣價如上說持如是衣價與
某甲比丘使彼人至比丘所語比丘言大德今為汝故送是衣價
受取是比丘語彼使如是言我不應受此衣價我若須衣合
時清淨當受彼使語比丘言大德有執事人不須衣比丘應語言
有若僧伽藍民若憂婆塞此是比丘執事人常為諸比丘執事
時彼使往至執事人所與衣價已還到比丘所示某甲執事人我已
與衣價大德知時往彼當得衣須衣比丘當往執事人所若二反
三反為作憶念 憶念謂若執事人若在家若在市若在作處乃至彼處二反三反總言義
牛頭衣與我作者是 應語言我須衣若二反若三反為作憶念若得衣者
善哉若不得衣四反五反六反在前嘿然立 彼執事人若在家在市作處到
彼前默然立執事人問言汝何緣在此立比丘報言汝自知之若彼人言我不知若有餘人
知者比丘當語言彼人知之是名默然若四反五反六反在前默然住得衣
者善若作一反語破二反默然乃至作三反語彼六反默然若不得衣過是求
得衣者尼薩耆波逸提 比丘尼同僧犯若不得衣從所得衣價處若自
往若遣信往語言汝先遣信持衣價與某甲比丘是比丘竟不得汝
還取莫使失此是時 不但者若使告知若彼言我不須即相布施是比丘應以特
殊語方便索衣若為作波利迦羅陵伽以時索故語勢方便索得 十一 毛綿作卧具戒
佛在曠野國界六群索成綿未成綿至長者家索作新雜卧具綿卧具使者異壞作
新諸居士是譏嫌言若聚生命尤有正法諸比丘樂過白佛因可制戒若比丘雜
若毛若劫貝若麻及能緣雜者 卧具 作卧具者尼薩耆 是中修者若斧若斤
細性斯和婆羅也波逸提 若自作教他作成者突吉羅為他作一切突吉羅比丘
尼突吉羅不犯者若得已成者若新和羅淨法 十二 黑毛卧具戒 佛在舍衛時諸比丘
多行邪曲作黑毛綿衣經行使人不見六群作之租車製作諸比丘可責舉
過白佛因制戒 若比丘以新熟黑者 若比丘以新熟黑羊毛作新卧具者

[illegible]

若比丘不用二分黑三分白四分者作新臥具者尼薩耆波逸提若作教他為他作並同上比丘尼實吉羅不犯者若應量作若得已成者餘問前十四減六年臥具式佛在舍衛國時六群比丘隨臥具或重或輕或薄不捨故更作新者若[illegible]積眾多請比丘舉過白佛便可責故制此式若比丘作新臥具持至六年若減六年不捨故而更作新者若自作教他為他並同前式除僧羯磨有比丘得乾瘠病有東掃臥具重不堪持行佛言當從僧三乞更作新臥具眾僧當白二與尼薩耆波逸提尼犯吉羅不犯者僧聽及滿六年減六年捨更作新若得已成若先他與作十五不揲坐具式佛在舍衛國世尊遣人請食常法受請後遍行諸房見故坐具雙疊狼藉無人收攝曲請比丘慎薄厚輕重不捨故更作新者佛令故者揲之具並制已六群遠制比丘舉過制式若比丘作新坐具當取故者縱廣一揲手揲著新者上為壞色故彼作新坐具時若故坐具未壞未有穿孔當取浣染治事擬令舒載制取縱廣一揲手揲著新者上揲邊若中央以壞色故若作新坐具不取故者縱廣一揲手揲著新者上用壞色故者尼薩耆波逸提自作教他為他成犯如上尼犯吉羅不犯者若取故者揲新者上若彼自无得更作新者若他為作若得已成者若此故者作十六持羊毛過限式佛在舍衛國時跋難陀道路行多得羊毛據貫投頭而行諸居士譏嫌言取賣羊毛即問言此毛賣不諸比丘可責舉過白佛制式若比丘道路行得羊毛若无人持得自持乃至三由旬若道行若住處得羊毛若須應取无人持至三由旬若有人者語言我有此物當易持持乃至彼[illegible]若无人持自持過三由旬者尼薩耆波逸提比丘尼[illegible]不犯者若持至三由旬若減三由旬若有人[illegible]不易捨者使尼[illegible]若[illegible]若[illegible]上毛作[illegible]草屋者十七使非親尼浣羊毛[illegible]



尼薩耆波逸提 自作教他把孫如前式比丘尼處若罪不把者若割截使若細薄
疊作和重若以作蓐若作臥具若作臥氈式作擲針氈式作剃刀囊作榻作
杙作鏇然中式作裳革屣中一切不把 十三日毛臥具式 佛在舍衛國六群比丘純白
毛作新臥具諸居士譏嫌如王大臣諸比丘可責白佛因訶制 若比丘作新臥具應
用二分純黑羊毛三分白 [illegible] 四分尼頭上毛耳上毛若脚上毛若餘尼色毛成
作新臥具羊毛臥具者世尊羅黑十鉢羅白十鉢羅尼乃至世鉢羅臥具准上可知
若比丘不用二分黑三分白四分尼作新臥具者尼薩耆波逸提 若作教他
為他作並同上比丘尼處若罪不把者若有量作若得已成者餘同前 十四減六年臥
具式 佛在舍衛國時六群比丘憍慢具或重或輕或慢持不捨故更作新者常營求覓藏
積衆多諸比丘舉過白佛便可責故制此式 若比丘作新臥具持至六年若減六年不
捨故而更作新者 若自作教他為他並同前式 除僧羯磨 有比丘得純青房有青
輝時具重不堪捨行佛言當從擔三色更作新臥具衆僧當白二與尼薩耆波逸提
尼犯者罪不犯者僧捨及端去牽減六年捨更作新若得已成若无他與作 十五不擇坐
具式 佛在舍衛國世尊遣人請食車注受請後遍行乞食見故坐具處處棄捨无人收
檢白諸比丘慢薄厚種重不堪故更作新者佛令收者擇之具去制已六群遂制比丘舉過制式
若比丘作新坐具當取故者縱廣一搩手搩者新者上為壞色故
彼作新坐具時當故坐具未壞未有當孔當取浣染治事捷令卸裁割取縱廣一搩手
搩者新者上搩是若中央以壞色故 若作新坐具不取故者縱廣一搩手搩
者新者上用壞色故者尼薩耆波逸提 自作教他為他成犯如上尼犯
者罪不犯者若取故者搩新者上若故白无得更作新者若他為作若得已成者若犯
故者作 十六持羊毛過限式 佛在舍衛國時蹈難陀道路行多得羊毛諸貧
故頭而行諸居士譏嫌言此是貴羊毛即問言此毛貴不貴比丘可責舉過白佛制式
若比丘道路行得羊毛若尤人持得自持乃至三由旬 若道行若住
處得羊毛者須產取尤人持至三由旬若有人者無者彼有此物當易我持乃至彼
[illegible] 不得作杙若持去離若本居中間捨者去離隨羊毛若持餘衣若麻等去離
[illegible] 若尤人持自持過三由旬者尼薩耆波逸提 比丘尼處
不犯者若持至三由旬若減三由旬若有人持中間不易捨者使尼四衆齊三由旬若捨乞
[illegible] 上卿上毛作杙作鏇然中裳革屣者 十七使非親尼浣羊毛式
[illegible] 衛六群比丘取羊毛作坐具使比丘尼浣除柳時燒毋尼為染汙色在

法髮繩若掃頭上脚上毛作帽作鞋作鞍韉毯者 十七使非親屋流羊毛或

佛在舍衛國 諸比丘取羊毛作氈 佛見彼比丘屋流除剃時錢毋尼為流[illegible]

手往佛所比丘在一面立佛知故問言 若比丘使非親屋流羊

毛者應作氈 若過提 比丘居士居士婦為他開通如流故衣或 十八畜錢寶戒

佛在羅閱城有一天曰與跋難陀親知後得給食為其留分大臣見以五錢與食後跋難

陀[illegible]貪錢得五錢於他處[illegible]寶不肯上為居士共傳比丘可貪重共群臣共以僧廣

[illegible]可制戒 若比丘自手捉錢 上有文作若金銀若教人捉若置地受

者尼薩耆 是中捨者法無信無信用人若優婆塞若居士若婦女

當知是為彼取還與比丘者當來從人物故 或執津人使賣之若用津人鉢盛持

買易受持之若彼優婆塞取已與比丘尼不鉢應取之 波逸提 比丘尼他若不語彼

人知是看是衆若羅不他者若語言知是者是知上捨法若彼人不[illegible]與衣者錢比丘當

語言[illegible]有數為淨故自應選他物若又不與自往語言佛教比丘作淨與汝應與淨

法和上知識及本親生不欲令失彼信施故 十九 妃買錢寶戒 佛在羅閱城耆闍

崛山中時瞿羅陀和尉上以錢易錢持去居士業[illegible]者買賣已

白佛便白已制此戒 若比丘種種買賣者若以成金銀成金銀成金銀

注氣蟲若蟲頭上脚上毛作相作蟲蟲中素華履者十七使非龍屋浣半毛氏
佛在舍衛國時諸比丘屋浣染擣時蟲毋屋為染汙色在
手往佛所礼足在一面立佛知故問可和制式若比丘使非龍里比丘屋浣染擣半
毛者屋薩者波逸提 比丘尼者罪應忍開遮如浣故衣式 十八畜錢寶式
佛在羅閱城有一大臣年耶難陀親知後得將食為其留分大臣見以五錢取食後歐難
陀未便索金錢婦置錢於地彼取錢寄市肆上為居士共議比丘可責至其群臣共協佛廣
奇時制式若比丘自手捉錢 上有文像 若金銀若教人捉若置拋受
者尼薩者 是中播者往有信 樂守園人若優婆塞當語言此是我所不應故
當知之若彼取還與比丘者當為彼人物故受勅淨人使賣之若得淨衣鉢應持
貿易互換之若彼優婆塞已與比丘淨衣鉢應取持之波逸提 比丘尼犯若不語彼
人知是當是沒舍羅不犯者若語言知是者是知上播法若彼人不肯與衣者餘比丘當
語言佛有教為淨故與應還他物若又不與自往語言佛教比丘作淨與汝應與淨
塔和上知識及未施主不欲令先發信施故 十九 犯買錢寶式 佛在羅閱城者閑
城山中時諸難陀往市肆上以錢易鉢持去居士婦嗔言善能賣買諸比丘開可賣已
佛便呼已制此式若比丘種種買賣者若以成金未成金已成未成金銀赤三種錢雜二種
交手相易錢者八種金銀銅鐵白鑞鉛錫錢赤錢相雜錢八種 尼薩者波逸提 比丘尼犯餘悔
法開遮準寶方便 至如前式不淨若以鉢貿瑠璃其為佛法僧若以易錢為佛法僧去者 二十販賣式
佛在舍衛國時跋難陀往毛住處賣以生蓋易食食已持去舍利弗及至毛食還來價報去我若不應為
彼以跋難陀事後便難陀毛言又共外道語衣除不得比丘舉過白制式 若比丘種種以時藥易時非時
[illegible] 如尸相易乃至以衣易衣除多白 販賣者 販賣者價直一錢數數上下增貴
[illegible] 互換買亦如是 尼薩者波逸提 比丘尼犯 犯不犯者糖王衆好家人共
貿易賣者當生不應共相高下如中道法不得與餘人貿易令淨人貿若悔取還若強相易
二十一畜鉢過日式 佛在舍衛國六群比丘畜好鉢持不好者乘車常見好鉢畜之過
[illegible] 房龍者便嗔 [illegible] 比丘舉過白佛便可和制式 若比丘畜長鉢有六種
[illegible] 鉢 [illegible] 鉢應有二種鐵鉢泥鉢大者二升小者一升半此是鉢量如是
[illegible] 淨施 [illegible] 施相對八門如長表式不異 得畜十日 時阿難得貴價鉢意
[illegible] 故十日當過犯結墮以事白佛便開制至於十日 若過者尼薩者波逸
[illegible] 相開通如長表式 二十二乞鉢式 佛在舍衛時跋難陀鉢破求衆多鉢畜諸
[illegible] 乃知多受便嗔隱受施无康恶者知是諸比丘以過白佛因可制式 若比丘畜
二十三嚴不漏 相去兩指間一緣已 更求新鉢為好故 若漏五緣不漏更求新
[illegible] 尼薩者 是中播者共此住處僧中捨鉢已單白受僧便說罪名種貴
[illegible] 共此鉢去貴好者應留置取家下不知者與之應作白二羯磨與使作單白以鉢次第

[illegible]

者吉羅尼薩者是中捨者於此住處僧中捨應往僧中捨鉢已單白受職便說罪名種責

心生處解此比丘鉢若貴好者應留置取處下不如者与之應作白二羯磨与使作單白以鉢次第

*問上座持上座鉢与次座者与彼比丘如是展轉乃至下座並上波逸提比丘尼同犯彼比丘應

往僧中捨展轉取處下鉢与之令持乃至破應持此是時

僧次第以下鉢白二与彼比丘應守護此鉢不得著凡石落處倚杖倚刀下著懸掛下置中石上累

樹下不平地不得一手捉而鉢除指隔中央一手捉而鉢不得開戶除用不心得著戶臨內戶屋下

若床下床角除暫著不得著函床間及立處鉢乃至足令鉢破彼不應投壞故失非鉢用吉羅

不犯者五緣漏若滅漏更求新若從親里索從出處人索若為他他為己不犯不得若無次得若

自有價買畜二十三乞縷使非親織師戒佛在舍衛國時跋難陀欲從僧此縷處處乞縷

遂多念言衣服難得持線使織師線作三衣自作縫織居士譏慢比丘可責舉過可制

若比丘自乞縷線在在處處乞縷線者十種衣縷使非親里織師織作衣者

若織師与線者俱非親犯与線者非親吉羅晉織自織作縫吉羅尼薩者波逸提比丘尼同

犯不犯者二俱親里若自織作鉢囊革屋囊鉞條作押帶作腰帶若作褶若作袜作鎖熱巾

囊革屋巾者二十四勸織師增縷戒佛在舍衛國時有居士是跋難陀知交出好線与織師

為彼作衣後更至居士處揮取好線与織師又許与價居士得衣恠問譏慢諸比丘舉過白佛因

可制戒若比丘居〻士〻婦使織師為比丘織作衣彼比丘先不受目遂請

若居士与比丘貴價衣服少欲知足索不知者隨意也便往織師所語言此衣為我

作与我極好織令廣大堅緻我當少多与價是比丘与價乃至一

食直若得衣者尼薩者波逸提若求衣不得要吉羅尼同犯不犯減少求從親

里索出處人索他為己者二十五奪衣戒佛在舍衛國時跋難陀弟子善能勸化意

欲共人間行苦可便先与衣後餘比丘語彼比丘言彼人癡不知謂我乾戒布薩羯磨後時至共

去便言不隨即奪取衣諸比丘恠呵舉過制戒若比丘先与比丘衣後瞋恚若自奪若教

人奪取還我衣來不與汝若瞋恚自奪教人奪藏者犯奪不藏者吉羅若著樹上拋

上床上及餘著處離處犯取不離處吉羅若比丘還衣彼取衣者尼薩者波

逸提尼同僧犯不犯者不瞋恚言我悔不与汝衣還我衣來若彼人亦知其心悔即還衣若為餘

人語言此比丘欲悔還他衣若借他衣著他衣著先道理還奪取不犯若隱其隱壞若彼人破我破

見破威儀若被舉滅殯應滅殯若為此事命先難一切奪取不藏舉二十六畜七日藥過

限戒佛在舍衛國時諸比丘秋月風病動於鉢拈燥又生惡瘡佛言有五種藥蘇油生蘇蜜

石蜜脂肪有病因緣時非時服佛在羅閱祇羊陵伽徒眾大畜汎漂道俗譏責白佛制戒

若比丘有病醫教服尔所種藥殘藥蘇油生蘇蜜石蜜齊七日得服

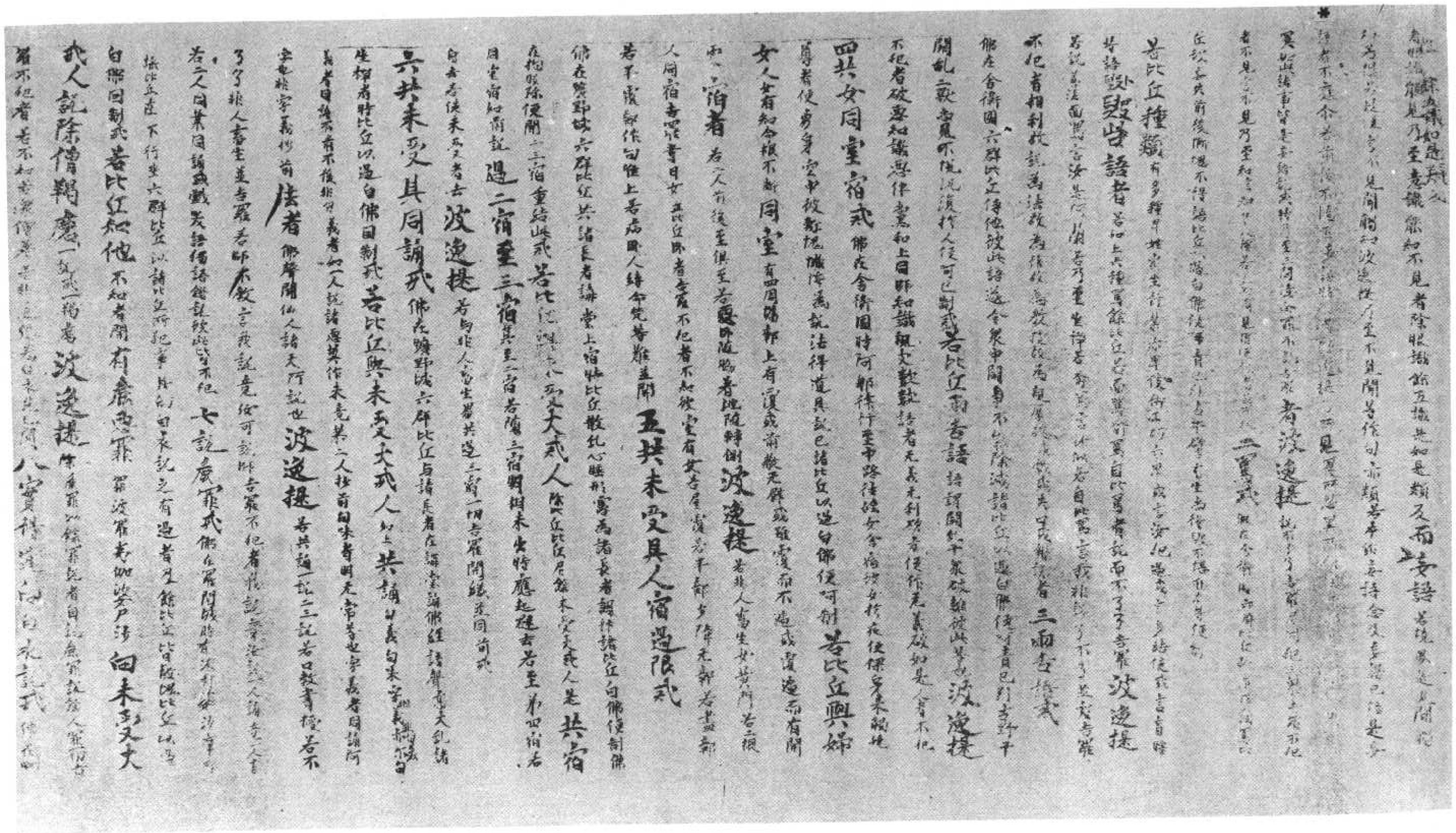
八門句義如長衣戒若過七日服者尼薩者此應捨當捨藥与僧已白懺治罪竟若

還彼藥者若至第七日捨与比丘彼應取食若過七日蘇油塗戶嚼齊石蜜与寺園人若滅

八門句義如長衣戒若過七日服者尼薩耆此應捨宿舊與僧已白捨治罪竟若
還受藥者若至第七日捨與比丘受應取食若過七日無淨戶響臺石蜜與守園人若減
七日白二羯磨比丘和當淨御若用然燈 **次逸提** 比丘尼用把不把者如上捨用者別

二十七過前求雨衣過前用戒 佛在舍衛國時眾僧比丘一切時常求雨衣 雨衣者比丘用雨中浴衣有十種受應
辯甘饌明日遣婢往白時到見諸比丘雨中裸浴因發八顛為佛所讚時六群比丘一切時常求
比丘舉過白制 若比丘春殘一月應當求雨浴衣 雨浴衣有十種受應
月十日六夜半月應用浴四月一日應用 若比丘過一月前求雨浴衣 三月十六日前求
雨衣 過半月前用謂四月一日前用 **捨尼薩者波逸提** 比丘尼事罪不犯者如上捨用者別

捨餘用若著浴若浣若舉者 二十八過前受急施衣過後畜戒 佛在毗蘭
若聽諸比丘受夏衣時六群比丘一切時常乞衣跋難陀異受多尼異受長分佛在舍
衛安居未竟天雨為安居施衣佛開制戒 若比丘十日未竟夏三月諸比丘得急施衣
受便得不受便失衣者有十種比丘知是急施衣當受受竟乃至衣時應畜
衣時者自恣竟不受迦那絺衣一月受衣至月若自恣十日在得急施衣受已至一月五月畜乃至若
明日自恣應受至一月五月更增九日 **若過是畜者尼薩者波逸提** 若得急施衣若過前
若過後並把比丘尼同把不把者不過前不過後若奪衣失衣過前取不把若寄衣比丘遠行水陸道
斷道後不把 **二十九蘭若有疑離衣過限戒** 佛在舍衛國諸比丘在蘭若處為賊
奪什物無被打捶佛令留二衣置村舍中時六群比丘使多寄衣已行周反舉過白佛因制
若比丘夏三月竟後迦提一月滿在阿蘭若 去村五百弓遠摩羅國弓長四肘用佛
肘量 若有疑 疑有疑處 怨恨處 **怖畏住** 中有師子虎狼 **遠比丘住如是處住三衣中欲留一衣**
置舍內 什屋 **諸比丘有因緣離衣宿乃至六夜** 若彼有緣離衣宿第七夜明相
未出前若捨若捉衣若至斷石所及處若及上 **若過者尼薩者波逸提** 開緣如前離衣
三十過僧物戒 佛在舍衛國有居士飯佛及僧并施紡衣時跋難陀聞使往語言施僧者多少
今可施與我居士言可余使但辦食見長老比丘威儀具足便即悔歎諸比丘聞知以過白佛因制
若比丘知 不知非也 **是僧物** 有三種物者已許僧為僧者故作未許僧已與僧者已許僧已捨
若僧物者下至飲水器也 **自求入己者** 若許僧轉與塔若許四方僧轉與現前僧若僧尼若眾
若及上文乎若起想並突吉羅 **尼薩者波逸提** 不犯者若不知若作不許想若誑少物令多
許少人物與好物若誤受若錯說者並不犯 **諸大德我已說三十尼薩者波逸提法今**
問諸大德是中清淨不 三說 **諸大德是中清淨默然故是事如**
是持 **諸大德是九十波逸提法半月半月說戒經中來**
初妄語戒 佛在釋迦瘦有釋迦子字烏力長跋難陀論議不如法比丘舉過白佛因制 **若比丘知** 諸見聞知及上八種見
是事復準後前說斷犯者與正法比丘舉過白佛因制 **妄語** 若境義是見聞
[illegible] 如是類及 **而妄語** 若境義是見聞
[illegible] 見乃至意識能知不見者除眼識餘五識是如是類及
[illegible]



[illegible]

若比丘種類 [illegible]

若比丘與婦 [illegible]

四共女同堂宿戒 佛在舍衛國時阿那律行至中路往姪女舍宿彼女於夜便裸身來觸地

[illegible]

五共未受具人宿過限戒

[illegible]

六共未受具同誦戒 佛在曠野城六群比丘與諸長者在講堂誦佛經 [illegible]

若比丘與未受大戒人 [illegible] 共誦 [illegible]

[illegible]

七說麁罪戒 [illegible]

[illegible]

八實得道向白衣說戒 [illegible]

行佛問訊式叉摩那若比丘尼僧不給侍問訊者

我人說除僧羯磨一說戒一布薩處波逸提除眾羅以餘眾說者自說犯罪人罪問者

罪不犯者若不如法說僧說法說者自犯已聞八實得道向向來說戒佛在

舍衛城來至戒人說過人法言我見聞我

知是實者波逸提若比丘與未受戒人說過人法言我見聞我

知是實者波逸提九獨與女人說法

佛在舍衛國時比丘尼惡性難語諸長者家或說前事或說後事說已聞已六語化白佛佛言說法

若比丘與女人說法過五

波逸提

前過說若無有知男子前應說法者為說法時無說法者五戒及諸五戒法與五戒八關齋法說

道十不善法女人聞義不解義說者說一切不犯十掘地戒

佛在毘耶離城六群比丘與佛隨法論當說

當問說自經地長者讓懼不知正法新他令懼比丘以過白佛佛言可使制後教人治論當言語是長

者重擔比丘以過白佛因制戒若比丘自手掘

若用鋤鍬斬掘打刮至指拔掘傷地釘除人地上

掘八及有地想地若未掘若已掘地經地別殺而須足知本若教人掘者若不教言者是

知是者波逸提下三眾毒罪下居同此不犯者若語言知是者是毒物未若殺蟲正若及掘

石車牛屋取泥岸若圓塹主除殺行毒屋內上若來往掘地不故掘一切不犯十一斬生

種戒佛在毘耶離集僧告言有一比丘脩治屋舍自所斬非沙門法可責已使制若比丘

斬若所斬墮落名為活鬼非人是神村者一切草木是有五種根種枝種節生種實

羅種子子種波逸提若生生想自斬教他斬自燒若教人燒生想者言羅草木七種

已自燒教他燒燒生地及想言羅若斬枝葉生草樹上若已火等燒若斬多分生草木

隨斬半乾生者若不言知是者是一切言羅不犯者言者是知是斬拔草木若拔生草木

上覆條皮竹瓜蘭都若拔根石若取牛屋若生草覆屋以杖敲地令開若以瓦石擲之而斬

作草木若除殺行地主若掃殺行地若以杖築他而誤拔生草木斬者先犯十二餘語惡觸戒

佛在拘睒彌時闡陀比丘犯罪餘比丘問即以餘事答比丘以過白佛佛便呵已作餘語白後

使觸惱眾僧眾未來不來不應起假令不應語而語以過白佛可已作名觸惱罪白

若比丘妄作異語僧未作白便作餘語汝白誰說何事為論何理說餘人說

我不見此罪者一切言羅若作白已如是語言頗惱他知是語中不定不解語而說一

切言羅作白已一切言羅者波逸提若比丘毀不來言羅不犯者重問不解不解

有參錯汝白誰說乃至我不見此罪若殺害非法先利利益不與和合毀呰不與

不犯若為作非法羯磨若不欲知故言異乘不犯若一坐食若不作餘法食者病食

起不起不犯若命終等難故無犯若心開不為說為作非法事使語者若小

結戒一切不犯十三懷驚知事戒佛在羅閱祇城[illegible]

白佛言制戒若比丘知他（不知者問）有嚴惡罪（殺父罪如餘罪說者自說應說說人罪問者）

或人說除僧羯磨（一說或一羯磨）波逸提（除應罪如餘罪說者自說應說說人罪問者）八實得道向白衣說戒（佛在）

罪不犯者若不知若衆僧若若非應想若白衣先已聞

※ 今縱以前因緣集僧呵責已便制若比丘向未受戒人說過人法言我見是我

知是實者波逸提（並如上初篇若言禁戒若殺若殺若殺若殺不犯）九獨與女人說法

佛在舍衛國時跋難陀釋長者家先娶前妻兒婦耳語說法因緣問乞食比丘聞已具白

比丘說之佛因即新婦得聞五六婦及有知男過限

若比丘與女人說法過五（色受想行識无我也）共（眼耳鼻舌身意无常）語除有

知男子（新婦來不應要事也了了言罪若非人畜生說過不犯）波逸提（若說不說）

前過說若无有知男子前應答廣說授憂樂苦五戒及諸五戒法與受八關齋法公望

過十不善法女人問義不即答說若餘一切不犯十掘地戒（佛在毘舍離跋耆城六群比丘與佛住處治無量生

受用起有掘地長者婦隱不知王法新他令掘地以過白佛因即制戒）若比丘自手掘（若掘鍬鑊斬掘打可至指拔掘地釘塔入地上

若教人掘（若教人掘地經四月後而須還如本）地（若未經若已掘地經四月後而須還如本）

人毛者（若人毛者）波逸提（下三罪若罪下居同此不犯者若語言知是者是夜叉若夜叉若及陳

若牛尾取山鹿牛尾蠅拂若陳經行若食屋內上若未往掃地不故掃一切不犯）十一壞生

種戒（佛在毘舍離跋耆城集僧告言有一比丘住治屋舍自所樹根沙門法可責已便制）若比丘

陳（若所棄墮落名為後鬼非人是）神村者（一切草木是有三種根種莖種節生種）

罪種子子種波逸提（若生生想自斬教他斬自拔若教人墮生想者言罪草木七種

已自壞教他壞墮生疑及想言罪若斬拔若生草樹上若已火等墮若斬多分生草木

墮斬平乾生者若不言知是者是一切言罪不犯者言者是知是斬拔草木若拔生草木

上覆蔭生什心藏部若擬殺石若取牛屎若生草木屎以杖故連今開若以瓦石投之而斬

傷草木若除經行地生若掃經行地若以杖築地而誤擬生草木斬者是也）十二餘語惱觸戒

佛在拘睒彌時闡陀比丘犯罪餘比丘問即以餘事答比丘以過白佛使呵已作餘語白後

使諸僧衆僧衆來不來不應起而起至不應語而語以過白佛可已作名觸惱草白

若比丘妄作異語（僧未作白使作餘語汝白誰說何事為論何理為餘人說

我不見此罪者一切言罪若作白已知是語言墮）惱他（知若前後中可至不應語而語一

切言罪作白已一切言罪）者波逸提（若去座異來不來言罪不犯者重聽不解前說

有余錯汝白難說乃至我不見此罪若欲作非法羯磨若不與和合異來不來

不犯若為作非法羯磨若不次知教言莫來不犯

起若起不犯若命先等難教莫起使起不犯若惡心問不與說若作非法事使語者若小

語僧謗一切不犯）十三憶罵知事戒（佛在羅閱祇城時等者者姿為僧作卷

怒不起不犯若命梵等難教英起便起不犯若惡心問不與說若作非法事便語者若小
語錯誤一切不犯

十三 慢罵知事戒 佛在羅閱祇城時尊者賓婆為僧行巡
知僧事若比丘齊眉見頂下閉眼淚流之比丘以過白佛便呵制後若比丘便問
而不見愛罵之比丘以過白佛便呵制重制 **若比丘慢** 謂憍慢不聞愛言
有愛恚怖疑罵者皆皆回開不見愛而罵也 **波逸提** 若故上座慢罵者罪不犯
者實有其事過後悔恨說心如法懺悔說者有愛等若實說者說者

十四 露地敷僧物戒 佛在舍衛國有長者請僧飯食時十七群比丘取僧坐
具露地敷坐食時到便不收攝往食即為風雨所雨比丘以過白佛呵制
若比丘取僧 見僧物為僧屬僧三種物 **繩床** 有五種繩床牀人牀天牀
若木牀 亦如上 **若臥具** 或用坐或用臥 **坐蓐** 用坐 **露地敷若教人**
敷捨去不自舉不教人舉者 教以僧物付僧知事言我今付授汝汝
守護者若鄰老人者當舉者屏處若屏處必知老陳當待授者授好者上若即時
還便應隨而中表及還往彼次第如是方便應去若不作初出門墮若方便懺一切無罪
若二人同坐下座應收不者犯二罪上座化一墮若俱不收二俱犯餘座牀踏牀机等不收及臥
具未衰一切無罪若露敷僧物而入房思惟無罪不犯者若取僧物露敷去時語舊住人摩
訶衍那等人令知上方便一切不犯也 **波逸提**

十五 覆覆敷僧物戒 佛在舍衛國有學比丘在邊房敷臥具宿後不語舊比丘便去僧臥具攤堆垂地
變舊比丘久不見之見過狀以此白佛因制此戒 **若比丘於僧房中敷僧**
臥具 謂迦葉上摩坐具乾陀敷下至臥拆 **若自敷若教人敷若坐若**
臥去時不自舉不教人舉者 彼應語舊住比丘言與我掌舉若先
人不畏失當移疾離辟高從疾御持犯摩臥具宜棄以餘重覆若經陳敗取臥具等
宜衣如上堅牀而去若不作如是出界隨欲去還悔去罪若即還二宿在界外第三宿明
相未出不自往不遣使當說者墮 **波逸提** 不犯中知上人徒已在界外或水陸道斷
也命梵級者 **十六 強教戒** 佛在舍衛國六群比丘八十七群比丘在道行至毛住處時
十七群比丘先與六群比丘要已自求住處彼六群比丘知已待宿上處已往語令起便強教
坐問教臥具宿請比丘以過白佛因制 **若比丘知** 不知者問 **先比丘住處後來**
強於中間 若頭邊若御邊十若兩脇邊 **教臥具** 草敷茅敷下至地敷臥具
止宿念言彼若憔悴者自當避我去作如是因緣非餘非威儀
者波逸提 謂隨轉側脇著床結隨不犯者先不知若語已住先與問聞者聞
覺廣不相妨聞若有親舊人教言但於中敷我自當為語其主若倒地若病轉
側隨上若力勢所持若被繫閉命梵二難並无犯

十七 牽他出房戒 佛在舍衛國六群比丘與十七群比丘同道行至小住處七十群比丘要已便自於

側隨上若力勢所持若往塞開命終二難無死

十七　**若比丘遮他出房戒**

佛在舍衛國六群比丘與十七群比丘同道行至小住處七群比丘要使自行

*先入寺內淨潔自恣那羅[illegible]六群比丘知得好處已驅出房比丘以是白佛

便制　**若比丘瞋他比丘不與僧房舍中若自奪出教他奪出**

若自作教人奪隨所奪多少隨出房隨若奪多人出一人多值若奪一人出多

戶多人出一戶皆多隨若一人出一戶隨所值物出若持物出若持物[illegible]著戶外開他戶求出教

寺羅　**波逸提**　不犯者先是心隨次出道未多是出若次第出教令隨順出者　**十八**　**坐脚床戒**　佛在舍衛國諸比丘為事屋上住生脚床上

生不安序屋下有比丘止住屋漏[illegible]脚[illegible]隨所比丘上頭[illegible]比丘知是[illegible]

過白佛因制此戒　**若比丘若房舍一[illegible]**　**若重閣上**　謂五頭不至

上　**若脚繩牀若木牀**　脚者脚人腳　**若坐若臥**　隨脚者牀施繩側

波逸提　除病病床已若在閣上牀或一板牀繩牀用寺羅不犯者若生在脚曲脚無脚繩

床若牀坐大若脚[illegible]細長若重屋板覆地本作花覆若厚覆若版牀若脚[illegible]

者　**十九**　**用重水戒**　佛在拘睒彌國閻浮比丘起大房覆泥水和泥教人和泥[illegible]者

見[illegible]責無有二法字象生命諸比丘以過白佛因制此戒　**若比丘和**　不和不犯

水有虫若自澆泥若草教人澆者　若以草土擲虫水中若虫略[illegible]

清酪漿若清麦漿若雖以澆泥草若以[illegible]草土擲中一切皆隨教人[illegible]同　**波逸提**

不犯者不知有虫水作无虫想若斬大以手動水令虫去若處水[illegible]他若教人澆者一切

不犯　**二十**　**覆屋過限戒**　佛在伽睒彌國閻浮比丘起大房覆為更不上屋使用

[illegible]諸居士婦女種越雖與受[illegible]白佛因制　**若比丘作大舍**

多用物　**戶扉窗牖及餘莊飾具**　**勉涅槃**　**指授覆苫有**

經覆[illegible]覆　齊二三節若過者　彼比丘指授三節已未曾至不見間

覆若不至不見間覆者　**波逸提**　若少指見間覆苫覆不犯者如上指授三節未

竟有難不犯　**二十一**　**輒教授尼戒**　佛在舍衛國六大比丘比丘尼各五百人

俱夫愛道尼來請教授佛令長老往便以時隨比丘往彼說法現[illegible]

先授已為說世論受道白佛使可已聞[illegible]因制　**若比丘僧一說**　**若一**　**[illegible]**

不長　長者僧中所[illegible]一句一句　**教授**　不可說法集其坐　**比丘尼者**

波逸提　若指說乘時上坐聞等已若曾長若隨尼請彼比丘尼[illegible]到長[illegible]

時遣若為供但若聞來當出半由旬遣供給所須[illegible]不者吉羅若僧不長非

教授日以說不遣法吉羅若不長[illegible]說法者墮若僧病不知令眾不滿應當人

[illegible]

賣度不相妨礙若有親養人教言但於中教我自當為語其主若倒地者廣轉
側隨上若力勢所持若從案開命梵二難並无犯

十七牽他出精舍

佛在舍衛國六群比丘與十七群比丘同道行至小住處七十群比丘要已便自行
先入寺內淨掃自恣布薩後令淨時六群比丘知得好處已驅逐強出房比丘以是白佛
便制

若比丘瞋他比丘不悅僧房舍中若自牽出教他牽出

若自作教人牽隨所牽多少隨出房隨若牽多人出一戶多隨若牽一人出
戶多人出一戶皆多隨若一人出一人隨若持物出若持物擲著戶外開他戶外皆發
舍罪

波逸提

不犯者无惡心隨次出是未受具戒若破戒見威儀為舉罪因故
令梵難驅出者

十八坐脚床戒

佛在舍衛國諸比丘在重屋上住坐脫脚床上
坐不安序屋下有比丘止宿屋漏床脚脫墮下比丘上頭身血出即以惡罵諸比丘以
是白佛佛因制此戒

若比丘若房舍若僧房若和房若重閣上

謂上頭不至
上

若脫脚繩牀若木牀

脫脚者脚入孔

若坐若臥

隨所者牀隨持側

波逸提

除脫脚床已若左側坐牀或一邊牀落地一切皆不犯者若坐拉脚出脚无脚繩
床若牀脫大若脫脚安細要若重屋輕覆處本作花覆若厚覆若板牀若脫床脚坐
者

十九用重水戒

佛在拘睒彌國閻浮比丘起大屋重水和泥教人和請長者
見嫌責无有正法害衆生命請比丘以是白佛佛因制此戒

若比丘知不知不犯

水有虫若自澆泥若草教人澆者

若以草主擲虫水中若虫略聚
請略聚若請麦聚若酥以澆泥作若以草主擲虫水中一切皆自定人亦同

波逸提

不犯者不知有虫水作无虫想若身大以手動水令虫去若麻水濾地若教人濾者一切
不犯

二十覆屋過限戒

佛在拘睒彌國閻浮比丘起大房覆為更不上屋便推
成請居士嫌言擲遊雖与受者應知是請比丘以是白佛佛因制

若比丘作大舍

多用物

戶扉窗牖及餘疥具

繩牀

若過者

彼比丘指授三節也未曾至不見聞
覆若不至不見聞處者

波逸提

若乎捨是聞處者罪不犯者如上指授三節未
意有難不犯

二十一教授尼戒

佛在舍衛國與六比丘比丘尼各五百人
俱夫愛道尼來請教授佛令差往使次般陀比丘往彼說法現神通二六群遣信
先語已為說世諦愛道白佛佛可已竭處差而制

若比丘僧一說差一人

不差

差者僧中所差白二羯磨

教授

八不可逆法僧其出

比丘尼者

波逸提

若行處次特上坐問答已若僧差若隨尼請彼比丘尼時到尼亦赴
時過不為說如為聞未聽未平曲旬迦絺羅所須飲食不者吉羅若僧不差非
教授自以法不遠法事衆不差与雜法者墮若僧病不和合衆不為應遣人
教乳母親傍尼衆為等遣人礼拜問訊若不吉羅比丘尼等衆吉羅不犯者比丘

教授日以說不遠法者若不善知說法者墮若僧病不能令衣不染臥具
以乳拜門信尼衆病等亦當人比丘尼計若不告羅比丘尼等
尼等如上者信已即為收衣鉢等隨諸不受乳拜問小者一二尼說法
暮戒 佛在舍衛國慕者難陀為諸比丘說法尼聽與估價說
為說法至日暮時尼出於法中為說法中為說比丘四種法可說

若比丘為僧著一數授一鞋乃至日暮者 波逸提

數授 如僧中著三四著比丘尼
教授尼也諸比丘以過白佛佛可制 若比丘語諸比丘作語如是語諸
著鞋者乃至日暮者除尼若為婦女受經等日暮一切者羅 波逸提 尼等者羅
不犯者教授尼至日未暮使作陳婦女已為婦人者脫屐說法尼聽與估價說
法至尼等中為請人值說時者 二十三說戒教授者戒 佛在舍衛國時彼
尼聞教授師來出迎供給特與尼比丘以不著故使堂地若先無置復為說食故
教授尼也諸比丘以過白佛佛可制 若比丘語諸比丘作語如是語諸
比丘為飲食故教授比丘尼者波逸提 若為不少者羅比丘尼
等者羅不犯者其事實尚為飲食供養故教授為飲食故教授受經者
除者說法等 二十四與非親尼衣戒 佛在舍衛國有一比丘不受後衆僧分衣故得衣已過是
從其上有比丘尼見生善心數請彼比丘不受後衆僧分衣故得衣已過是
人使以衣與尼輒受之彼僧責尼數細人說比丘已過白佛佛制 若比丘與
非親里 辭上 比丘尼衣 種如上 除賀易 以衣與非衣以非衣易
衣鐵易刀若鍼線不至鬱草等 波逸提 比丘尼等者羅不犯者與親里
尼永共相貿易與若與佛與僧尼 二十五為非親尼作衣戒
佛在舍衛國有尼作僧伽梨持來至僧伽藍中迦留陀夷所令作之住教作
經儀成已令在衆後著之為俗家諸尼嫌責以過達僧比丘以過白佛佛可制
若比丘與非親里比丘尼作衣者波逸提 波比丘隨力者
隨一絳一鐵皆隨若復故者壞統織治以手摩捫若經給與他方之法操若綖
索線若續線一切者羅尼等者羅犯不者與親里尼作與僧作若為婦者價者受
除治還主者 二十六與尼共戒 佛在舍衛國難陀供頗欲
端政多有欲意在門外一妻生諸居士見於鐵慢言俗夫婦驚為解諸比丘聞以過
白佛佛可制 若比丘與比丘尼一數者一是比丘尼 在屏 有二處見有處
處露地雲黑闇不見也闇有處者不闇常語聲 鄣 若樹若牆若障若衣若
復以餘物鄣 處處者 若有不鄣鄣而不盲若立住者一切者羅 波逸提
尼等者羅不犯者若比丘有伴若有知人有二不盲不鄣不鄣不盲若行過聞地若
力勢所捕令說男等 二十七共宿戒 佛在舍衛國慕者難陀

教授自以說不遠法吉羅若不美与說法者墮若僧病不和合眾不滿應遣人
城礼拜問信尼眾病等亦遣人礼拜問訊若不吉羅比丘尼等眾吉羅不犯者比丘
尼眾如法方便已而為水六道新造蓋不容九移問計查

十二為尼說法

暮戒 佛在舍衛國暮者難陀為僧所差教授尼已然而坐夫愛道重請
為說法至日暮時尼出欲還於城門中尚為俗所談比丘白佛使可而制

若比丘為僧差教授 一教授一鞠磨 **教授** 眾僧中差白二鞠磨 **比丘尼**
乃至日暮者 彼為僧差教授尼已未暮當還除教授若受經為請經
若供佛事乃至日暮除尼若為餘女受經等日暮一切吉羅 **波逸提** 尼等吉羅
不犯者教授尼至日未暮使條除姊女已為餘人若聚清眾說法尼聽与佛僧說法
法至尼等中若請人住說聽者

二十三戒制教授者戒 佛在舍衛國時彼
尼同教授師未出經行時六群比丘以不美故使童女婦去无真實但為飲食故
教授尼也語比丘以逆佛旨可制 **若比丘語諸比丘作語如是語諸**
比丘為飲食故教授比丘尼者波逸提 若說不少吉羅比丘尼
等眾不犯者真實作為飲食餘養故教授為飲食故教誦經受經若

陰法戒 若僧等

二十四與非親尼衣戒 佛在舍衛國有一比丘尼
餘具之有比丘尼見生善心數請彼比丘不受後眾僧分衣彼得衣已過是
尼僧衣与尼師受之彼嫌責尼數如是說比丘已過白佛所制 **若比丘與**
非親里離比丘尼衣 種如上 **除賀易** 以衣與非親衣以非親衣易
衣鉢易刀若縫線下至纏華一作 **波逸提** 比丘尼等吉羅不犯者与親里
尼衣共相貿易与婚与佛与僧无犯

二十五為非親尼作衣戒
佛在舍衛國有尼作僧伽梨持來至僧伽藍中迦留陀夷所令作之使裁作
縫作成已令在眾後著之為俗談笑諸尼嫌責以過達僧比丘以過白佛曰制

若比丘與非親里比丘尼作衣者波逸提 彼比丘隨力截多少
隨一針一鉢皆隨若復故者等皆擣治以手摩捫若捉角頭挽方正安樣若縫
新作若縫線一切吉羅尼若吉羅犯不者与親里尼作与僧作若為婚若僧著陀

染治過量者二十六與尼染戒 佛在舍衛國時迦留陀夷与偷蘭難陀供給飲
瓔珞令在眾後著之為俗談笑諸尼嫌責以過達僧比丘以過白佛曰制
白佛因制 **若比丘與比丘尼一處者一是比丘一是比丘尼 在屏** 有二種見屏處者若
屏處處處不見聞者乃至不聞語聲 **若樹若牆若障若籬若衣若**
障以俗障所障處者 若障而不障牆障而不障無障處者一切吉羅 **波逸提**
若不犯者若比丘有病若有知人若盲不聞不解不書若行道倒地若為
持衣鉢等無者 **二十七與尼同行戒** 佛在舍衛國時六群比丘与六群尼

尼等各罪不犯者若比丘有伴若有知人
者勢行持命終等難者 二十七 與尼同行戒 佛在舍衛國時六群比丘與六群尼
人間聚行諸居士見譏訶諸比丘以過白佛佛言可制又隨制 若比丘與比丘尼期
言共至某村城國土同一道 村間有小商行處是 行從一村乃至一村
隨伴衆多界二間非持落空處行乃至十里隨若城十里多村間見界行處行處共
期一切盡 除異時波逸提 異時 尼等各罪不犯者共期大伴行疑怨怖處若往彼得安隱若力勢所持命終等
難者 二十八 與尼同乘戒 佛在舍衛國六群比丘與六群尼同乘船上水諸居
士共譏之比丘舉過白佛佛制 若比丘與比丘尼共期同一船上水下水若入船
衰隨餘方便去罪除直渡者波逸提 尼等各罪不犯者不期若直渡彼岸者
入船即失渡上水下水若住彼岸不得安隱或為力勢所持命終等難還犯
二十九 受尼諸食戒 佛在舍衛國有居士請舍利弗目連已於露地敷好坐具色
白特到給薗難陀居士問等言所請是不能我若請者船中之船訶謂達等食
還見白佛說曰可制遮制 若比丘知不知不犯比丘尼諸僕數化謂阿練若乞
食人乃至三衣讚唱多聞法師持律禪師 因緣得食 於里巷中得食食 除
檀越先有意者 救逸提 因緣隨順除飲食湯擲衣燈油等罪不犯者若不知
若師越先有意若無教化想若尼自作若擲越食尼經勞若不授教化而乞食與者無犯
三十 與女人同行戒 佛在舍衛國時有女人與姑爭還嗔舍離時阿那律欲往
彼國此女問尊者為律於後夫主行還便於道逐將詣等者所使打那律氣斯命根
比丘以事白佛佛制 若比丘與婦女 共期同一道行乃至一村間 波逸提
若村內一家行尼等一切各罪不犯者先不知不共期須往彼得安若力勢諸難者
三十一 施一食處過受戒 佛在舍衛國時摩羅國有尼住處村居士作住
處常供給一食時六群比丘數數受好食居士言我本為尼給一宿住者議怪已諸比丘以過
白佛制 若比丘施一食處在中一宿食者乃至時食 无病 尼者離彼村界制者
比丘應一食若過受者 因別結隨除食已更受餘殘身衣燈油等罪
波逸提 尼同犯不犯者一宿受食病邊處食若諸居士請大德住與食我為法門釋
等故設此處若復過次第請食若見女緣師次第請或今日受此人明日受彼人水陸道
斯命終難者 三十二 非月請戒 佛從羅閱祇人間起行乃大比丘千二百五十人五百
見隨至阿那頻陀國因沙克婆羅門於佛諸比丘食粥因食濃粥正食後受人請食經宿
佛呵制又因節會檀越送食後受請俗談道可佛呵制 若比丘展轉 請也有二種若
僧次請別請 食 檀越乾飯魚肉除餘時波逸提餘時者病時不犯一生好
食令足 施衣時 白法竟已迦絺那衣一月有衣五月若復有餘施食及衣是

僧次請別請食麨乾飯魚肉除餘時波逸提餘時者病時不能一生好
食食之施衣時自法意无逆婦那衣一月有衣五日若復有餘過食至死是
謂時若不捨前請隨順僧隨五人前請隨順尼僧隨尼僧隨時施衣
時若一日之中所多請者五人一請餘者當施與人言長者應授食不施餘者若請
而非食或不至病无請食者或食已便得食或一處有前食後食

三十三別衆食戒佛在羅閱祇特提婆達多教人當佛復教阿闍世王殺父母
名流布利養斷絕與比丘衆家已食請比丘以過白佛佛便呵責已制戒若比丘別衆
若四人若過四人共食飯麨乾飯魚肉除餘時波逸提餘時者病時
下至脚跟脾作衣時自衆者无逆婦那起一屋有衣五月乃至衣上作焰齒一縫施衣時
同前戒道行時下至半由旬以有來有去乘船時下至半由旬以乘船上下者

大衆集時食之四人長一人為悪五人十人乃至百人長一人為悪沙門施食時
在此沙門釋子外請出家者及從外道出家者此是時若无別衆食緣即當
起白言我於此別衆食中无因緣所求出若餘人无緣亦聽使出若二人三人隨意食
四人者過應分作二部更互食若有別衆因緣欲入尋起白言我有別衆食因緣
欲求入佛言當隨上座次入有緣不說者隨別衆相因結隨居因把者如上具例
問答若二人三人乃食若說有因緣法者三十四取歸婦估客食過限戒
佛在舍衛國時有女人逐父母舍將還夫所以其輒食頓施比丘送經久時夫使取婦
又有商客以所食分數施比丘過為賊劫諸比丘以過白佛佛制戒若比丘至白衣
家有男有女請比丘與麨飯若比丘須者當二三鉢受還至僧伽
藍中應分與餘比丘食若不持還者告諸比丘某家有婦有女道路難若食
者食已應出持還者齊二三鉢若持一鉢二鉢三鉢來者二亦語乃至已持三鉢來隨分
持還若比丘无病不能一處生食好食竟過兩三鉢受持還伽藍中
出彼門已隨方便悔者罪不分與比丘食者而獨食者吉羅沒逸提若不問
歸婦客路食者不語餘比丘吉羅不把者到三鉢受后過受又問已共分使利利處若自送
僧寺中得受若送尼寺中得受无把三十五足食戒佛在舍衛國說一食
法便隨飲漿當一食法佛言一生上飽猶便隨服食足說偈悔佛言五種食中令
飽足後猶放燋炷佛言聽與病者食病人殘食又開作餘食法食有食餐者下
知諸比丘白佛因制戒若比丘足食竟或時受請食者五種中若食二食若
飲若麨乾飯魚肉令飽足不作餘食法彼持食還作法言大德我足食已知是
者是此作餘食法彼應取少許食已當語彼言我止汝取食之彼不作者
而食者沒逸提是中行住坐臥各作白數把是如律儀開尼食有根莖
華葉油蜜石蜜細末食彼比丘足食已不作餘食法得自食已餘日復若食已

而食者波逸提 是中行住此四各作白數犯是如律[illegible]
華藥[illegible]細末食[illegible]比丘是食已不作餘食法得而食之[illegible]
[illegible]
而持去下[illegible]餘食法[illegible]
受作餘[illegible]
若[illegible]餘食法[illegible] 三十六勸他是食戒 佛在[illegible]
比丘[illegible]
[illegible]
若比丘知不知不犯他比丘是食已食有五種若受請[illegible]如上不
作餘食法慇懃請與食受若取是食以是因緣非餘若先不知
是食不是食想若與令棄若與令舉若遣令與人若未作法令作若病人殘食
若已作法食不令他犯故令他犯者若彼受食[illegible]二俱隨若與食殺棄之
成受而舉置若受與餘人若彼受已作法食若與病人食殘令他犯持病人殘
食與若作餘食法已破令他犯如上緣一切與者吉羅波逸提尼等吉羅三十七非
時食戒 佛在羅閱城時人民節會作樂難陀跋難陀二釋子共看彼并受飲
食白暮迦山時日欲暮迦留陀夷人城乞食雪電見面稱言鬼鬼即隨身
諸比丘以過白佛因呵制若比丘非時時謂日相出乃至日中棄此時為法
[illegible]天下食亦不非時者從日中乃至明相未出受食有二種佉闍尼食如上[illegible]
闍尼五種食如上食者波逸提彼非時受食[illegible]若非時過非時七日
並隨盡形壽藥無因緣服者吉羅不犯者作黑石蜜法亦故有病者服[illegible]
下藥日時過[illegible]不破[illegible]汁飲[illegible]中鬼出還[illegible]者無犯
三十八食殘宿戒 佛在羅閱祇尊者迦羅常坐禪思惟瘦苦日日乞食
故食先得者諸比丘小大食上不見故不見之具白說之諸比丘以事白佛便呵[illegible]
言汝雖少欲後來眾生[illegible]法而行因即制若比丘殘宿今日受已至明日於
一切沙門釋子受大戒者皆不清淨食有二種非正食者[illegible]食乃至細末食正食
者乃至[illegible]而食之舉宿而食[illegible]非時七日過限亦隨盡形壽藥無病因緣
而服者吉羅[illegible]重二罪結波逸提不犯者宿受食與父母塔舍作人計價
與後[illegible]食比丘從作人邊乞得者若餘盂[illegible]食人如法[illegible]不出者得宿受[illegible]
油灌鼻若隨[illegible]出棄餘得三十九不受食戒 佛在舍衛國時城中人
為命過父母等於四衢道頭乃至[illegible]中祭祀供養有善真[illegible]衣[illegible]食比丘[illegible]
取食之諸居士見皆共嫌呵諸比丘以過白佛便呵制若比丘不受[illegible]與食者
未受者是受者五種手與手受手與持物受持物與手受持物與持物受若遠遠[illegible]
[illegible]者受者俱知中間[illegible]中是復有五種[illegible]

而食者波逸提 是中行住坐卧各作白數犯是如律法閑尼食有根枝葉
華菓油胡麻黑石蜜細末食 彼比丘足食已不作餘食法得而食之咽咽隨若食已
為他作若知他足食已作自手捉食持食置地作使淨人作以不好食覆上作受
而持去不成餘食法吉羅淨人前作者吉羅尼等四衆吉羅不犯者作非食想不
受作餘食法非食法作法並及上制文若病不作法病人殘食不作餘食法食
若已作餘食法無犯 三十六勸犯足食戒 佛在舍衛國時國中有弟二人作
比丘一比丘貪餮者食不知足食不足食餘食不餘食得而食之彼比丘以過責之
此比丘以[illegible]懷恨見彼食已使强勸食以已過責諸比丘以過白佛制
若比丘知 不知不犯 他比丘足食已 食有五種 若受請 亦有五種如上 不
作餘食法慇懃請與食長老取是食以是因緣非餘 若先不知
足食不足食想若与令棄若与令舉若遣令与人若未作法令作若病人殘食
若已作法食不令他犯 欲令他犯者 若彼受食咽咽二俱隨若与食彼棄之
我受而舉置若受与餘人若彼受已作法食若与病人食欲令他犯持病人殘
食与若作餘食法已欲令他犯如上緣一切与者吉羅 波逸提 尼等吉羅 三十七非
時食戒 佛在羅閱城時人民節會作衆雜伎跋難陀二釋子共看 彼并受飲
食白暮還山時日欲暮迦留陀夷入城乞食雷電見面謂言鬼 鬼即隨身
諸比丘以過白佛因可制 若比丘非時 時謂日相出乃至日中茶山時爲法
四天下食亦尔非時者從日中乃至明相未出 受食 有二種佉闍尼食如上蒲
闍尼五種食如上 食者 波逸提 彼非時受食咽咽隨若非時過非時七日
盡形壽藥無因緣服者吉羅不犯者作黑石蜜法命故有病者服[illegible]
下藥日時過黃麦令皮不破 漉汁飲 喉中鬼出還咽者無犯
三十八食殘宿戒 佛在羅閱祇尊者迦羅常坐禪思惟夜若日日乞食
疲食先得者諸比丘小大食上不見故不見之具白說之諸比丘以事白佛便可已
言此難少故夜來見坐相法而行因即制 若比丘殘宿 今日受已至明日於
一切沙門釋子受大戒者皆不清淨 食 有二種非正食者根食乃至細末食正食
者乃至宿 而食之 舉宿而食咽咽隨非時七日過限亦隨盡形壽藥無病因緣
而服者吉羅殘宿重二罪結 波逸提 不犯者宿受食与父母塔舍作人計價
与後乞食比丘從作人邊乞得者若鉢孔中殘食如法洗餘不出者得宿受藥
油塗身若隨[illegible] 三十九不受食戒 佛在舍衛國時城中人
為命[illegible]四衢道頭乃至廟中祭祀供養有著糞掃衣乞食比丘見便
取食之[illegible]可諸比丘以過白佛便可制 若比丘不受 不与食者
[illegible]受者五種手与手受手持物受持物与手受持物与持物受若遣[illegible]
与者[illegible]復有五種身衣曲肘器與置以上

取食之諸居士見皆共嫌呵諸比丘以遍白佛佛便可制若比丘不受不与食者
未受者是受者五種手与手受手与持物受持物与手受持物与持物受若遠遍
与者受者俱犯中間无所觸身得墮手中是復有五種身衣曲肘器與器以上
四受若有因緣望地与是為五食佛在舍衛國尼食根細未磨又去食麨乾飯魚肉
安居集 尊邪尼食者麻油生蘇蜜石蜜 尊 口中 若不与食自取者口中
自吞墮非時七日若過限亦墮盡形藥无日限不受而食者吉羅除水及楊
枝漱逆提 不犯者取淨水漱枝若不受麻油洗身与塗供坐餘不犯若无食
受為衛食者風吹墮鉢中除去此食明至一指不可除去餘者无犯四十索
美食戒 佛在舍衛國時跋難陀有一商估為檀越彼至其家我今欲得
麻油及齒末言有何意乃思此食便言无患但意念耳喜買麻油諸比丘以遍
白佛使可制若得好美食乳酪魚及肉若比丘知此美食
无病 病者乃至一生間不得食无自為身索者波逸提 尼等羅
不犯者病人自乞為病人乞得而食或已為彼彼已若不乞而得者不犯
四十一与外道食戒 佛持弟子從拘薩羅國遊至舍衛國佛及衆僧大
得餅食令阿難與僧分傳故有餘佛令与乞人遂以粘餅与乞人女出過
有以外道得食故共光頭居士佛便集僧以所聞告制戒若比丘外道
別外道女裸形異學人及私陀羅聞者在此衆外出處者是自手
故与者置地与使人与與食佉闍尼食者粮食乃至果食油乃至麻細末食
食者五種如上者沒逸提 尼等寺羅不犯者若捨著地若使人与若与更毋
与如別房作人計作食價与若力勢強奪去无犯也四十二食前食
後至他家戒 佛在舍衛國有長者為阿難陀故飯僧彼日時垂過方
乃與比丘竟不滿足又聚閻浮中大臣得甘果因阿難陀故令僧中分布彼食已餘
家請比丘具告之過佛變制若比丘先受請已前食明相出至食時後
食已食時至日中是諸餘處有勇女所居也不囑授餘比丘若獨一房中
授比丘法若因一界共住除餘時沒逸提餘時者病時作衣時
病時如上作衣時亦如上施衣時自恣後无衣一月有衣五月除此已餘時制他
作食乞衣藥者是也是謂時彼先受請已前後食不囑授入門隨餘方便去羅
不犯時無問緣有授比丘若无比丘不囑授至摩藏處聚落邊房若至尼寺
至所住處教生具請比丘若難緣者四十三食家強坐戒 佛在舍衛國迦蘭
陀家本俗因友婦齊便共戲笑各編改俱繫意後至其家彼婦疾嚴其身夫
見強令比丘食已生猶貴夫語令去而故住便脫指出去語比丘以事白佛曰制戒
若比丘施食男女為食女以男為食男以女為食中有 寶 非瑠璃珂貝

主極愛比丘食已坐往其夫語令去而故住使腰擔出去語比丘以事白佛因制戒

若比丘在食男以女熱食女以男熱食蒙垢中有寶非器馬瑙虎珀金

銀強安坐者當鉢手得及戶應坐汝逸提若自觸牙有舌罪立而不坐舌罪

不犯者若入食家有寶鉢手及戶應坐若有二比丘為伴有識別人若客人在一

處若不自觸或從前至過不住本病發倒地力勢者所持或被繫命難故无无犯

四十四食家屏坐戒佛在舍衛國迦留陀夷以念前戒不應安坐當手及

戶處坐即在戶扇後與弊優婆塞坐共語乞食比丘聞語慊白諸比丘說便白

佛可制若比丘食家中有寶並如前戒在屏處若樹蔭壁障若衣

及餘物覆坐者汝逸提若在食家鉢手及戶令乞食比丘見餘辯相聞緣

同前四十五獨與女人露地坐戒佛在舍衛國時迦留陀夷與弊優婆私

露地共一處坐乞食比丘見慊之具白諸比丘說以過白佛因即制

若比丘獨一女人比丘與人女人女有知命根不斷露地坐者謂在見

聞屏處汝逸提輝相聞緣並同前戒四十六駈他出聚戒佛在舍

衛國時跋難陀與餘比丘鬪諍恨在心後將彼比丘至城中至无食處餘有

少時知此比丘至飢極日時之過便語言汝大惡人令我不得食遠去彼不

得食之極比丘舉過因制若比丘語餘比丘如是語大德共至聚

落有四種村如上當與汝食時食彼比丘竟不教與是比丘

食語言汝去我與汝一處若坐若語不樂我獨坐獨語樂

以此因緣若方便捨見處至聞處若罪互作亦尔見聞供離方犯墮

非餘方便遣他去汝逸提不化者與食遣去若病若无威儀人見

不喜自送食與若破戒等故令她難方便遣不以慊四十七過限藥請

戒佛在舍衛國時摩訶男請僧給藥六群比丘以慊故詣求難得藥彼

便示无便可與言可无如是藥无至明故妻語也彼便新僧藥諸比丘以

過白佛因可而制若比丘請比丘四月夏四月與藥還者藥請无

病比丘病者堅所教服藥者應受若過受若夜藥有分齊夏四月

受若夜无分齊隨施時應受不論藥分齊除常請其人作是言秋

常與藥更請新已後復更請與分請持藥至僧伽藍中分與

畫乘壽請者我常畫乘與藥汝逸提不犯如戒四十八觀軍戒佛在

舍衛國時主境人民反叛王自領六軍征罰六群比丘至軍陣觀看時波

斯匿見已不慊以衰石密奉上世尊并持名札拜問訊彼至佛所具陳

此緣佛便可制若比丘往觀軍陣若鬪若鬪也軍者乃至一驛一步

除特因緣若須有白法有請喚汝逸提若不避者寺罪從下至高

[illegible]佛使所制若比丘往觀軍陣若戰若鬪世事者乃至[illegible]
除時因緣若有白者有諸[illegible]波逸提若不避者乃至[illegible]
*[illegible]至非道不見者[illegible]見[illegible]
[illegible]水陸道新[illegible]戰鬪[illegible]
[illegible]若為[illegible]事[illegible]
[illegible]處[illegible]雖不下道[illegible]
[illegible]

四十九 軍中過宿戒 佛在舍衛國[illegible]
丘有緣至軍中宿[illegible]為愛故在此耳沙門復在此何為
諸比丘以過白佛佛因可制若比丘有因緣至軍中一宿二宿
過者波逸提 不犯者得二宿至第三宿明相未出緣[illegible]去水
陸道[illegible]命[illegible]二[illegible]不離者得 **五十** 觀合戰戒 佛在舍衛國六群比丘以
有緣在軍中二三宿故觀諸陣鬪力人為馬中在一人為勝所制因[illegible]
比丘以衣鬘[illegible]居士見[illegible]諸比丘鬪[illegible]具告世尊佛因即可制若比丘二
宿三宿軍中住或時觀軍陣鬪戰若觀遊軍為馬力勢
者波逸提 餘如前戒 **五十一** 飲酒戒 佛在[illegible]時[illegible]者婆伽陀
為佛作供養人彼下道諸編髮梵志龍宿於夜降龍明旦以水梵志
[illegible]拘睒彌至後佛遊其間侵與黑酒醉臥中路佛知說十過可責已制戒
*若比丘飲酒 米酒粳米酒餘果酒大麥酒若有餘酒法作酒者是
皆波逸提 若是酒狀酒香色味若非酒而有酒色香味並不得飲
若酒糟和合食飲一切酒若飲蜜酒糖酒[illegible]米酒酢米酒食麴酒糟一切皆罪提越
中三日隨不犯者若有病餘藥治不差以酒為藥若以酒塗瘡一切得
五十二 水中戲戒 佛在舍衛國十七群比丘在阿耆羅婆提河中諸
戲流潰時彼新婦王與末利夫人在樓上見王言看彼所事者夫人言
是少婦出家或復无所知也即以石蜜奉佛便可制戒
若比丘水中嬉戲者 戒者自恣從此至彼逆順流此波彼出手
盡水相潰乃至以鮮麻水戲抨波逸提 除水已若酪漿若兩麦汁[illegible]
抨一切皆罪不犯者若道路行度水或從此岸至彼岸或水中[illegible]木
持若竹若[illegible]順流上下若取石取沙若失物沈入水底此沒彼出或欲
學知浮法而浮[illegible]臂盡水潰水者 **五十三** 擊撾他戒 佛在舍衛國六
群比丘中一人擊撾十七群中一人乃令命終諸比丘以過白佛因可制
制也若比丘以指 手脚十指[illegible]擊撾者波逸提 除手脚[illegible]
若撾[illegible]戶[illegible]餘物擊撾者罪不犯者不故作若聽觸令[illegible]若[illegible]
來[illegible]無故謗[illegible]杖頭觸者无犯 **五十四** 不受諫戒 佛在
[illegible]時闍[illegible]比丘[illegible]

[illegible] 不[illegible]以[illegible]石蜜奉上世尊[illegible]持名[illegible]拜問訊彼至佛所具陳
此緣佛便可制若比丘往觀軍陣若鬬若鬬也軍者乃至一馬一車一步
除時因緣若須有白若有請處汝逸提若不避者吉羅從下至高
道至非道不見吉羅方便不見亦尒若見犯墮不犯者若有事往若被
避若水陸道斯惡獸賊難水大長若為力勢所縛繫置不聽或命
梵等難不下道无犯 四十九軍中過宿戒 佛在舍衛國六群比
丘有緣至軍中宿居士言我為愛故在此耳沙門復在此何為
諸比丘以過白佛因可制若比丘有因緣聽至軍中二宿三宿
過者波逸提不犯者得三宿至第三宿明相未出雖聞見雷若水
墮道新命梵二難不離者得 五十觀合戰戒 佛在舍衛國六群比丘以
有緣在軍中二三宿故觀諸陣鬬力人為馬中有一人為箭所射同伴
比丘以衣擊還居士見怪諸比丘聞已具告世尊佛因即可制若比丘二
宿三宿軍中住或時觀軍陣鬬戰若觀遊軍為馬力勢
者波逸提餘如前戒 五十一飲酒戒 佛在王舍國時尊者婆伽陀
為佛作供養人彼下道詣編髮梵志龍宿於夜降龍明旦以示梵志
并拘睒彌至後佛遊其國便與黑酒醉臥中路佛知就十過可責已制戒
若比丘飲酒木酒粳米酒餘果酒大麥酒若有餘酒法作酒者是
者波逸提若是酒非酒香色味若非酒而有酒色香味並不得飲
若酒糟和合食飲一切隨若飲昧味米酒酢米酒食麴酒精一切吉羅提越
中三白隨不犯者若有病餘藥治不差以酒為藥若以酒塗瘡一十得
五十二水中戲戒 佛在舍衛國十七群比丘在阿耆羅婆提河中嬉
戲澆灌時彼斯匿王與末利夫人在樓上見王言看汝所事者夫人言
是少婦出家或庭无所知也即以石蜜奉佛便可制戒
若比丘水中嬉戲者故意自恣從此至彼逆順流此沒彼出手
盡水搏濺乃至以鮮藏水戲抨波逸提除水已若略塗酒麦汁器中
抨一切吉羅不犯者若道路行度水或從此岸至彼岸或水中事木
材若行若渡順流上下若取石取沙若片物沈入水底此沒彼出或戲
擊[illegible]若[illegible]若擊臂盡水濺水者五十三擊撾他戒 佛在舍衛國六
群比丘中一人聲撾十七群中一人乃令命終諸比丘以過白佛因可責
制戒若比丘以指手脚手指相擊撾者波逸提除手脚已若杖
若[illegible]柳聲撾吉羅不犯者不故作若眠睡令擊若出入行
[illegible]杖頭觸者无犯 五十四不受諫戒 佛在
[illegible]比丘諫言汝莫作此意不應尒不從他

未春掃地誤觸損杖頭觸者无犯 五十四不受諫戒 佛在
拘睒彌國時闡陀欲犯戒諸比丘諫言汝莫作此意不應尔不從他
諫即犯諸眾諸比丘以過白佛便呵責制戒若比丘不受諫語者
波逸提 若似遮言莫作是不應尔然故作犯根本不從諸者波逸提不犯者若无智
眾若自知我所作非然故作犯根本不從諸者波逸提不犯者若无智
人來諫者報言汝可問汝師和上衆問誦經知錄法然後可諫若諫當用慈心
喉舌說欲說此乃至彼者 五十五怖比丘戒 佛在彼羅衆毗舍離
者鄔陀夷等侍佛左右供給所須彼与世尊雨衣已諸佛常法若經行
時諸眷人在後行道頭立初中後夜三白佛令還佛默然彼反復問佛
佛默默無言可制 若比丘語怖他比丘者波逸提 彼以色聲香味觸
逆怖人彼怖以不怖皆二隨彼不知者若說色聲香味觸若說而了了
者波逸提不了了突吉羅不犯者戎間地无大或大小便處誦言是過處便
怖彼至行聲咳聲觸聲而語長若以色示人不知者餘塵示尔若實有
是事掉戒夢中見當死眾道失物知上火毋重病若死語彼令知若戲
持誦一切開 五十六半月浴過戒 佛在羅閱祇迦蘭陀竹園中有池水
摩竭王瓶沙聽比丘常在中浴時六群比丘便於後夜明相未出入池
浴時至亦与采女詣池洗浴捫值故至童不浴大臣孫毫比丘白佛曰
制 若比丘半月洗浴无病比丘應受不得過除餘時
波逸提餘時者熱時春後夏五日夏至初一月 病時 下至身穢臭
緣作時 下至掃屋前地風雨時 下至旋風一沛雨著身 道行時
下至羊糞白若來若往者 此是時 彼若過洗過身半身者皆墮方
便而謗吉羅不犯者知上開緩數洗若力勢強令者 五十七露地然火戒
佛在頻毗城六群比丘不得隨意言語曲在和上之座前故即出房外露
地拾諸枯草及大樹株然火白時株內毒地得火氣出遂驚獅火燒佛講堂
比丘白佛曰制 若比丘无病 病者若須火便身是 自為炙故在
露地然火若教人除時 因緣 波逸提 彼於露地若然草木
拔茅紵麻等若半屋燒棄掃麥中一切然者波逸提若以火置草木乃至
麥中亦隨若被燒半燋擲著火中及然炭者突吉羅若不語前人知
是者是亦吉羅不犯者語言知是若病人自然教人然有時因緣看病
人為病人爇麝爇麝若在厨屋中浴室中若薰鉢煮染衣汁然燈
燒香一切无犯 五十八藏他衣物戒 佛在舍衛時有居士請僧明日
食時即於庄嚴食清旦往白時至十七群比丘持衣鉢坐具鍼筒一面經行

燒香一切无犯 五十八藏他衣物 佛在舍衛時有居士請佛
食時即於座辯食清旦往白時至十七群比丘持衣鉢坐具鍼筒一面經行
*佛佯望時到六群伺彼背面取衣物藏之諸比丘察知以遥白佛曰即制
若比丘藏比丘衣鉢坐具鍼筒若自藏若教人藏下至
戲笑者波逸提 不犯者若實知彼人物相親若而取舉若露地
而漂漬舉之若物主性愛慳藏衣物狼藉誡勅故藏之備他衣而彼
不取攝受失故舉之或以此衣鉢諸物故有令難犯行難故藏之一切无犯
五十九真實淨施不語令知輒取衣戒 佛在舍衛國六群比丘
真實施親厚比丘衣已後不語主還取著諸比丘以遥白佛曰即訶制
若比丘與比丘比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼衣後不
語主還取著波逸提 不犯者真實施語主取展轉者隨意 六十
著新衣戒 佛在舍衛國六群比丘著白色衣行居士見嫌怪无有正
法著白衣如王大臣諸比丘以遥白佛曰即可制 若比丘得新衣
若鉢是新衣若初從人得者 應三種壞色一色中隨意所壞
若青若黑若木蘭 律注云此言淨者若染作色言淨若以穢
色淨衣應以餘物異色趣揩一處作揩識故言淨自下衣是所用物盡
應點作揩識淨畜言重者觀鞋擔蹬謂鞋衣中之重者也 若比丘不
以三種壞色若青若黑若木蘭著餘新衣者波逸提
然不作三種色便著者墮若重衣若輕衣不作淨而畜者突吉羅
若非衣鉢囊革屣囊鍼綫囊裨帶褶鞋蹻熱中裹革屣中不作淨畜者
突吉羅若以未染衣寄白衣家者突吉羅不犯者得白衣染作三色餘輕重
乃至小作淨畜若衣色脫更染之衣寄白衣 六十一 故然畜生
戒 佛在舍衛國時迦留陀夷不意見鳥作什马射然後成大積諸
居士入伽耶礼拜見共燒之諸比丘可責白佛曰即可制 若比丘
故時諸比丘坐起行来多然細小諸虫或有作波逸提墮者或有長
慎者佛言不知不犯也 然 若自新若教他畜生不能變化者 命者
波逸提 比丘居同犯開緣如然人 六十二 飲重水戒 佛在舍衛國
六群比丘取雜重水而飲用為諸居士譏嫌諸比丘舉過白佛便无
數可而制戒 若比丘知 不知有重不犯 水 除水已雜虫皆苦酒清酪
漿漬麦汁飲用同犯 有重飲用 波逸提 尼同犯不犯者先不知
若无虫想若虫為蟲水使去若流水飲者 六十三 嫌比丘戒
佛在舍衛國時十七群比丘往語六群比丘言長老去何入樹三四樹乃至去

若无虫想若虫蠕蠕水使去若流水飲者 六十三 疑悔比丘戒

佛在舍衛國時十七群比丘住語六群比丘言長老云何八種三四種乃至云

何得阿羅漢樂聚會說所說法便已犯波羅夷彼便往餘比丘說

便呵責佛制也 若比丘故 時衆多比丘集一處共論法作有一比丘還去

心疑諸比丘與我作疑佛言不故作者不犯 憶他比丘疑悔者若為生若

年滿若受戒若為說應若為犯若為法令須臾間不樂波逸

提 尼同犯者其事實尔不故作彼非尔許時過後有疑悔已故受他利

養受他天比丘礼文便語言汝非如許時生如餘人生如汝非如許時生其

事實尔彼无尔許歲經後疑悔受他利養敬奉語言如餘比丘未尔許

歲其事實尔若年不滿此衆中別衆過後疑悔受利養礼敬語

令知還本處受戒故其事實尔自不成稱應不成非法別衆過後疑悔

受利養礼敬語彼令知還本處更受戒故其事實尔犯波羅夷

乃至惡說過後疑悔受持戒比丘礼敬欲令知如法懺悔故語知不犯乃

至惡說又為性麁疎不知言語次所說者自稱上人法若錯若戲

六十四 覆藏比丘罪戒 佛在舍衛國時跋難陀與一比丘相憎鬪

犯罪向彼比丘說便不語人知後與跋難陀共鬪便言犯如是如是罪

令不忍便說諸比丘以過可白佛便可制 若比丘知若不知犯者不犯

他比丘犯麁罪 罪波羅夷僧伽婆尸沙 覆藏者 若知他犯

麁罪小食知食後說麁吉羅食後知至初夜說初夜知至中夜說一切

吉羅若中夜知至後夜欲說而未說明相出波逸提除麁罪覆餘

罪自覆麁罪除比丘尼覆餘人犯罪者一切覆吉羅 波逸提 尼同犯

者是不知麁罪不麁想若向人說或无人向說若發心向說明相已出若

令梵之雜者 六十五 度減年受戒戒 佛在羅閱城有十七群童子

共為親厚大者年十七小者十二以信出家諸比丘即度出家受大戒

不堪一食夜半啼哭佛覺問知夜過集僧便立法制成 若比丘年

滿廿應受大戒 佛言若年未滿廿者不堪忍寒熱飢渴風雨

蚊虻毒蛇不忍惡言若身有種種苦痛不能堪忍又堪持戒又以

一食若滿廿堪忍如上衆事 若比丘知若不知不犯 年不滿廿受

大戒者此人不得戒 彼比丘可可疑故 波逸提 其受大戒

人知年不滿廿和上知年不滿衆僧亦知然於衆中問汝年滿廿不報

言或滿或不滿若疑若不疑若不知年多或熟然或衆僧不問是報

有四種若知若疑和上故逆提衆僧突吉羅若謂若不知俱非不犯

人知年不滿坦和上知年不滿衆僧亦知然於衆中問汝年滿十不滿
言或滿或不滿若疑若不疑若不知年或默然或衆僧不問是等
有四種若知若疑和上波逸提衆僧突吉羅若謂若不知俱亦不犯

*若受三鉢磨竟和上犯墮若中間若白未竟若為作方便若
別與若集衆和上一切吉羅衆僧亦尒尒比丘尼突吉羅不犯者生不知
信受戒人語若傍人證若信父母語若受戒已疑者佛言當數胎
中年月數閏月若數一切十四日說戒以為年數 六十六 數諍戒

佛在舍衛國時六群比丘鬪諍如法滅已後更發起諸比丘知可責已
以過白佛便无數可責故制此戒 若比丘知若不知如法滅者不犯
諍事有四種言諍覓諍犯諍事諍 如法懺悔已如法如律如佛所教
後更發起者波逸提說不了了突吉羅除此爭若餘鬪罵
發起者若自發已諍除二衆若餘人爭而發起者一切吉羅尼同犯不
不犯者若先不知若觀作不觀想等若事實尒語言不善觀若厭
若錯說者不犯 六十七 与賊期同行戒 佛在舍衛國有衆多
比丘從舍衛國有衆多比丘從舍衛至此舍離有賈客私度關不輸王
稅与比丘為伴為守關人所捉將至王所羅應至死王佞識呵比丘衆
過白佛呵制戒 若比丘知是若不知不結要者並不犯 賊伴若
作賊還若方欲去結要共同道行要者共結要至城若至村道
者村間處處道乃至一村間 波逸提若行至村間白處處道行
至一道犯无村空曠无界處共行十里者犯若共行村間半道若
滅十里若村內若方便共要若不去一切吉羅尼同犯不犯者若逐行
安隱有所至若命難力勢並不犯 六十八 說欲不鄰道住
戒 佛在舍衛國有阿利吒比丘惡見生言我知佛所說行婬欲不
鄰道比丘諫衆而猶不捨此事白佛問自言已令僧白四呵諫已便
可責故制此戒 若比丘作如是語我知佛所說法行婬欲
非鄰道法彼比丘諫此比丘言大德莫作是語莫
謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊无數
方便說犯婬欲者鄰道法彼比丘諫此比丘時堅持
不捨彼比丘乃至三諫捨此事故若再三諫捨者
善不捨者波逸提尼犯同僧餘諫式羅悉僧伽
六十九 隨順擯比丘戒 佛在舍衛國時阿利吒比丘惡見衆

善不善者汝逸提 尼記同僧餘諫戒準此之例

六十九隨順被舉比丘戒 佛在舍衛國時阿那律比丘惡見衆

*僧可諫而故不捨 佛令白四舉之六群比丘供給所須共同羯磨諸

比丘舉逸白佛可責故制此戒 若比丘知 若相不知後知不犯 如

是語人 作如是言我問世尊說法行道障礙者非鄔道法 **表作**

法 若被舉未為解 **如是邪見** 作如是見知世尊所說法非鄔道

法 **而不捨** 衆僧可諫而不捨惡見 **供給所須** 有三種若法若財法者

教他習增上戒意習學問誦經財者供給衣服飲食床褥房具病瘦醫

藥 **共同羯磨** 同說戒等 **止宿** 屋有四壁一切覆鄔或一切鄔覆不

一切鄔或一切鄔不一切覆或不盡覆不盡鄔 **言語者** 若比丘先入屋後

後入若彼人先來若俱入隨勝 **著二隨** 汝逸提 尼同犯不犯者若不

知若屋一切覆无四鄔或半鄔或少鄔或一切鄔无覆少覆或半覆鄔

少覆鄔露地 若病被繫者命梵難緣也 **七十隨殯沙彌戒** 佛在舍

衛國跋難陀有二沙彌不知慚愧共行不淨自相謂言從佛聞法行婬非

鄔道法諸比丘舉過佛言當白四設諫而不捨者白四滅殯特六群比丘

便誘將畜養比丘舉過可制 **若比丘知沙彌作如是語我從佛**

聞如是法若行婬欲非鄔道法彼比丘諫此沙彌如是言

白畜若與人畜誘者若自誘若教他也 **共上宿** 如上解 **者汝逸提**

尼同犯開緣並如上 **七十一拒勸學戒** 佛在拘睒彌國時闡陀比丘餘比

丘知法諫時作是言我今不學此戒 當難問餘智慧持律比丘諸比丘舉

過白佛因制 **若比丘餘比丘如法諫時** 如法如律如佛所教 **如是**

語我今不學此戒當難問餘智慧持律比丘者汝逸提

若說而不了去羅比丘尼同犯 **若為知為學故應難問** 不犯者

彼諫者癡不解語言決還問和上闍梨學問若其事實尒

汝莫誹謗世尊誹謗世尊者不善世尊不作是語沙彌

世尊无數方便說婬欲是鄔道法彼比丘諫此沙彌

時堅持不捨彼比丘應至再三諫令捨此事故乃至三

諫而捨者善不捨者彼比丘應語此沙彌言汝自今

已去不得言佛是我世尊不得隨逐餘諸比丘二宿三宿

汝今无是事汝出去滅去不應住此若比丘知 不知者不犯 **如**

是衆中被殯沙彌 殯者僧作滅殯白四羯磨而擯摈畜養

是衆中若殘滅法乞求聲者僧伽

七十二戰陀尼式 佛在舍衛國衆多比丘共集誦正法戰尼六群比丘相謂言此比丘共集誦律通利必數舉我等便語彼比丘言長老用學此雜碎戒為若說可至十二事餘比丘知欲滅法故以過白佛便呵制戒 若比丘說戒時 若自說戒時若他說戒時若誦時 作是語大德何用說此雜碎戒為 若欲誦者當誦四事若必欲誦者當誦四事十三事說時是戒時令人惱愧懷疑輕呵戒故波逸提 若說不了愛語言先誦阿戰曇然後誦律餘部亦尔若有病者須老已誦律當憶求方便於佛法中成四沙門果後當誦律不欲滅法若錯說 七十三怨舉先言戒 佛在舍衛國六群比丘中一人當說戒時把罪自知罪鄙惡淨清比丘舉便先請清淨比丘所言我今始知此法戒經所載半月半月說戒時來諸比丘可舉白佛呵責制戒 若比丘說戒時 若自說若他說時若誦戒時 作如是語我今始知此法戒經所載半月半月說戒經中來餘比丘知是比丘若二若三說戒中坐何況多彼比丘無知無解若犯罪應如法治更重增无知罪 重与波逸提若不与突吉羅 語言長老汝无利不善得汝說戒時不用心念 用意思惟 不一心兩耳聽法彼无知故波逸提 尼同犯不犯者若未曾聞說戒今始聞若未曾聞廣說今始聞若戲若錯說者 七十四同羯磨後悔戒 佛在羅閱祇尊者舍婆摩羅子知僧衆事外有布施不得往計衣服破壞垢膩不淨後時衆僧得貴價衣便白二白之六群後悔比丘白佛自制 若比丘共同羯磨已後如是言 諸比丘隨親厚 同和上阿闍梨坐起言語親厚者是以衆僧物 僧物如上物者衣鉢錢等尼師檀下至飲水器 與者波逸提 若說不了 突吉羅 尼同犯不犯者其事實尔隨親厚以僧物与若戲若錯說 七十五不與欲戒 佛在舍衛國有衆多比丘集共諍論法戰尼六群自相謂言看諸比丘似欲為我等作羯磨即後坐起去諸比丘嗔恨而故去以此事白佛便呵而制戒 若比丘衆僧 一教授一羯磨 斷事未竟 有十八破僧事法非法乃至說不說不與欲 若當僧事塔寺事瞻視病人者聽与欲 而起去波逸提 若斷事未竟動足出界外者犯一足在戶外一足在內方便欲出而不去一切突吉羅尼波逸提不犯者若与欲若口禁不能与欲若非法羯磨若為僧塔寺和上闍梨同學作相滅

塔寺事瞻視病人者聽与欲而起去波逸提若斬事未竟動足出房
外者犯一足在戶外一足在內方便欲出而不去一切賣舍羅尼波逸提不犯者
若与欲若口禁不能与欲若非法羯磨若為僧塔寺和上闍梨同學作損減
不与而去得也 七十六與欲後悔 佛在舍衛國六群比丘恐有諍舉六人相
隨无由得作後時六群作衣衆僧即與令其受欲僧即与此比丘作羯磨
後六群言我以彼事故与欲諸比丘可責舉過白佛可制 若比丘與
欲已後悔者 作是言汝作羯磨非法羯磨不成我以彼事故与欲不以
此事也 波逸提 若說不了舍羅尼同犯不犯者其事實作非法羯磨若
錯說 七十七屏聽四諍戒 佛在舍衛國六群比丘聽諸比丘鬪諍已而向
彼人說令諸諍事不能除滅諸比丘以過白佛因此制戒 若比丘餘比
丘共鬪諍已鬪諍有四言覓犯事評聽此語向彼說者聽者屏聽
彼語若聽彼語從道至非道從高至下若及上向住而聞者 波逸提 若不
聞舍羅若方便欲去共期一切舍羅若二人在閑地共語隱處共語在前道行
共語若不彈指磨艾驚者一切舍羅尼同犯不犯者若无利作非法羯磨者
欲知故聽 七十八打大比丘戒 佛在舍衛國六群比丘中一人瞋恚打十七群
比丘中一人被打高聲大哭比房開之具白諸比丘說以過白佛可而制戒
若比丘瞋恚故不善打 若以手石杖等打 比丘者 波逸提 除彼
手石若以餘戶蓋曲劍拂扣香盤拓拄者一切舍羅尼同犯不犯者若有病人須
人推打若食已須推脊若共語不聞而觸令聞若睡時以身委他上若
若來往經行時共相觸若掃地時若扶頭誤觸者 七十九搏他比丘戒 佛
在舍衛國六群比丘其被搏者高聲大哭諸比丘以過白佛因制戒
若比丘瞋恚故不善以手搏比丘者 波逸提 若以兩手搏彼者犯
若戶蓋等擲一切衆舍羅尼同犯不犯者若有緩事須舉手遮拓觸
者 八十无根僧殘謗戒 佛在舍衛國六群比丘瞋恚无根僧殘
謗十七群比丘諸比丘舉過便呵責 若比丘瞋恚故以无根僧
伽婆尸沙謗者 波逸提 尼同犯不犯者三根有若說其實令改悔
不謗謗者盡說者 八十一突入王宮門戒 佛在舍衛國未利夫人宮供
佛故奉信隆盛勸請於王令得信樂聽諸比丘入宮閤門无有鄣礙時
迦留陀老到時入宮值夫人披衣挑床令性失衣形露比丘知舉過白佛因制
若比丘剎利水澆頭種王 水澆者取四大海水白牛右角取拾一
切種子置金瓶上諸小王舉之大婆羅門以水灌王頂上若是剎利種如
是王法故名也若婆羅門喚令首陀如是立名名之 未出 王未出采女閤

切種子置金摩上諸小王舉之大婆羅門[illegible]是王故名也若婆羅門[illegible]舍者隨如是王[illegible]

未還本處未藏寶金銀真珠車渠馬瑙赤精琉璃[illegible]一切衆寶瓔

珞而未藏舉而入若過宮門[illegible]者波逸提若一足在限外一足

在內發意欲去一切吉羅除王若入餘衆嚴小王書寶長者入門限者

一切吉羅尼同犯不犯者若有奏白被請聚若命梵難緣

八十二捉寶戒佛在舍衛國有外道弟子在道行止息忘持千兩

金囊而去有比丘見之為持去後見迷未以金囊還之便言金少諸

王新之王將檢之奪金入官比丘舉過捉金白佛佛可而制若比丘寶

金銀真珠車渠馬瑙琉璃貝玉生像金及寶莊飾細鐵鉛錫白

鑞以諸寶莊飾也自捉若教人捉除僧伽藍中時此舍住毋脫

寶衣往佛所聽法已心存於法忘取寶衣有比丘見白佛佛為不失堅牢故

舉及寄宿處時比丘道行寄金師家宿處金未成金在竟夜不眠

為守之佛言亦為牢故舉波逸提尼同僧伽若比丘在僧伽

藍中及寄宿處捉寶若寶莊飾自捉教人捉當作

是意若有主識者當取若在二處得寶應捏識囊器細數知

多少若有來者問相應者與之不相應者言我不見此物若不知囊器

裹繫相不者之方圓新故者一切悉吉羅也作如是因緣非餘

不犯者若僧伽藍中寄宿處知上捉舉方便若是供養塔寺莊嚴具為

牢固取舉一切不犯八十三非時入聚落佛在舍衛國時跋難陀非時

入村與諸居士獨猶比丘得臘居士以瞋嫉故便談論之諸比丘聞以過白

佛佛可責制戒也若比丘非時時者從明相出至食時非時者從中後至明

相未知入聚落村聚落有四種並如上不病比丘者時有僧塔寺

事瞻病事佛言當為比丘若獨處一房當為授比房波逸提若初入

村門犯一足入內及方便共期一切吉羅尼同犯不犯者若營僧塔病事病

授比丘若道中村過若留白若緣若請命梵難緣八十四過量床

戒佛在舍衛國時尊者迦留陀夷緣知佛從此道來即於道中敷高好

床座後見佛來白言看我林座佛言當知此癡人內懷惡便集僧

可責制戒若比丘作繩床木床五種知上足高如來八指除

入陛孔上截竟若過者波逸提若自作教人作成過犯若

不成若為他作一切吉羅尼同犯不犯者若作足高八指若減若他施截而

用若脫脚者八十五兜羅貯床褥戒佛在舍衛國時六群比丘舉過白佛

不成若為他作一切吉羅尼因犯不犯者若作足高八指若減若他施截而
出若脫脚者 八十五兜羅貯疎蓐式 佛在舍衛國時六群比丘
作兜羅貯繩疎木牀大小蓐諸居士譏嫌以然生无有慈心比丘舉過白佛
呵而制式 若比丘兜羅 白揭樹華柳華猶皇者貯繩疎木
疎 俱有五種如上 大小褥 為坐卧故 成者波逸提 自作教他並
如上尼因犯不犯者開餘 八十六作骨牙角鍼筒式 佛在羅
閱祇有僑樂工師為比丘作骨牙角鍼角因此廢家事業无復衣食
世人譏及得供諸比丘以過白佛因制 若比丘作骨牙角鍼
筒刳剖成者波逸提 若自作教他成犯如上比丘尼因犯不犯
者若鐵銅鉛錫白鑞若竹若木若葦若舍羅草用作鍼筒不犯
若作錫杖頭鐶鐶若作傘蓋子及外頭鐶若蓋外若作曲鉤若刳洋
刀若如意若玦紐若拘若鉤衣鉤若眼藥捍若刮舌刀撥齒物挑耳捍
禪鎖熱臯莆如是作 八十七過量尼師檀式 佛在舍衛國諸佛常法
若不受請遍行房舍見異處以衆僧卧具敷在露地不淨汙之告諸
比丘外道仙人離欲者尚无聽為鄣衣鄣因具故畜之六群大作比丘舉
過白佛因制 若比丘作尼師檀 敷下坐也 當應量作是中量
首長佛二搩手廣一搩手半 時世留陀夷身大尼師檀小對
佛說之後增 更增廣長各半搩手若過截竟波逸提
若廣長俱過乎過自作教他成犯不成吉羅尼吉羅不犯者若減若
覆他得截應量 八十八過量覆瘡衣式 佛在舍衛國時諸
比丘患癰瘡瘡瘡瘡瘡瘡血流出汙卧具佛俱聽以大價衣覆瘡上著涅
槃僧至白衣家語言我有患瘡當褰涅槃僧以此覆坐六群便大作
比丘舉過白佛因制 若比丘作覆瘡衣 有種之瘡病 持用覆身 當應量
作長佛四搩手廣二搩手截竟過者波逸提 若俱過乎
減自作教他不成吉羅為作亦尼突吉羅不犯者應量減量從得已
成者裁割如量疊一兩重 八十九過量雨衣式 佛在舍衛國時舍
佉母大送雨浴衣與諸比丘佛言不得分此衣隨上坐付之若不受憶次
續付若得大價衣與上座易之次轉下座六群大作比丘舉過白佛因
制 若比丘作雨浴衣 著在雨中浴洗也 當應量作是中量者長
佛六搩手廣二搩手半過者截竟波逸提 自作教他
過供減乎比丘尼開緣一月前二或 九十過量三衣式 佛在釋翅瘦
尊者難陀拉佛四指諸比丘送見來謂是佛即起奉迎至乎知非各懷慚愧佛

期若比丘作雨浴衣（若在雨中浴洗也）當應量作是中量者長佛六搩手廣二搩手半過者截竟波逸提（自作教他過供法王比丘尼開緣一時有二式）九十過量三衣式（佛在羅閱城尊者難陀拘稠拘絺羅等作雨浴衣時六群使人作其量或過量作衣比丘以不過白佛佛制此戒）

若比丘与如來等量作衣或過量作衣者波逸提是中如來衣量者長佛七搩手廣六搩手是謂如來衣量（若廣長應量而不應量並犯餘自作教他尼作並如上不犯者從他得成衣義制如量若量作雨重）諸大德我已說九十波逸提法今問諸大德是中清淨不（是三問）諸大德是中清淨默然故是事如是持　諸大德是四波羅提提舍尼法半月半月說式經中來

一在聚取非親尼食式（佛在舍衛國時世倫棄貴餓死无限時蓮華色比丘尼到時著衣持鉢入城乞食初日二日三日並与比丘遂在道面食泥而困諸俗譏嫌比丘可責舉過白佛制式）若比丘入村中從非親里（如上說）比丘尼若无病（亦如上）自手取飲食（有二種亦如上）食者是比丘應向餘比丘悔過言大德我犯可可法所不應為我今向大德悔過是法名悔過法（若手自受咀咀犯比丘尼突吉羅不犯者受親里尼食若有病若置地若使人授若僧伽藍中若村外与若在尼寺中如是受取者不犯）二食尼指授食式（佛在舍衛國時衆多比丘与六群比丘在白衣家食時六群比丘尼來羹飯越次与六群比丘言与此羹与飯諸比丘以過白佛佛制此式）若比丘至白衣家內（若男有女者是）食（如上說）是中有比丘尼指示與某甲羹與某甲飯是比丘應語彼比丘尼如是言大姉且止須諸比丘食竟若无一比丘語彼比丘尼如是言大姉且止須諸比丘食竟者是比丘向餘比丘應悔過言大德我隨可可法所不應為我今向大德悔過是法名悔過法　若不可而食四〻犯尼犯吉羅不犯者若語言大姉且止須諸比丘食竟若尼自為擅越若擅越設食令尼受和若不故作偏為彼此者　三受學家食戒（佛在羅閱城有居士夫婦供得見諦於諸比丘无所愛惜乃至身命供養供養既多衣食之量比丘諸人說偈比丘聚過白佛令白二羯磨制斯比丘僧當更斟使制此戒）

分若不故作偏為彼此者　三受學家食戒　佛在羅閱城耆闍崛山中

夫師供得見佛於諸比丘无所愛惜乃至身命供養供養既多衣食之
盡比屋諸人譏嫌比丘舉過白佛令白二羯磨制新比丘後當更解便制此戒

*若比丘先作學家羯磨僧与白二羯磨家者如上說若比丘於
如是學家先不請若先請者聽往无病聽病比丘取者家食
自手受食若置地与若使人与者聽食者是比丘應白餘比丘
悔過言大德我犯可可法所不應為令向大德悔過是名
悔過法若自手受烝烝犯尼家尼壽尼不犯者若先請若病若宜
地取若從人受若白二受解已受食一切不犯四過姊蘭若受食戒
佛在舍衛城中諸婦女持飲食詣僧伽藍中供養盜賊於
道路燒諸比丘以事白佛佛言應語令知便制戒若比丘在阿蘭
若去村五百弓是摩羅摩量法過遠有疑怨怖疑有賊盜怨怖處若
比丘在如是阿蘭若處住先不請檀越佛言應語諸婦女莫出道
路有賊怨怖若僧伽藍外不受食若已出城應語當與至僧伽藍中
道路有賊怨怖也在僧伽藍內无病若故持食來者聽病人受自手
受食若有檀主以食置地若教人与食者是比丘應白餘比丘悔
過言大德我犯可可法所不應為令向大德悔過是名悔
過法尼壽羅不犯者若來受教勅授法自食令授諸大德我已說四
波羅提提舍尼法今問諸大德是中清淨不如是三說諸大
德是中清淨默然故是事如是持諸大德是衆式叉迦
羅尼法半月半月說戒經中來　一齊憍薄涅槃僧
戒佛在舍衛國六群比丘著濕緣僧或高著或作為身作多羅葉
或細橫居士譏言如節會戲嗟佛說人之如王大臣諸比丘舉過白佛便呵
制當齊憍薄齊者下著繫帶在齊下高者裹齊膝為身者長節
一肩多羅樹葉者長前兩角細橫者連腰橫致著涅槃僧若不齊
者者故作犯應懺悔去壽羅以故作故犯非威儀悔去壽羅若不故作悔去壽羅比丘尼
等此衆並悔去壽羅乃至下為戒犯　翹蘭遮此式叉迦羅尼不犯者或齊中生
瘡下著若腫瘡高者若僧伽藍內若村外若作時若行道上者
二齊憍著三衣戒佛在舍衛國六群比丘不齊憍著衣諸長者見譏
言我自知正法如是有何正法著衣不齊如俗人无異諸比丘以過白佛因
緣而制　當齊憍著三衣式叉迦羅尼不齊憍著者下著下長
[illegible]者過踝上為身者下長前一肩多羅葉著長前兩角
[illegible]犯者肩臂齊下著因前　三反抄衣白衣舍戒

書式自知正法如是有何正法著衣不齊如俗人花異諸比丘以過白佛因
觀世而制 **畜齊想著三衣式叉迦羅戾** 不齊想著者下著下垂
過脚露脇高者過脚踝上鳥翼者下垂前一角多羅葉著垂前兩角隨
褰高細褊已安緣不犯者肩臂瘡下著同前 **三反抄衣白衣舍戒**
佛在舍衛國六群比丘反抄衣行入白衣舍居士譏言无有慚愧反抄衣
如王大臣居士種比丘舉過白佛呵制 **不得反抄衣式左右反抄衣著**
肩上
行入白衣舍 村落 **式叉迦羅戾** 不犯者若賜助邊有瘡病若僧伽藍內若
在道行若作時
四不得反抄衣入白衣舍坐式叉迦羅戾 **五衣纏頸白衣**
舍戒 佛在舍衛國六群比丘以衣纏頸入白衣舍居士譏嫌言居士長者種諸姓
同以過可舉白佛呵制
不得衣纏頸惣捲衣角著肩上也 入白衣舍式叉迦羅戾 不犯者
或有病
肩臂有瘡若僧寺中若村外若住若或道行者 **六不衣纏頸白衣舍**
坐式叉迦羅戾 **七覆頭白衣舍式** 佛在舍衛國六群比丘以衣覆
頭入白衣舍諸居士譏言如是何有正法衣覆頭行如似盜賊諸比丘聞
可責舉過白佛因呵制 **不得覆頭** 若以樹葉若餅段物若以衣覆 **入白衣**
舍式叉迦羅戾 不犯者或有病義患突或頭上生瘡或命犯二難覆頭而
走者
八不得覆頭入白衣舍坐式叉迦羅戾 **九不得跳行白衣舍戒**
佛遊舍衛國六群比丘跳行入白衣舍居士譏言不知慚愧跳行入室如似
鳥雀諸比丘以過白佛因呵制 **不得跳行** 雙踴跳行 **入白衣舍式叉**
迦羅戾 不犯者或有病若為人打若有賊若有惡獸若有蛇刺度溝塹
壍或度溝而跳過者
十不得跳行入白衣舍坐式叉迦羅戾 **十一蹲坐白衣舍戒**
佛在舍衛國有居士請僧就舍設食六群比丘在白衣舍內蹲比丘座比丘以手觸
之却例露形居士慢言不知慚愧露形而蹲似裸形婆羅門比丘舉過白佛因
制 **不得白衣舍內蹲坐** 若在地在牀上尻不至地 **式叉迦羅戾**
不犯者或時有病尻邊生瘡若有所与若礼懺悔若受戒教者 **十二又**
腰白衣舍戒 佛在舍衛國六群比丘又腰行入白衣舍居士譏言沙門
外自稱言我知正法以手又腰行如世人斬撥聚得至偷故也諸比丘聞呵
責以過白佛因制此戒 **不得又腰** 臂肘也 **行入白衣舍式叉迦羅**
戾 不犯者或有病脇下生瘡若僧伽藍內若村外若作時若道路行
十三不得手又腰 以臂肘故妨比座比丘也 **入白衣舍坐式叉迦**
羅戾 **十四搖身白衣舍戒** 佛在舍衛國六群比丘搖身入白
衣舍居士譏言不知輒慨搖身行如國王大臣諸比丘以過白佛便呵而制
不得搖身等作法右廢 **入白衣舍式叉迦羅戾** 不犯者或病或為

十三不得手又腕[illegible]入白衣舍[illegible]式又迦
羅尼 十四搖身白衣舍戒 佛在舍衛國六群比丘搖身入白
衣舍居士譏言不知慚愧搖身行如國王大臣諸比丘以過白佛佛便呵而制
*不得搖身得 左右廣身趨行 入白衣舍式又迦羅尼 不把者或病或為
人打廣身避杖或惡獸蟲或擔刺廣身避或度塹搖身過或著衣者新熟
十五不得搖身得行入白衣舍坐式又迦羅尼 十六掉
臂行白衣舍式 佛在舍衛國六群比丘掉臂行入白衣舍諸居士譏
言不知慚愧掉臂行如國王長者諸比丘以過白佛佛便呵責制戒 不得掉臂行
垂臂前 命行也 入白衣舍式又迦羅尼 不把者或有病為人打舉手遮或惡
獸擔刺人來舉手遮或浮度水度渠以手招羞伴者 十七不得掉臂
白衣舍坐式又迦羅尼 十八露身白衣舍式 佛在舍衛國
六群比丘不好覆身行入白衣舍居士譏言所著衣服不好覆身如婆羅
門諸比丘聞呵訖舉告佛呵而制式 好覆身入白衣舍 若在村落身要
式又迦羅尼 不把者或有病若被繫若風吹衣離身者 十九好覆身白衣舍坐式迦
尼 二十顧視白衣舍 佛在舍衛國六群比丘左右顧視入白衣舍
居士譏言如似盜竊人左右顧視行諸比丘以過白佛佛制此式 不得左右
顧視 若在村落要[illegible]者也 行入白衣舍式又迦羅尼 不把者或有病或仰瞻日
時節或命梵二難左右要[illegible]伺求便道逃走者 二十一不得左右顧視白
衣舍坐式又迦羅尼 二十二高聲白衣舍戒 佛在舍衛國六
群比丘高聲大唾入白衣舍居士譏言如婆羅門不知慚愧无有正法諸比丘舉
過白佛佛制 默默 入白衣舍 是中不默者高聲唾若殖授為高聲施食 式又迦羅尼 不把者
或有病若齒不開須高聲唾痰若授若高聲施食者 二十三默默白衣舍坐式
又迦羅尼 二十四戲笑白衣舍戒 佛在舍衛國六群比丘戲笑行入白衣
舍居士譏言不知慚愧戲笑如猕猴何有正法諸比丘以過白佛佛制 不得戲笑
露齒而唾 行入白衣舍式又迦羅尼 不把者或有病或唇痛不覆齒或含法歡
喜而笑 二十五不得戲笑白衣舍坐式又迦羅尼 二十六
不用意受食戒 佛在舍衛國有居士請僧設食六群比丘不用意受食捐
棄羹飯居士譏言此沙門受取无厭不用意者貪心多受如黎貴時諸比丘
舉過白佛佛制呵故制 用意受食 不用意者棄羹飯食 式又迦羅尼 不把者或時
有如是病或鉢小故食時棄飯或還墮棄上者无把 二十七溢鉢受食
式 佛在舍衛國有居士請僧設食六群比丘溢鉢受食捐棄羹飯居士譏言
无有慚愧自言我知正法受取无厭溢鉢受食如饑人貪多比丘舉過白佛呵
制 當平鉢 不平鉢若羹等 受食式又迦羅尼 不把者或時有病 二十八溢

*

佛在舍衛國有居士請僧設食六群比丘舉過白佛佛
无有慙愧自言我知正法受取无厭溢鉢受食如饑人貪多比丘舉過白佛佛
制 當平鉢 不平鉢者溢鉢 受食式叉迦羅尼 不把者或時有病或鉢小或墮茶上 二十八溢
鉢受羹羹式 佛在舍衛國居士請僧設供六群比丘取飯過多不受羹羹屋
談言似如飢餓貪食人邪諸比丘舉過白佛佛呵已制 平鉢受羹羹 出汗
式叉迦羅尼 不把者或時有病或鉢小墮食茶上平等受者
二十九不等受食戒 佛在舍衛國居士設供請僧手自斷酌飲食皆
飯已八而取羹羹還比丘食穀已盡時与羹已復還取比飯還羹已盡問言何
憂邪我已食盡居士談如似飢人比丘白佛佛制 當平羹羹飯等食 飯不等
者飯至羹盡羹羹未至飯已盡者 式叉迦羅尼 不把者或有病者若正須羹不須飯亦不或日時
三十不次受食式 佛在舍衛國時居士設供請僧手自斷酌六群比丘不次第受食屋
白佛佛便可責而制戒 當以次 彼不次第食者鉢中處處取食食 式叉迦羅尼 不把者或有病或惡飯熱飯
病食者 三十一挑鉢中食式 佛在舍衛國有居士設供請僧手自下食六群比丘受食言我鉢中
而食食現空相居士談言不知厭足受食如牛驢駱駝猪羊又如烏鳥无異諸比丘以過
猪比丘以過白佛佛制 不得挑鉢中 直四邊挑鉢中央至鉢底 不把者或有病者惡食熱鬧中今冷若日
特硬過若命梵二難疾刻中食取无厭比丘白佛佛制 三十二為已索食式 佛在舍衛國有居士設供飯僧六群比丘自為索食
如飢餓時居士談言此釋子外自稱言有何正法受
羅尼 不把者若病若為他若他為 三十三飯覆羹式 佛在舍衛國有屋設供請僧六群比丘受羹已居士隨次
已若不草而得也 還取羹羹比丘於後以飯覆羹屋羹間便嘿然即談言受取无厭如飢餓人何有正法 不得以飯
比丘舉過白佛佛制
覆羹更望得式叉迦羅尼 不把者或有病若請食 三十四慊視比座戒
佛在舍衛國有居士請僧設食六群比丘人得食少見比座分多即語居士言汝今請僧自恣多
少居士有愛敬言我平等想与已何故言有愛比丘以過白佛佛呵已制
不等 視比座鉢中 是中視者雜多雜少 食式叉迦羅尼 不把者比座病若眼闇為者得食不
得食淨不淨惡未惡未惡者若自有病
三十五不繫鉢食戒 佛在舍衛國居士請僧設食有六群比丘受羹飯已左右顧視
不繫比座鉢食現空相何愛比座言如何愛某甲比丘
以過白佛佛制此戒 當繫想鉢食 謂左右廣觀也 式叉迦羅尼 不把者或時有病比座眼闇如前
可制此戒 避左右看視 三十六大揣食戒 佛在舍衛國有居士設供請僧六群比丘大揣飯食令不受羹
士談換言沙門釋子不知厭足如似猪羊駱駝驢牛烏鳥无異
諸比丘以過白佛佛制 不得大揣飯食 口不等受 式叉迦羅尼 不把者或有病若請食
便可責制 三十七大張口待食式 佛在舍衛國居士設供請僧有比丘受食未至先大張口居士談言
不知厭足如似猪羊駱駝牛驢烏鳥比丘舉過白佛佛制 三難疾食
不得大張口待飯食 飯揣未至先大張口待飯食 式叉迦羅尼 不把者或時有如是病或自時
无 三十八含飯食 佛在舍衛國有居士請僧設食明日自時到諸比丘就座而座六群比丘
受食已含飯與居士談言以猪羊駱駝烏鳥為辟比丘以過白佛佛
即制 不得含飯語 飯在口中語不可令人不解 式叉迦羅尼 不把者或時有病或壹而
水或命梵二難作齊食 三十九揣飯擲口中式 佛在舍衛國居士請僧手自
擲酌六群比丘揣飯遠擲口中居士談言沙門不知厭足受取无厭如似猪羊駱駝驢
過白佛佛制 不得揣飯遠擲口中尸叉翼頼尼 不把者有病若抓聚絳擲口
中而食者

佛在舍衛國有居士請僧設食六群比丘受食不如法手把飯揣過

斷酌六群比丘揣飯遶鄰口中居士試言沙門不知慙愧受取无厭如似幻師比丘舉過白佛日制 **不得揣飯遶鄰口中尸又罰賴尼** 不犯者有病若被繫縛鄰口中而食者

四十遺落食戒 佛在舍衛國居士設食六群比丘受食不如法手把飯抛棄

*半食居士譏言受无慙受如賭狗駱駝驢牛烏鳥比丘舉過白佛日制 **不得遺落飯食** 半入口半在手中 **尸又罰賴尼** 不犯者有病賜藥粥藥藥藥藥藥藥藥者

四十一賴食戒 佛在舍衛國居士設供六群比丘賴食居士懺言此沙門不知慙愧食如獼猴請比丘以過白佛日制 **不得賴食食** 令兩頰鼓起 **尸又罰賴尼** 不犯者病日時欲過或令從難病人食者

四十二嚼飯作聲戒 佛在舍衛國居士飯傳六群比丘嚼飯作聲居士如上說言如賭狗駱駝牛驢烏鳥請比丘以過白佛日制 **不得嚼飯作聲食尸又罰賴尼** 不犯者有病嚼乾餅及燒餅肉若

四十三嚼食戒 佛在舍衛國居士請僧設食六群比丘大嚼飯食居士懺言无有慙愧食如賭狗駱駝牛驢烏鳥比丘以過白佛日制 **不得大嚼飯食** 張口遠手嚼食 **尸又罰賴尼** 不犯者有病若口腐若失若

食乳酪乳粥若糜若粥若酒

四十四舐食戒 佛在舍衛國居士請僧設六群比丘舐手食居士懺言沙門釋子无有慙愧乃至何有正法食如賭狗駱駝牛驢烏鳥 **不得舐食食** 舐手食 **尸又罰賴尼** 不犯者有病或食中有蟲手有不淨振去

四十五振手食戒 佛在舍衛國居士設供六群比丘手自斷飯食居士懺言无有正法食如賭狗駱駝牛驢烏鳥比丘以過白佛日制 **不得振手食尸又罰賴尼** 不犯者有病或食中有蟲或有不淨汙

四十六手把散食戒 佛在舍衛國居士設供六群比丘以不淨汙手捉飲器居士懺言无有正法食如賭狗駱駝牛驢烏鳥比丘以過白佛日制 **不得手把散飯食** 散飯食也 **尸又罰尼** 不犯者有病或食中有蟲或有不淨汙

四十七膩手捉飲器戒 佛在舍衛國居士設供六群比丘以不淨膩手捉飲器居士懺言无有正法食如賭狗駱駝牛驢烏鳥比丘以過白佛日制 **不得膩手捉飲器** 有膩飲 **尸又罰賴尼** 不犯者有病或

四十八棄洗鉢水戒 佛在舍衛國祇樹園六群比丘在居士家食已棄洗鉢水及飯食殘餘在地居士見已譏言多受如餓人猶棄殘餘如大臣比丘以過白佛制 **不得棄洗鉢水** 雜飯水

棄白衣舍內尸又罰賴尼 不犯者有病或時舍器若流繰取水持棄水

四十九大小便生草上戒 佛在舍衛國六群比丘大小便涕唾生草菜上見已譏言无有慙愧乃至无有正法如賭狗駱駝牛驢比丘聚過白佛日制 **不得生草菜上大小便涕唾除病** 以病故不塔因佛言

尸又罰賴尼 不犯者若流隨生草菜上若鳥銜故墮

五十水中大小便涕唾戒 佛在舍衛國六群比丘水中大小便涕唾居士見已譏言水中大小便如賭狗駱駝牛驢比丘以過白佛日制 **不得水中大小便涕唾除病尸又罰賴尼** 不犯者有病或於岸上大小便流隨水中風吹鳥銜者

五十一立大小便戒 佛在舍衛國六群比丘起居士見已譏言此沙門自言有正法而立大小便如牛馬驢羊駱駝此何有正法比丘以過白佛日制 **不得立大小便除病尸又罰賴尼** 不犯者有病被繫縛或時時有坐者

五十二與不恭敬人說法戒 佛在舍衛國六群比丘與不恭敬及抄衣人說法時諸比丘聞有少敬知慚愧者以過白佛日制 **不得與反抄衣不恭敬人說法除病尸又罰賴尼** 不犯者或時有如是病者為王大臣无犯

五十三不得為衣纏頭者說法除病尸又罰賴尼 如上 **五十四不得為裹頭**

五十五不得為裹頭者說法除病尸又罰賴尼 如上

五十二與不恭敬人說法戒 佛在舍衛國六群比丘與不恭敬及移衣人說法時諸比丘聞有少欲知慚愧者以過白佛因即制

不得與反抄衣不恭敬人說法除病尸又罽賴尼 不犯者或時有如是病若為至大無无犯

五十三不得為衣經頭者說法除病尸又罽賴尼 如上 五十四不得為覆頭者說法除病尸又罽賴尼 如上 五十五不得為裹頭者說法除病尸又罽賴尼 如上 五十六不得為又署者說法除病尸又罽賴尼 如上 五十七不得為着草屐者說法除病尸又罽賴尼 如上 五十八不得為着木屐者說法除病尸又罽賴尼 如上

五十九不得為騎乘者說法除病尸又罽賴尼 如上 六十佛塔中宿戒 佛在舍衛國六群比丘止宿佛塔中有慚愧比丘以過白佛因即制戒 不得在佛塔中止宿除為守護故尸又罽賴尼 不犯者或有病若為守護故止宿或為強者所執或命免二難故止宿

六十一藏財佛塔中戒 佛在舍衛國六群比丘藏財物置佛塔中有少欲比丘以過白佛因可而制

不得藏財物置佛塔中除為堅牢尸又罽賴尼 不犯者或有病若為堅牢故藏著佛塔中或強者所執命免二難 六十二著草屐入塔戒 佛在舍衛國六群比丘著草屐入佛塔中有知慚愧比丘以過白佛因可責而制戒

不得著草屐入佛塔中尸又罽賴尼 不犯者或時有如是病或為強者所執愛入塔中无犯

六十三不得手捉草屐入佛塔中尸又罽賴尼 如上 六十四不得著草屐遶佛塔行尸又罽尼 如上 六十五不得著富羅入佛塔中尸又罽賴尼 如上 六十六不得手捉富羅入佛塔中尸又罽賴尼 如上 六十七塔下食汙地戒 佛在舍衛國六群比丘塔下坐食已留殘及草汙地而去比丘以過白佛不得塔下坐食又作塔作房若施他并已施食衆集坐迮佛聽塔下坐食不應汙地又一坐食等如開緣中具說

不得塔下坐食留草及食汙地尸又罽賴尼 不犯者一坐食及不作餘食法比丘病比丘聽聚著腳邊一處出時持棄之无犯 六十八擔屍佛塔下過戒 佛在舍衛國六群比丘擔死屍從佛塔下過護塔神瞋諸比丘聞中有樂學戒者以過白佛便隨可而制

不得擔死屍從塔下過尸又罽賴尼 不犯者或有病或須此道行或為強力者所呼去无犯

六十九不得塔下埋死屍尸又罽賴尼 如上 七十不得在塔下燒死屍尸又罽賴尼 如上 七十一不得向塔燒死屍尸又罽賴尼 如上 七十二不得佛塔四邊燒死屍使臭氣來入尸又罽賴尼 如上 七十三持死人衣牀塔下過戒 佛在舍衛國六群比丘持死人衣及牀從塔下過彼所住處神瞋諸比丘中有行頭陀者以過白佛因可而制 不得持死人衣及牀從塔下過除浣染香熏尸又罽賴尼 不犯者或時有如是病若盡掃衣比丘浣染香熏已持入

七十四不得佛塔下大小便尸又罽賴尼 如上 七十五不得向佛塔大小便尸又罽賴尼 如上 七十六不得遶佛塔四邊大小便使臭氣來入尸又罽賴尼 如上 七十七不得持佛像至大小便

七十四不得佛塔下大小便尸又罽賴尼上七十五不得近佛塔四邊大小便
塔大小便尸又罽賴尼如上七十六不得持佛像至大小便
使鬼氣來入尸又罽賴尼如上七十七不得持佛像至大小便
*屎尸又罽賴尼如上第三事不犯式時有如是病或時 七十八不得在佛塔
道者為羅力者所持去不犯
下嚼揚枝尸又罽賴尼如上七十九不得向佛塔嚼揚枝尸又
罽賴尼如上八十不得佛塔四邊嚼揚枝尸又罽賴尼如上
八十一不得在佛塔下涕唾尸又罽賴尼如上 八十二不得向
佛塔涕唾尸又罽賴尼如上 八十三涕唾佛塔邊式
佛在舍衛國六群比丘伽塔四邊涕唾請比丘以過白佛曰可而制 不得塔四邊涕唾尸又罽賴尼如上
衛戒為風吹去者
八十四向塔舒脚式佛在舍衛國六群比丘向塔舒脚請經聲
不得向塔舒脚坐尸又罽賴尼不犯者或有病苦中間有陽或為猛者所
八十五安佛下房式佛在舍衛國六群比丘安佛在下房已在上房住請小便
不得安佛在下房已在上房住尸又罽賴尼不犯者或時有如是病持佛塔在
房已在房住式
命梵二難无犯
八十六人坐已立不得為說法除病尸又罽
賴尼如上不犯者或時有如是病 人臥已坐不得為說法除病尸又
罽賴尼如上八十九人在高座已在下座不得為說法
除病尸又罽賴尼如上 九十人在前行已在後行不得為
說法除病尸又罽賴尼如上 九十一人在高經行處已在
下經行處不應為說法除病尸又罽賴尼如上
九十二人在道已在非道不應為說法除病尸又罽賴尼
如上 九十三攜手道行式佛在舍衛國六群比丘與手在道行或遇牧牛女請居士說言无有正法攜手行如是大臣長者
實長者比丘聞以過白佛曰可制 不得攜手在道行尸又罽賴尼不犯者或時有如是若
或接无犯 九十四上樹過人式佛在舍衛國有比丘在大樹上夏夏安居打樹上
言不得樹上安居及遠樹大小便若先有大小便處聞是說人皆下道
上至過人後為命故更聞
除時回緣尸又罽賴尼如上 九十五人在高經行處已在
下經行處尸又罽賴尼如上
九十六攜杖經叢式佛在舍衛國跋難陀給叢中織鉢貫杖頭著肩上而行尸又罽賴尼
不犯者或有病或為強力者所逼若故違若
命梵二難无犯
不得經叢織鉢貫杖頭著肩上而行尸又罽賴尼 九十六為執杖不恭敬
者說法式佛在舍衛國時六群比丘為執杖不恭敬者說法持諸比丘聞如
上呵責白佛佛便如上呵責已制
人持杖不恭敬不應為說法除病尸又罽賴尼
不犯者或時有如是病或為 九十七人持劍不應為說法除病
王及臣无犯
尸又罽賴尼如上 九十八人持矛不應為說法除病
尸又罽賴尼如上 九十九人持刀不得為說法除病

不犯者或時有如是病或為至及臣无犯

九十七人持劒不應為說法除病
尸又罰賴尼如上

九十八人持牟不應為說法除病
尸又罰賴尼如上

九十九人持刀不得為說法除病
尸又罰賴尼如上

一百人持蓋不應為說法除病尸
又罰賴尼如上

諸大德我已說衆尸又罰賴尼
法令問諸大德是中清淨不經三說諸大德是中清淨
默然故是事如是持

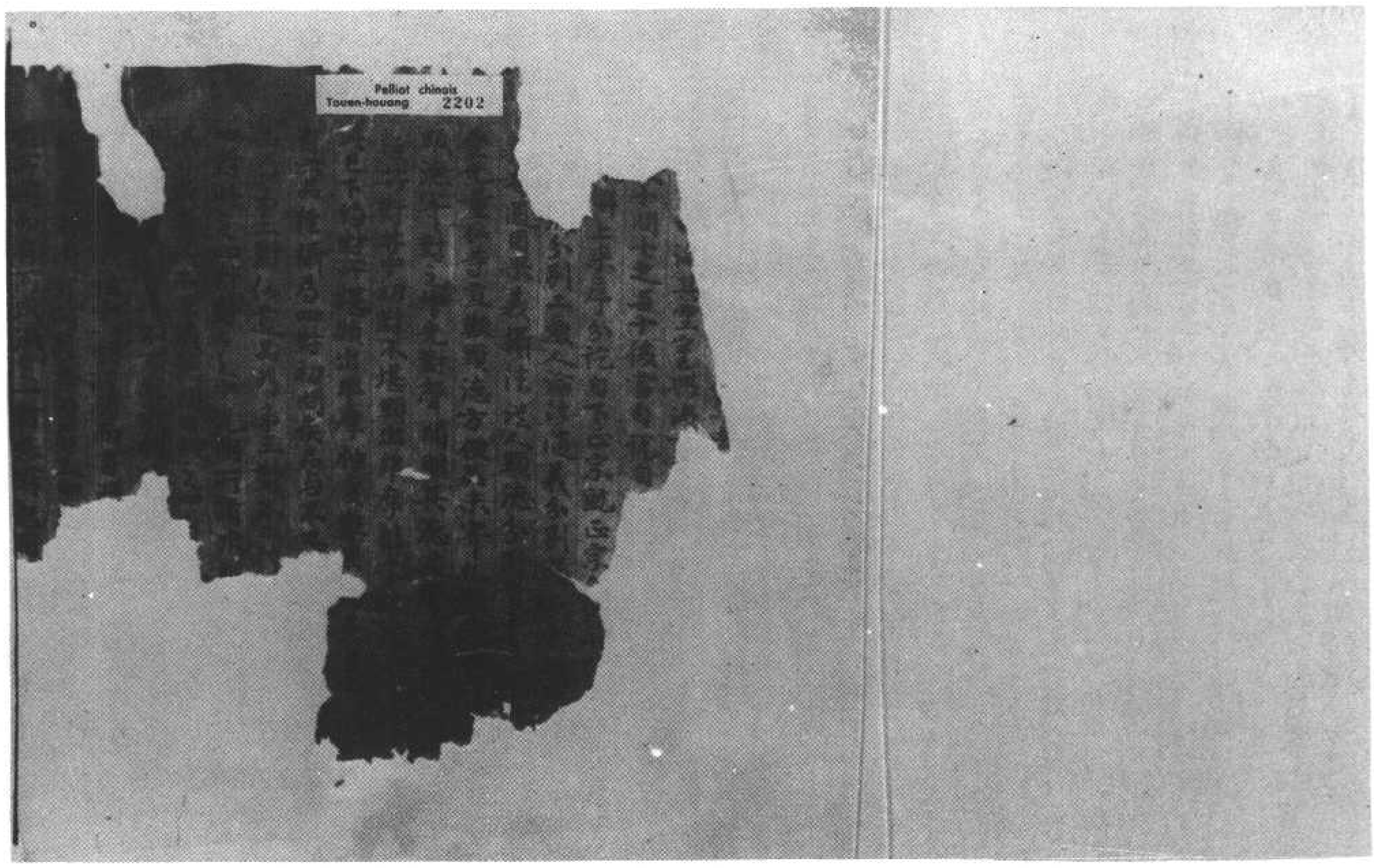
諸大德是七滅諍法半月半月
說戒經中來

若比丘有諍事起即應除滅

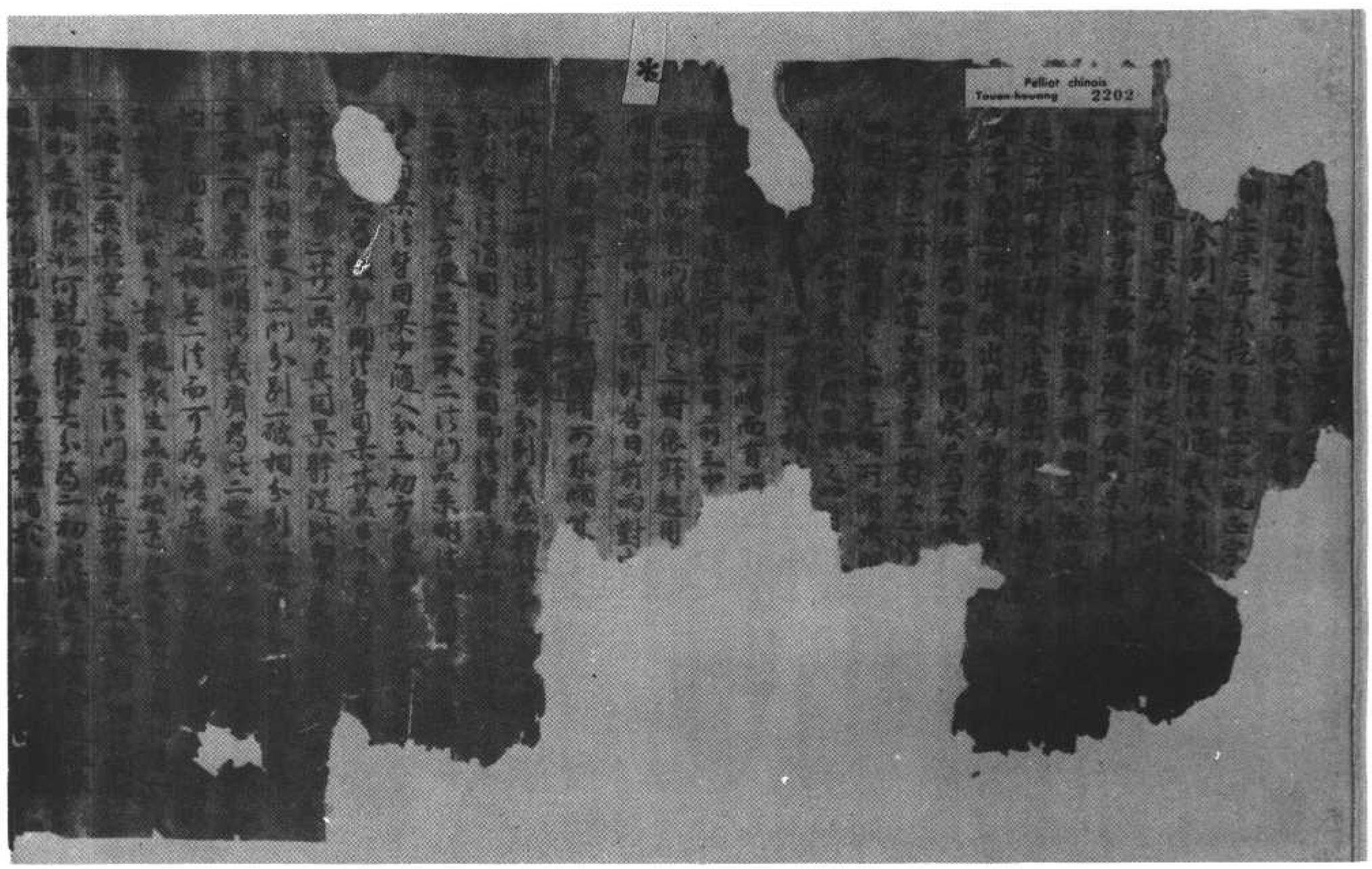
佛言諍有四種言諍覓諍犯諍事諍言諍者以現前毗尼多人語二種滅滅覓諍以現前憶念不痴罪覓何四滅滅犯諍以現前自言治草覆地三滅滅事諍者以一切滅滅其上三種諍各八上中下三品合明九種事諍一種應上三諍隨分九品應隨現前中三種五種滅中下品對病說藥應善觀解

應與現前毗尼當與

佛在舍衛國時迦留陀夷與六群比丘在河中浴使著後永而去後覺不得人僧界也去何法現前所持法滅諍若是去何現前毗尼滅諍者是去何現前毗尼滅諍者是去何現前毗尼滅諍者


Pelliot chinois
Touen-houang 2202

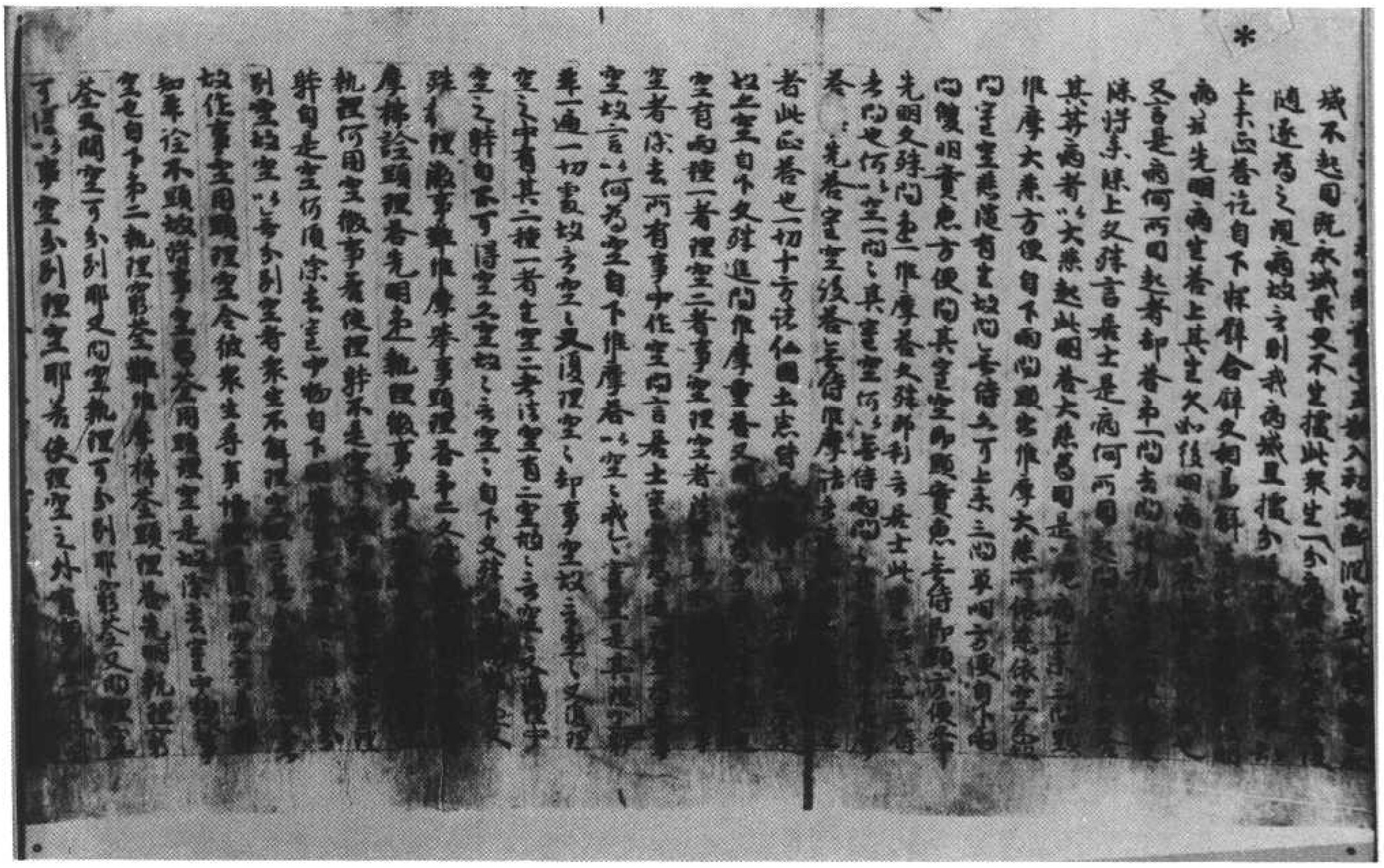
伯二二〇二號　維摩經疏

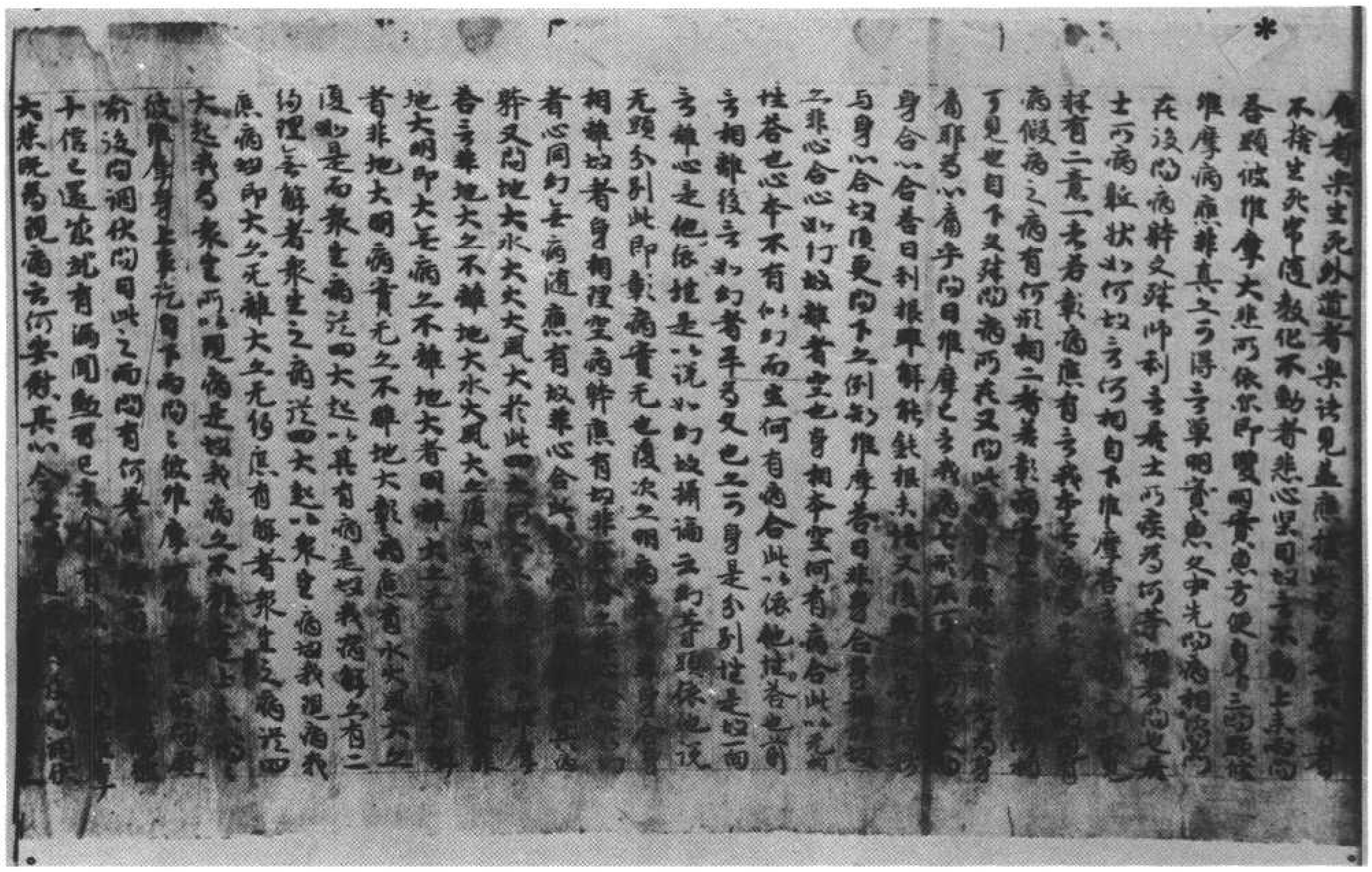

Pelliot chinois
Touen-houang 2202

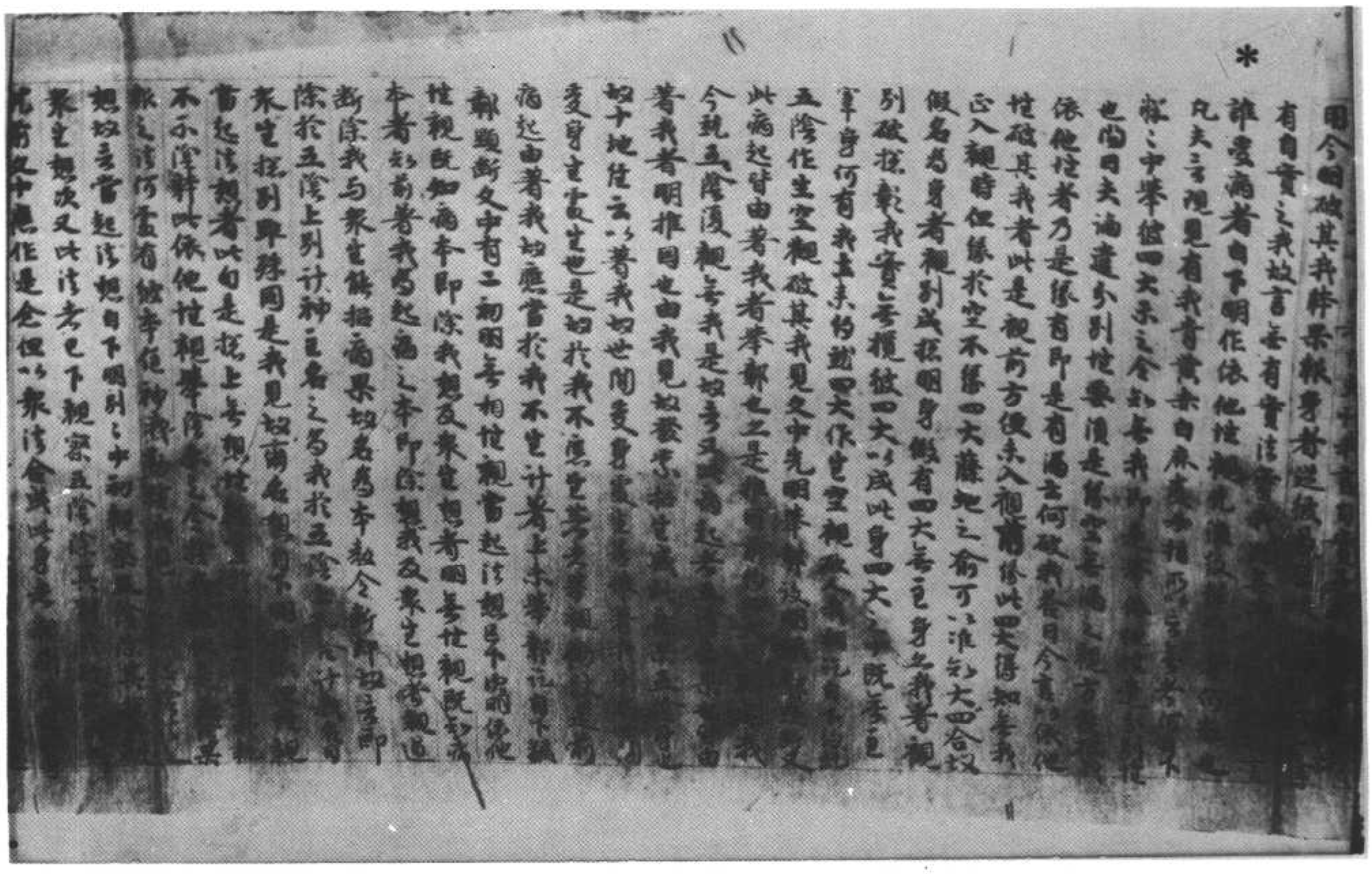
根不壞二諦不離三有可見之境四无漏聚生起貪瞋癡此
五陰方能見色五陰開一色不可見今考貪之時見色在何
陰中若道在一陰中應不離餘四若五陰各非見相合方能
見若五皆不見色和合應得見若使五中各有見性不劫
都得生五自性均不見考受不見考受不可見[illegible]心上
未問若排遣未去相說自下重一問若排遣未去相說
沉[illegible]疾且置是事者置前言世間[illegible]
世尊遣未无狀問疾未宣仍教乃事說言[illegible]
始須置又復如此義考[illegible]中尊究終不可盡準是經考方
能了知是始須置自下正明問疾頭法從此至沉而斷法相
莫不皆用視疾空空以為發起論其空空興後十事法其視病興
後十問視病十者即初又辨是十所疾等可思來一條法有
損不至增乎二何所因起三其生久如四當去何處五所疾
名何等相六身心合聚七四大之中何大之病八云何為死
云何問伏十此之十問並由視病故興空空十者不住中
此空何以空何以若待二身名念產生[illegible]
有五普視色身問法者為六身名念食化八化作芽九化作九
自此七事今更添三作摩命衆取食八化作芽九化作九
百万所名產十此後三事乞由空空故興是故空空興此
十事七就文中通問視病及以空空有十二問依本一重前
有二問是世尊問後有十問是文殊自問先明文殊通問事
二問菩薩是疾等可思不此即第一問以病經重[illegible]
不重增乎此是第二問病是劫世尊說無[illegible]問
其問人自下文殊自問之中有十前有八問後[illegible]
二　後之二問以彼作摩所化衆生問[illegible]
問彼作摩之病何不直問作摩身事乃[illegible]
作摩言說病愛則我病生以衆生病故我現病是故又
殊問彼作摩為現病者貪病衆生云何健命其心云何
問伏其病就前八問之中分為三別前有三問其大悲
方便中間兩問明其大悲所依慈依空某故問空空影像
就如問若待後之三問正明病應非真法依空某故問空影像
[illegible]

*

[illegible]其病就前八問之中分為三別前有三問其大悲
方便中間兩問明其大悲所依慈依空某故問空空影像
就如問若待後之三問正明病應非真法依空某故問空影像
應問其若待即是方便後之三問正明[illegible]
之中之明文殊問次明作摩答問言是[illegible]
第一問其病因其生久如第二問[illegible]病久近[illegible]
[illegible]療病法自下明作摩答[illegible]文若後[illegible]問
答第一問就前兩中問文別有四第一正答第二問
三[illegible]如下答[illegible]第四若[illegible]是[illegible]下答[illegible]就前正答之中之
答其生如答一切衆生[illegible]答當云何城作摩法[illegible]
有愛則我病生愛者愛者界內見道所斷煩惱[illegible]
者界內修道所斷煩惱[illegible]
生之二種煩惱彼界內一切或[illegible]是[illegible]
有愛煩惱[illegible]
有　則我病生問曰衆生病愛共時[illegible]
答如此者一切衆生病愛煩惱有[illegible]
得何如乃言從有病愛煩惱[illegible]作摩大悲常為現病答
曰此據於[illegible]衆生為論如有衆生由病愛故遠[illegible]
生死作摩大悲即遠[illegible]為其現病說法教化隨[illegible]
言從有愛則我病生[illegible]衆生病有三種一者病因
者病果五陰報身三者病事頭痛眼痛等病之有三[illegible]者病
因所謂大悲二者病果六道化身三者病事之首頭痛眼痛等
言從病有愛者由彼衆生有此病因能招病果[illegible]
我病生者若大悲為現病果[illegible]
是故我病者義如上說上來答上第二問其生久[illegible]
第三問當云何城答一切衆生病城則我病[illegible]
生斷都病因不起病果病事作摩大悲不復[illegible]
則我病城問曰衆生之病何時可城答曰若復小得乘若法
忍時漸斷病因至無學位究竟方盡病因既盡果之不生義
約大乘十解初心斷義或漸入初地斷[illegible]生或此時病因永
城不起因既永城果更不生據此衆生分病城[illegible]
道為之現病故言則我病城[illegible]

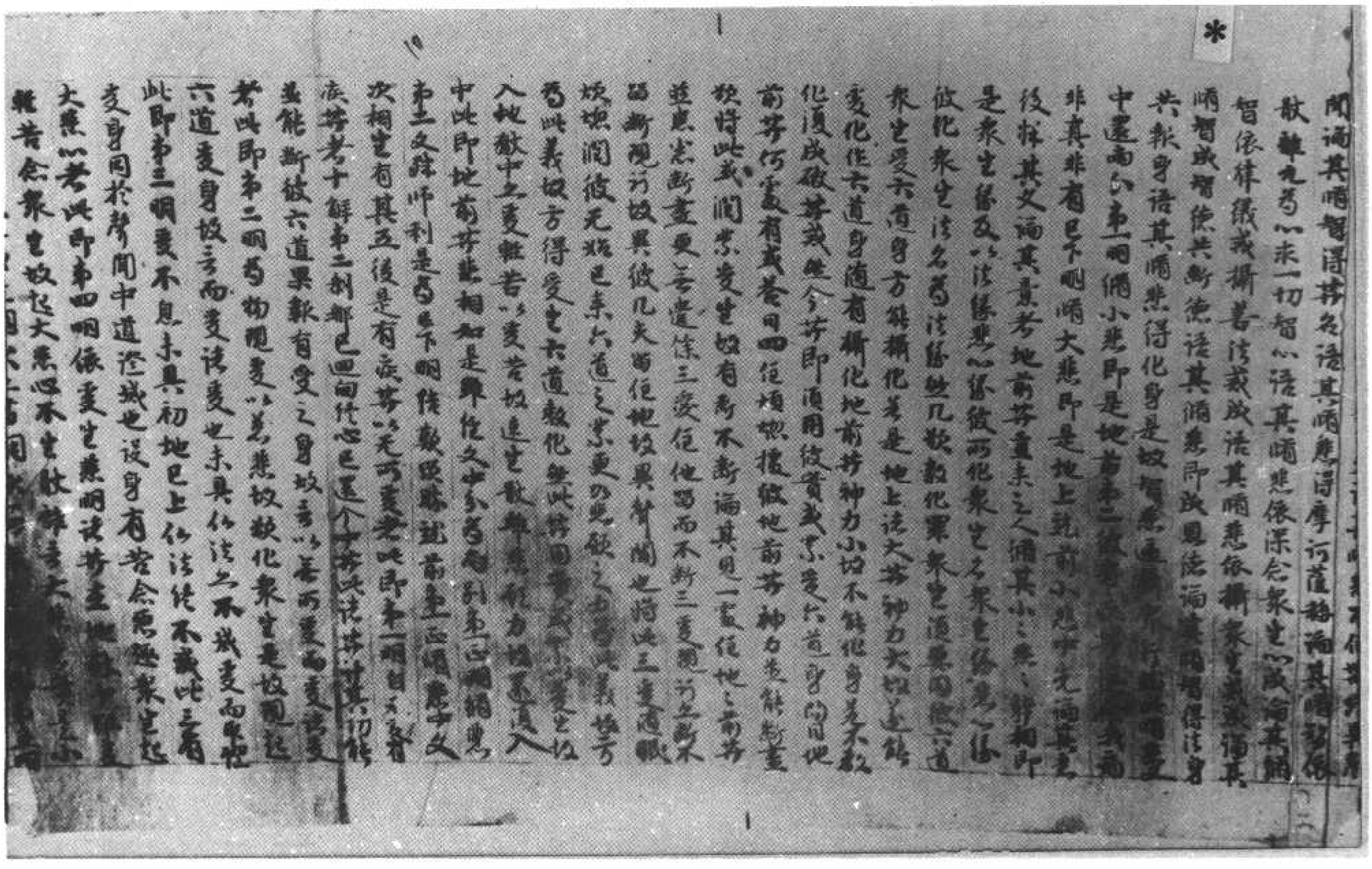


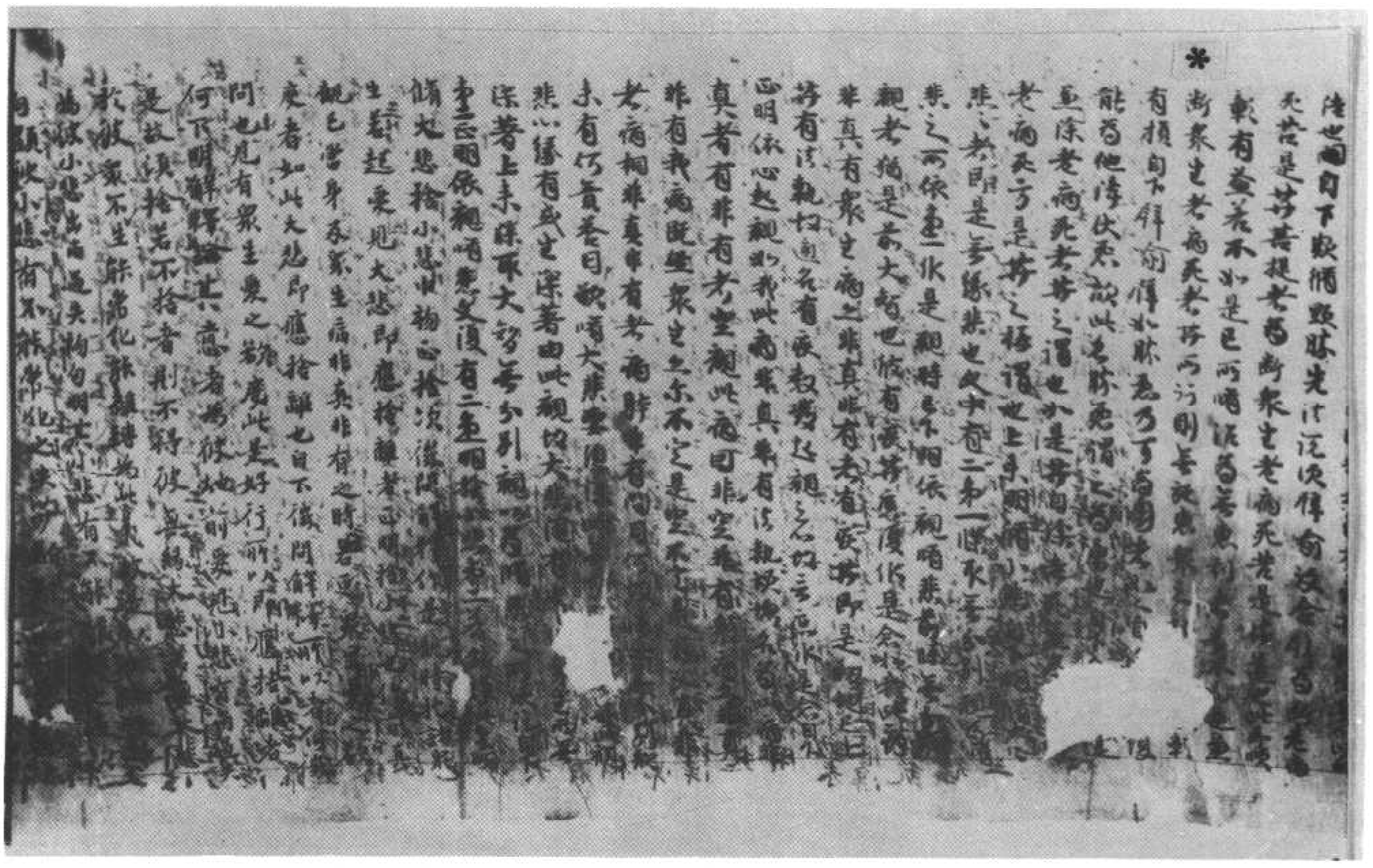


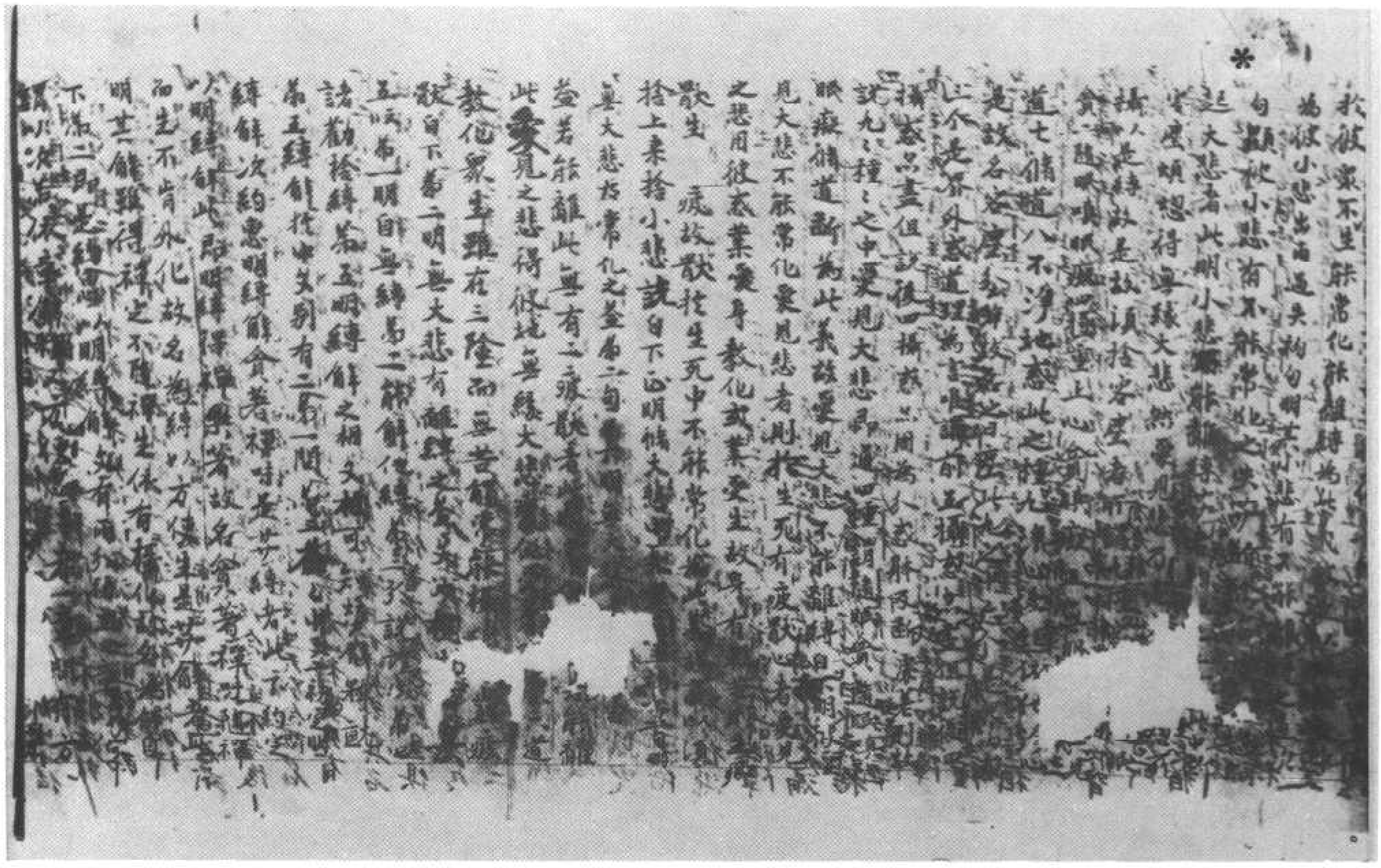


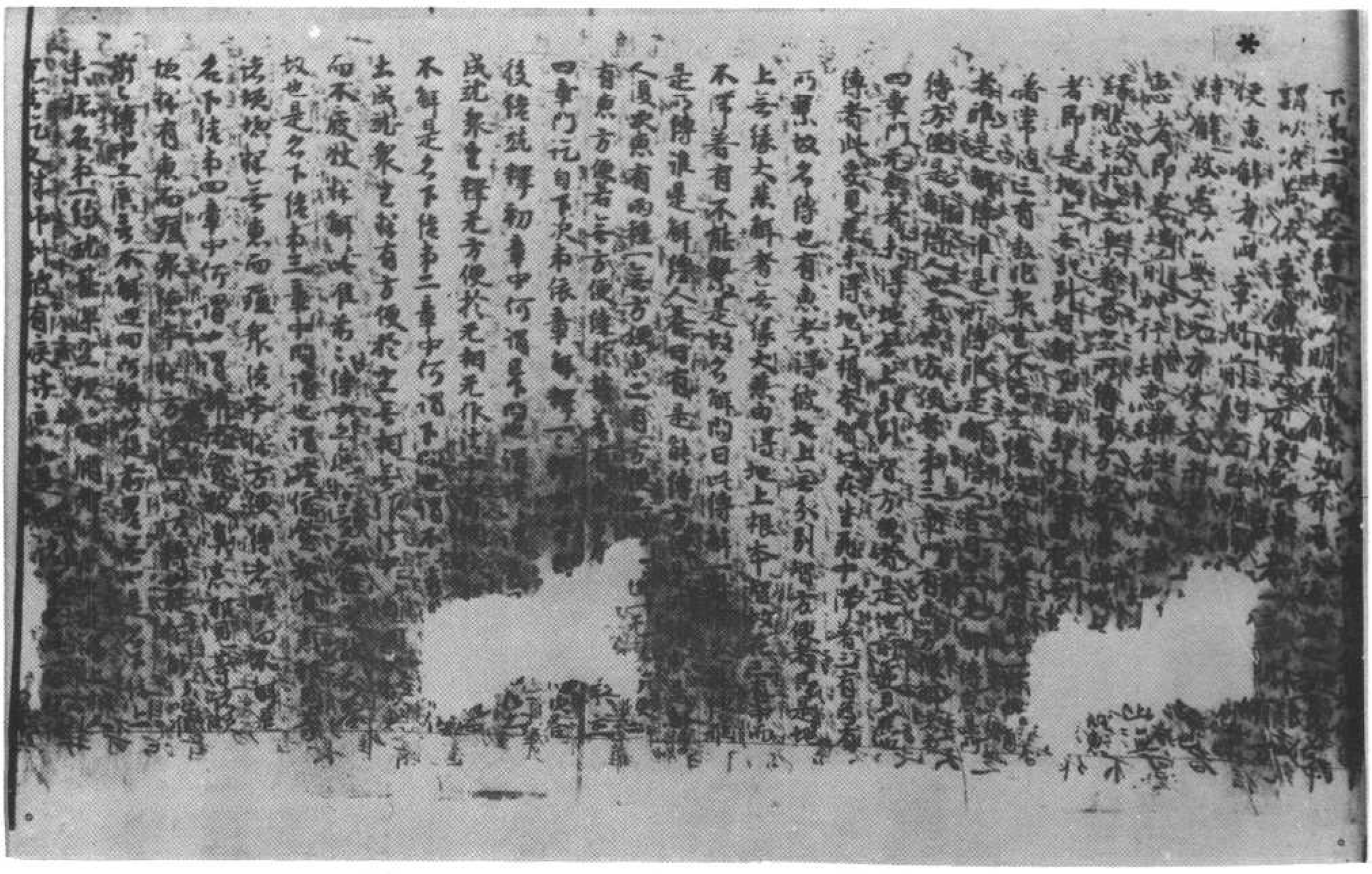
*

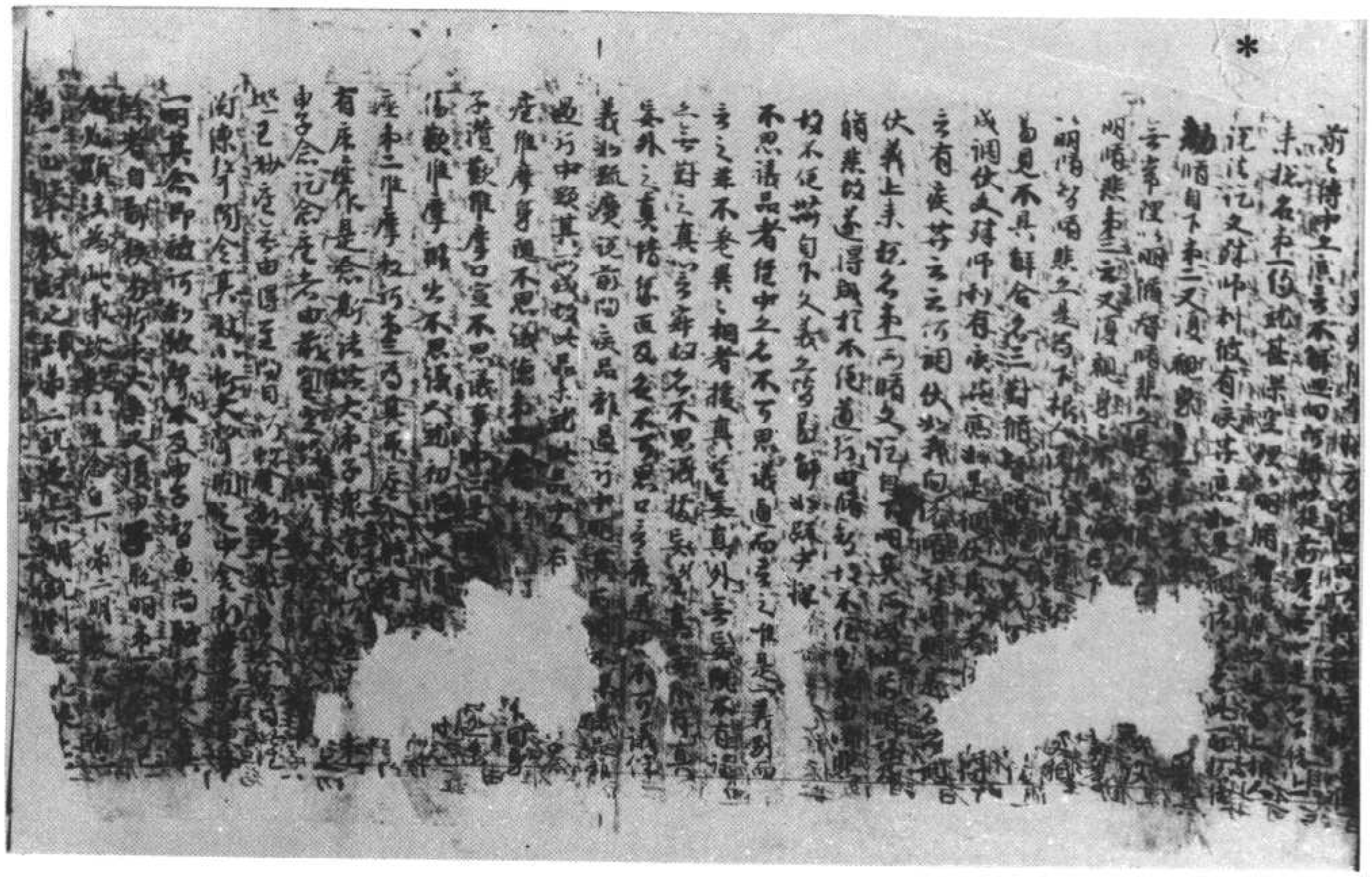
是大乘故之名大悲藏大空無所
大涅槃故乘大果故大人衍故具如此等大悲等
名士夷上来等乘記自下繫乘顯衍文中初句正明繫乘
頌斷第二問答伏斷方法我應離之者是初句也云何為
離者既欲斷我伏離法想云何方法而得離之此即問也
離我之所者其答也執之相異過二種二者
所計法有體名之為我計法有用名我所
云離云何離我之所者此更進問我与我所
所離答云謂離二法我与我所二法上也
云何離二法者此即進問二法之相謂不合
等者此明答也一者內法二者外法外者
論云答應此法自性差別成內差別此法
復次內者是根外者是塵於此內外執有
故起彼我与所觀此內外寂靜者二不起
無所行行平等者更問平等之觀所實行之
等者答也我者生死猶是前外涅槃者猶是前內於此
死涅槃之上觀之不二名行平等所以者何微內生死涅槃
聖路隔內何道理而云平等自下將之我及涅槃此二皆空
者我謂生死空如上等涅槃空如下前生死內
如云平等法何為空者進問空體此中等
實性真如之空為是假名法等者
者得法体和空也地前等於彼一情
一切法空耳識聞聲尺意識起尺多道理
之生切能道理等識成空種子者識意識
空種子而入意識於意識中有空境界
切法体和如有者性如空体彼名
字如空無此空境三性徒仮義通三性
屬種子如是依他性者相真如是真實性也此二法者
況空性者生死涅槃此二法体和如有者如
性上来明法空觀況合名事一偏小智意自下第二明偏
大智上偏小智衍真義乘下偏大智衍其義乘二乘

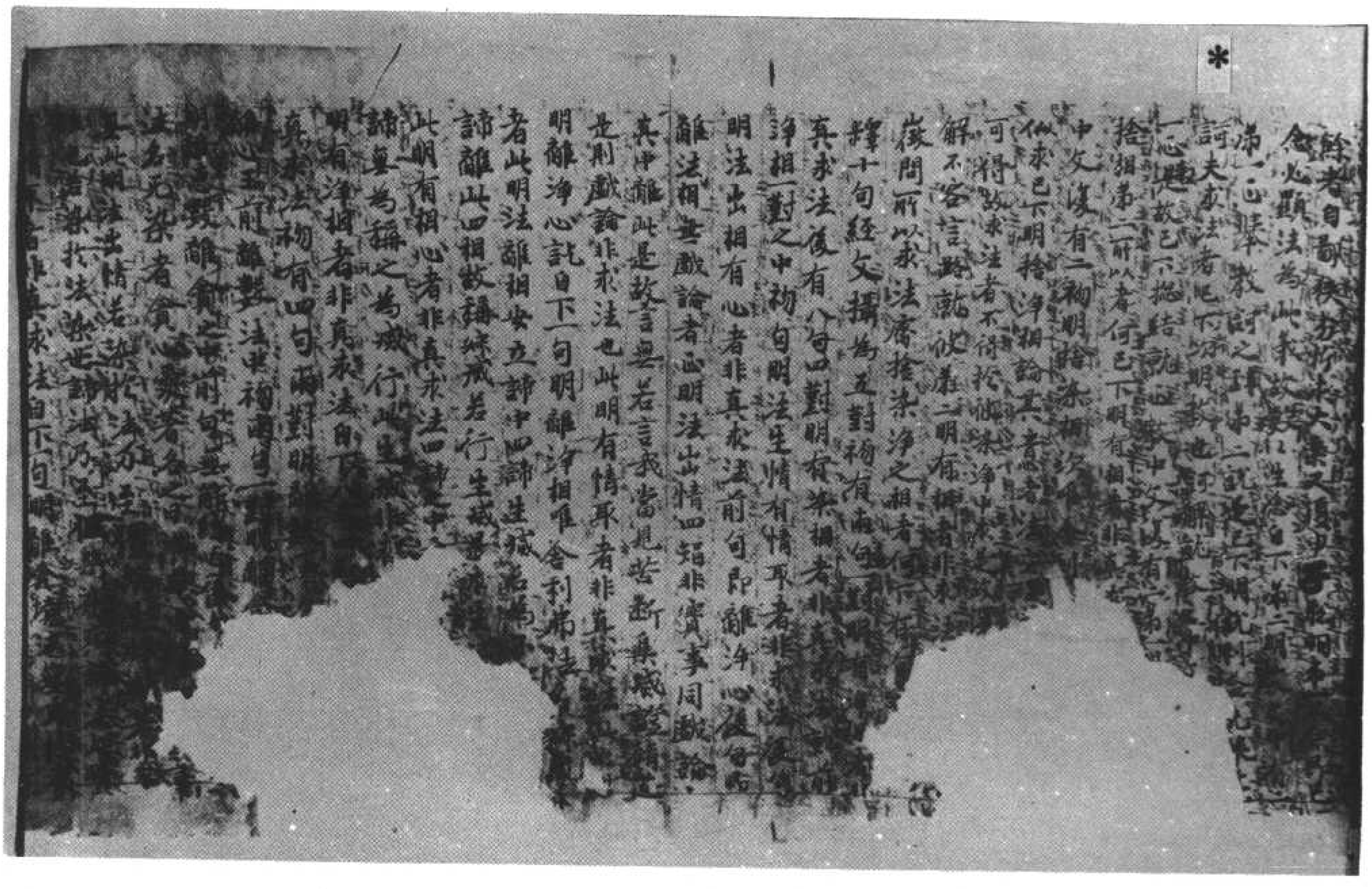


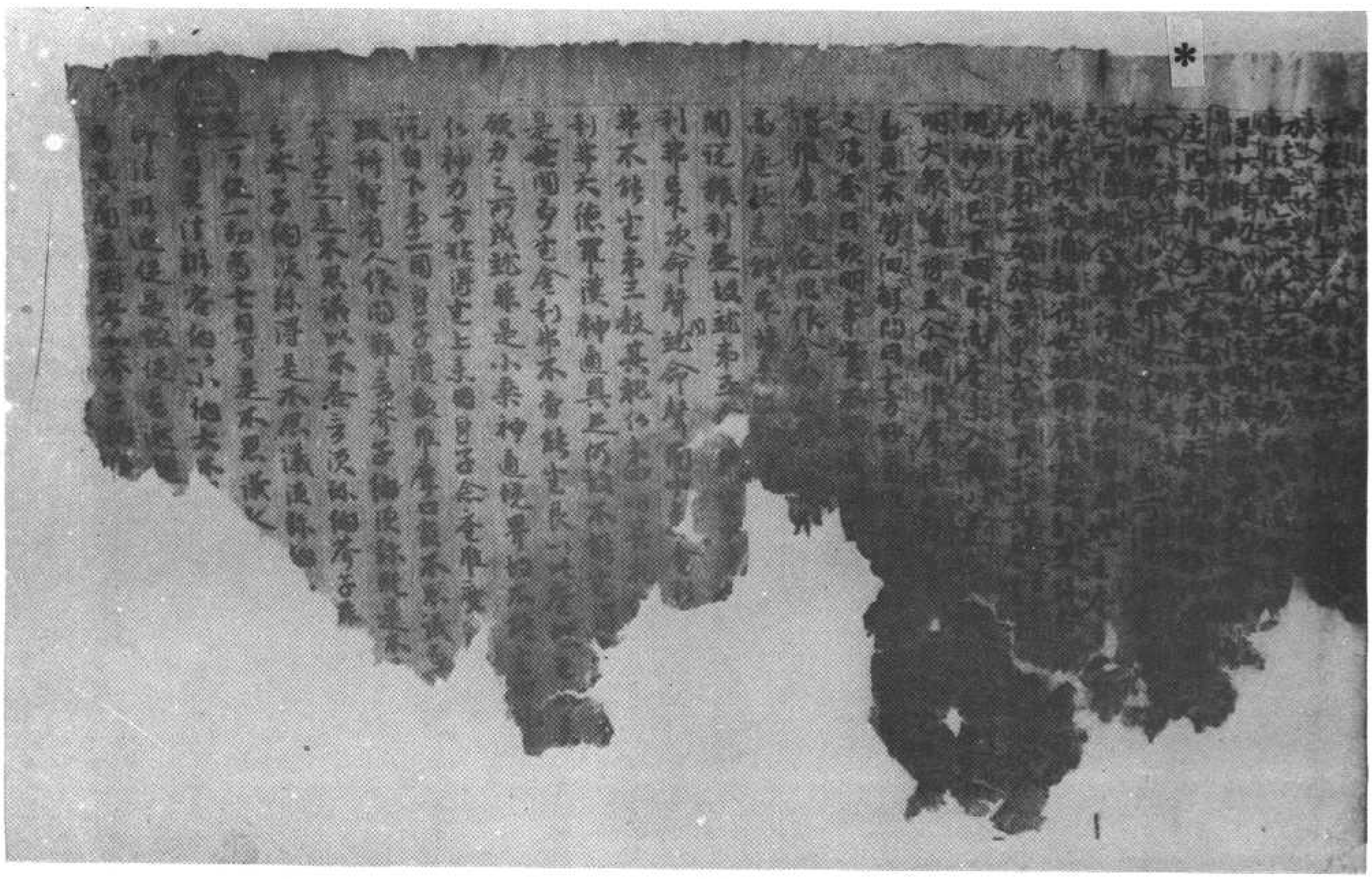




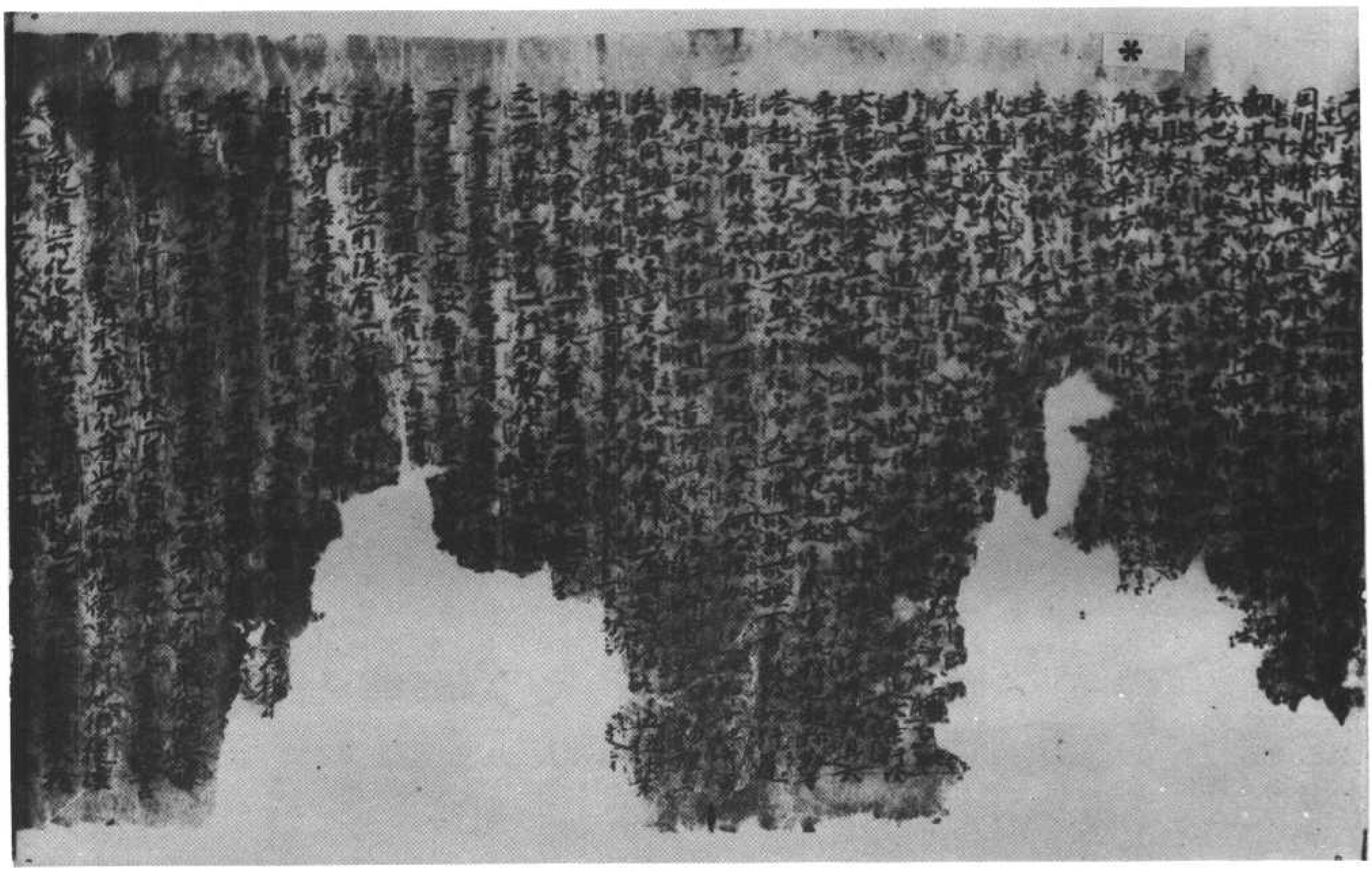


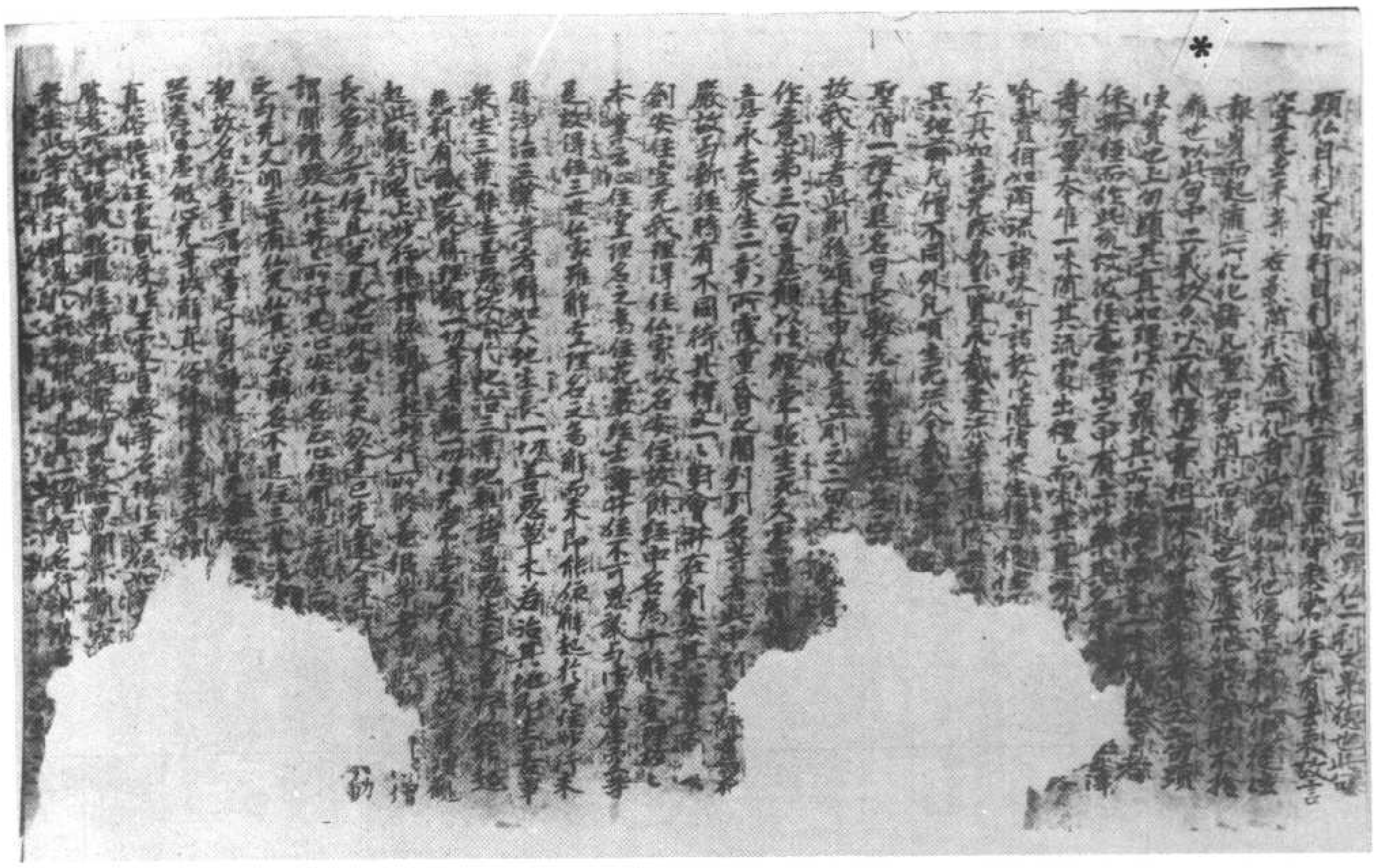


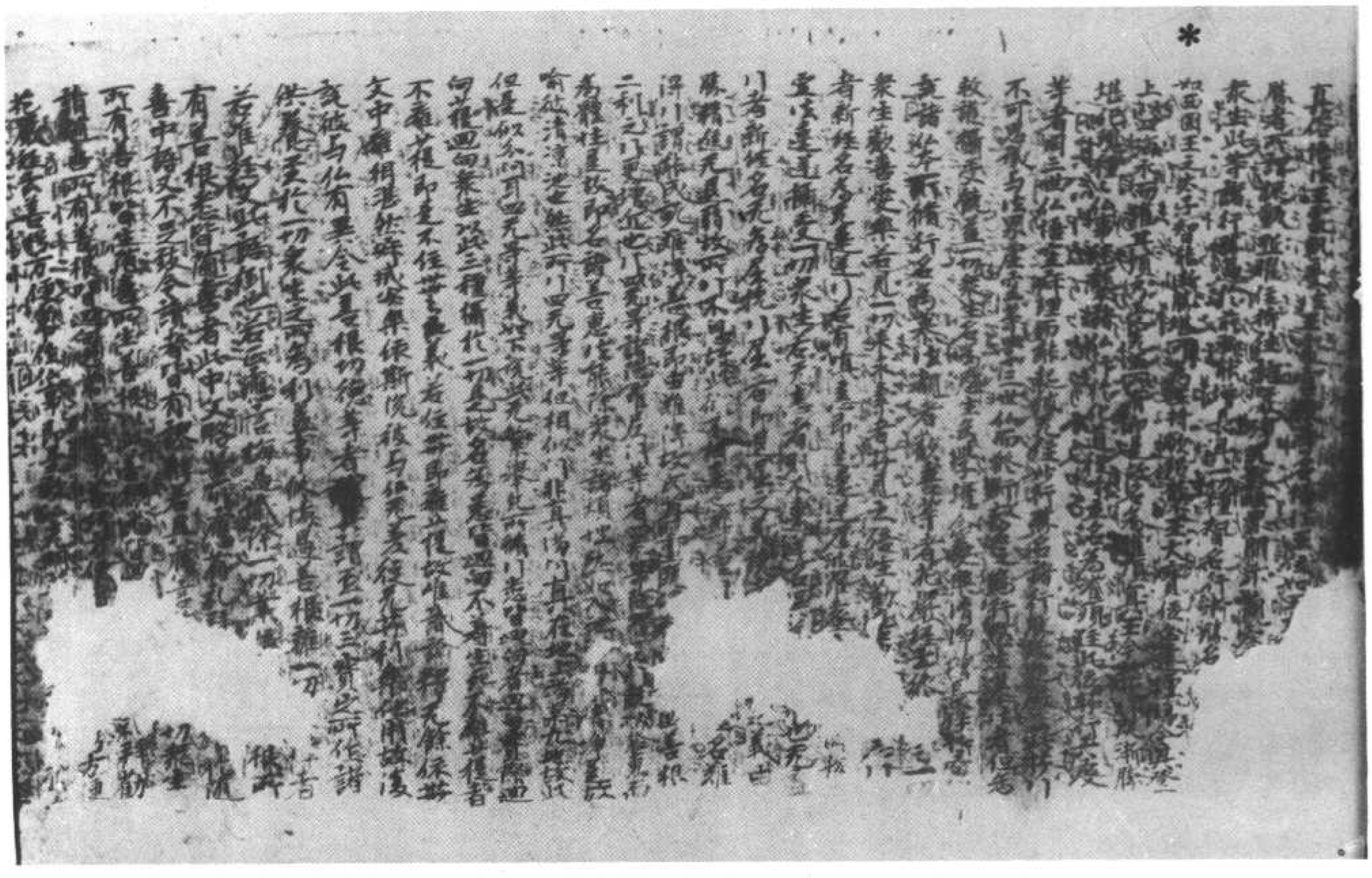




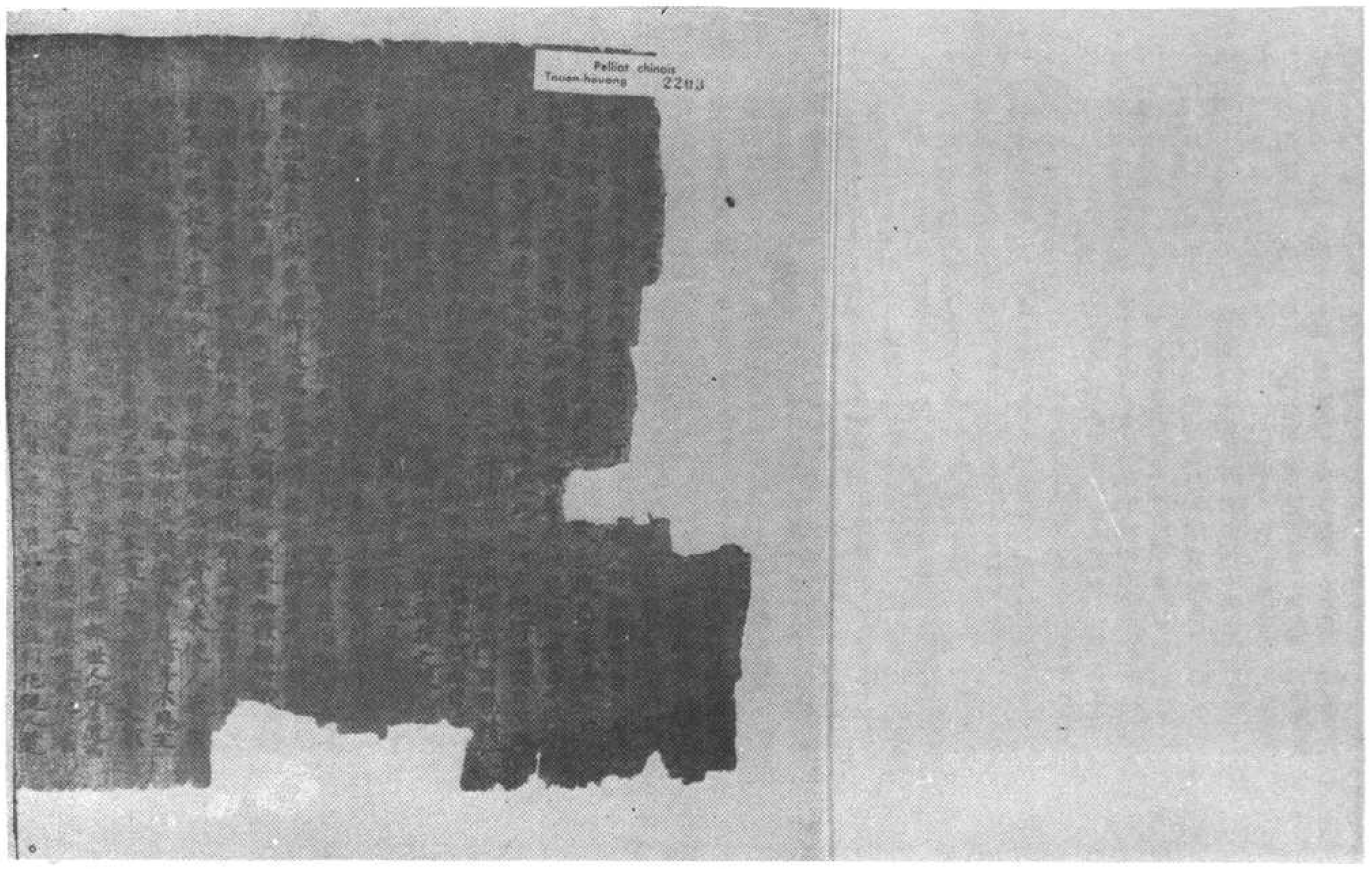
伯二二〇二號　背　　面　大乘入道次第開決

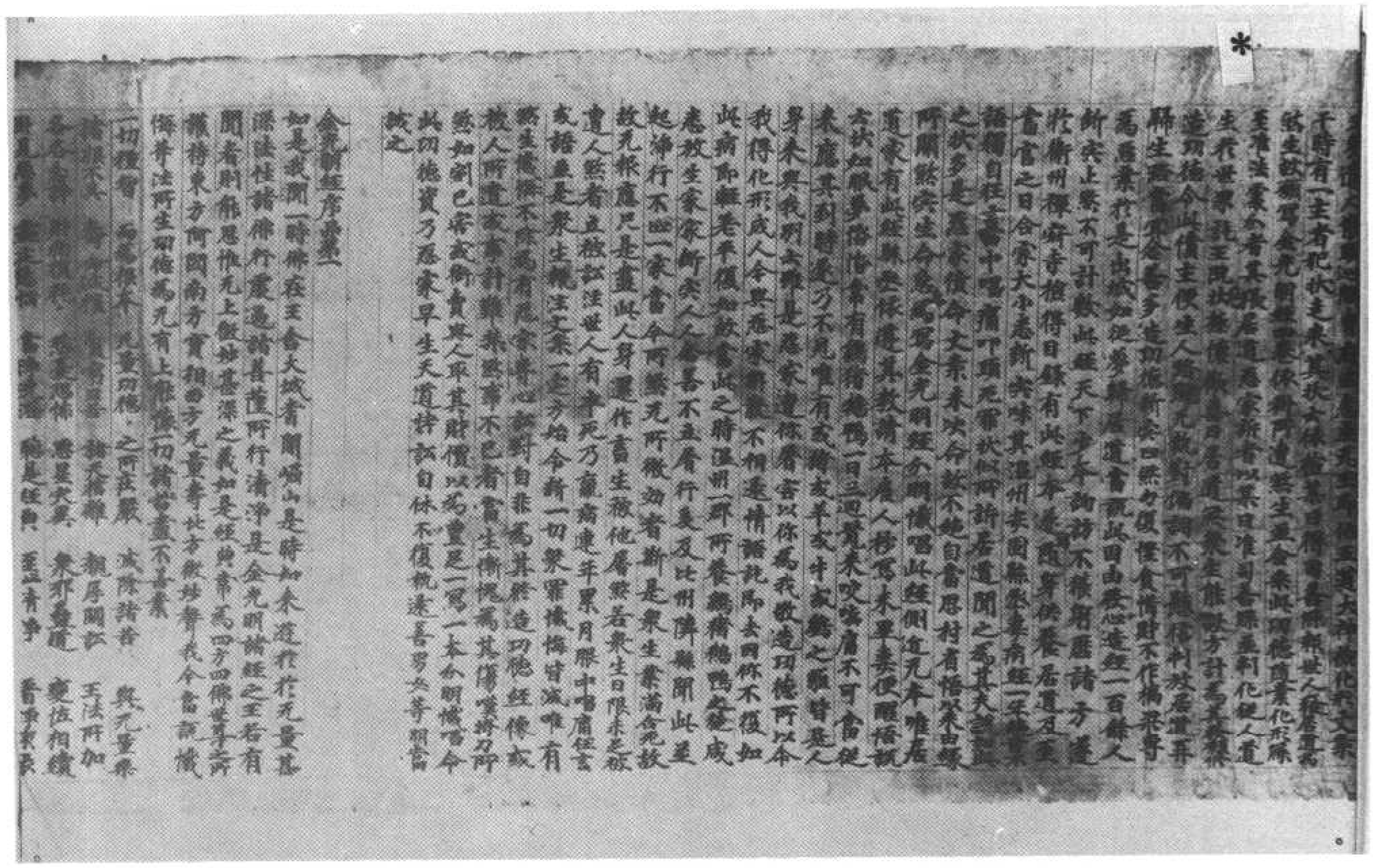






▼伯二二〇三號　懺悔滅罪金光明經傳

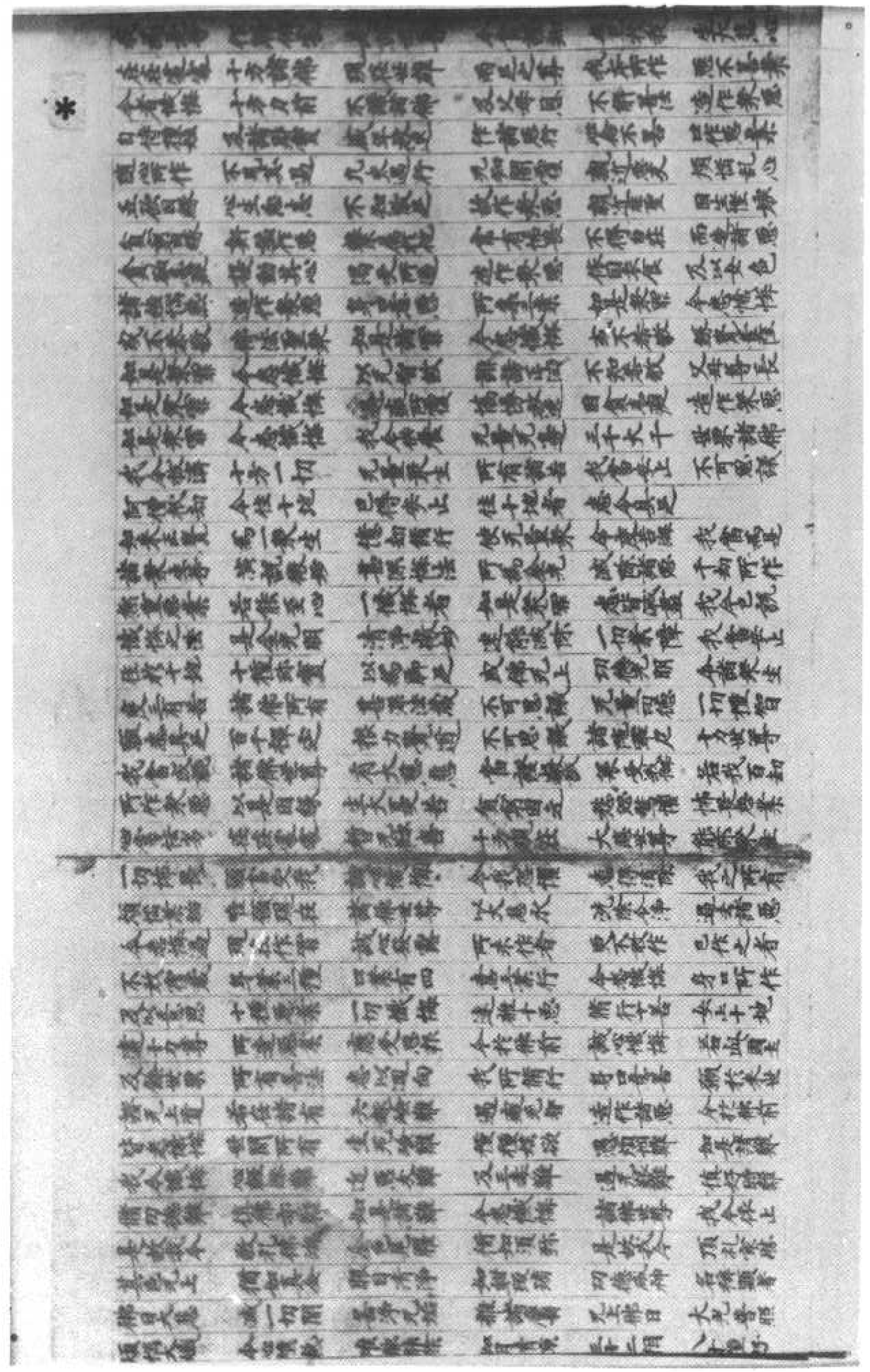


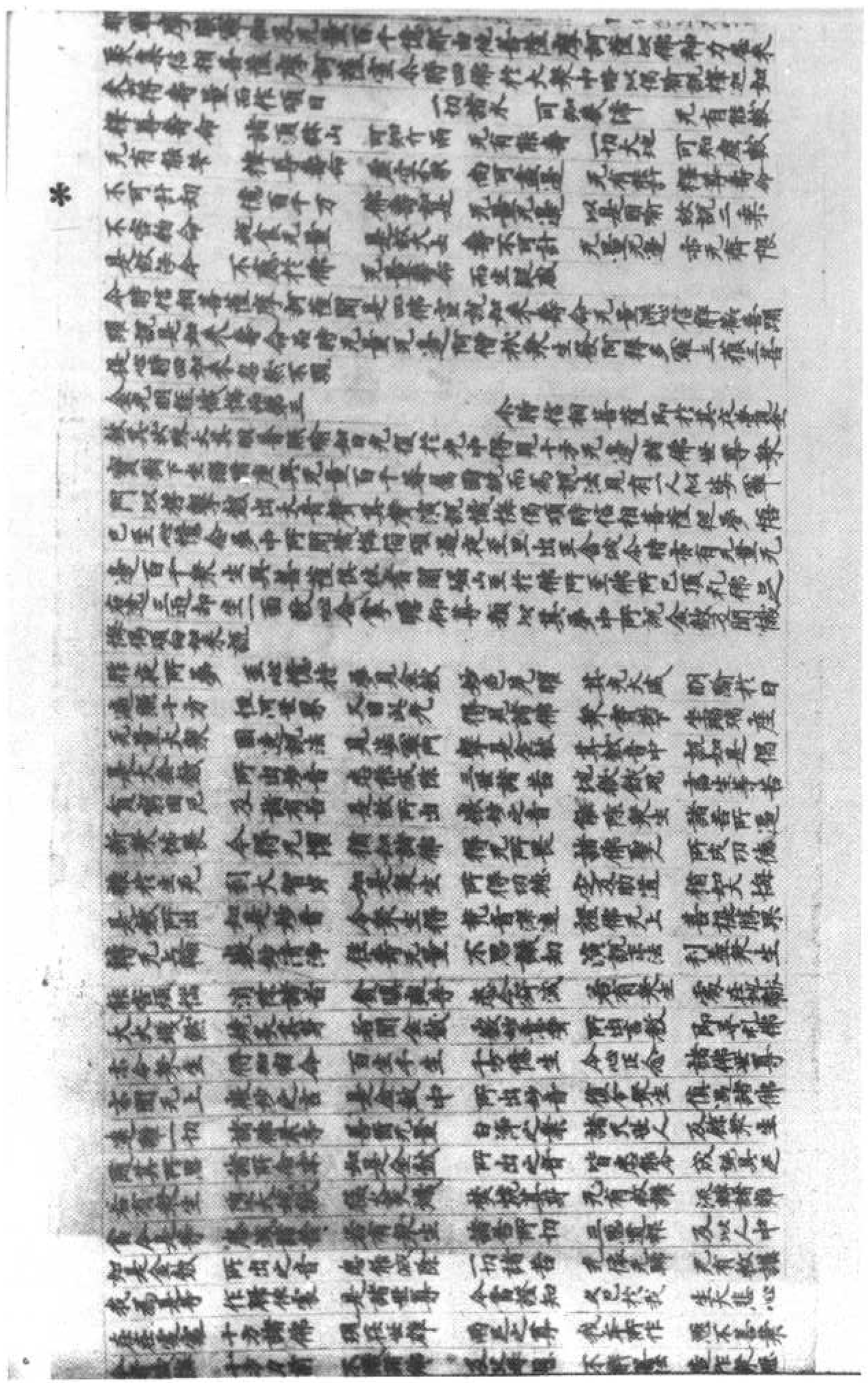


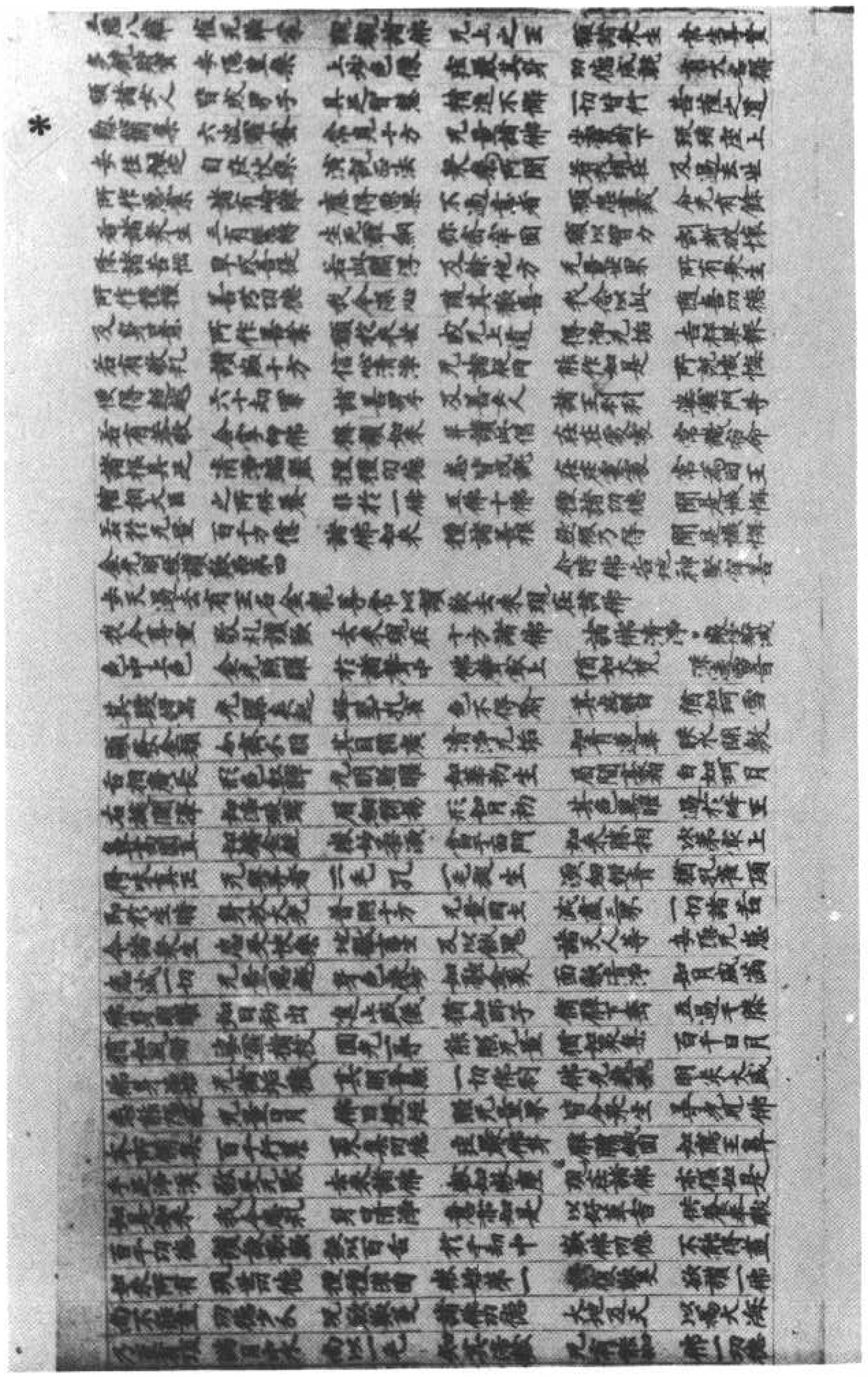
金光明經序品第一

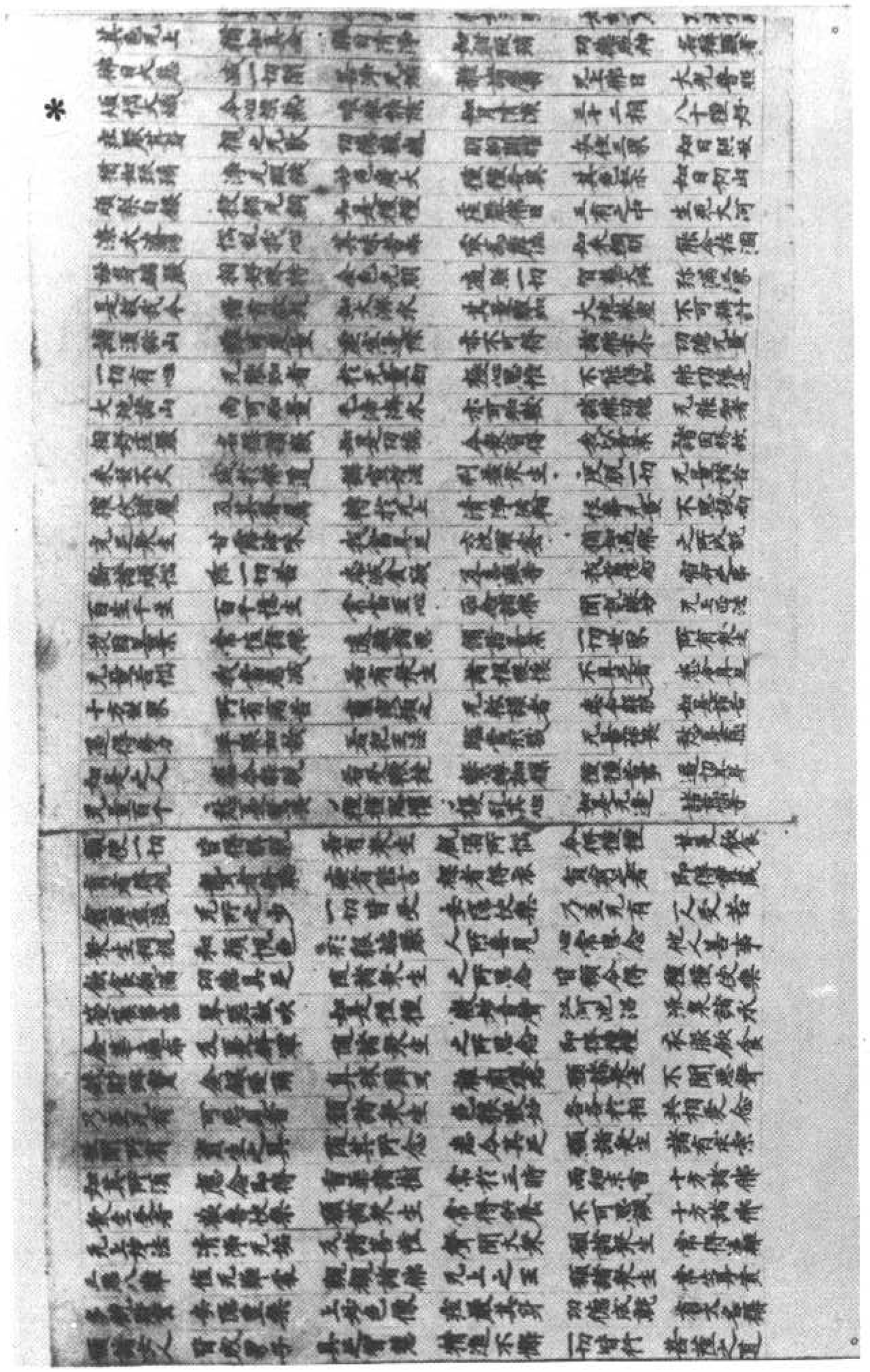
如是我聞一時佛在王舍大城耆闍崛山是時如來遊行於无量菩
薩法性諸佛行處通達菩薩所行清淨是金光明諸經之王若有
聞者則能思惟无上微妙甚深之義如是經典常為四方四佛世尊所
護持東方阿閦南方寶相西方无量壽北方微妙聲表今當說懺
悔滅罪法所生功德為无量無邊不可思議

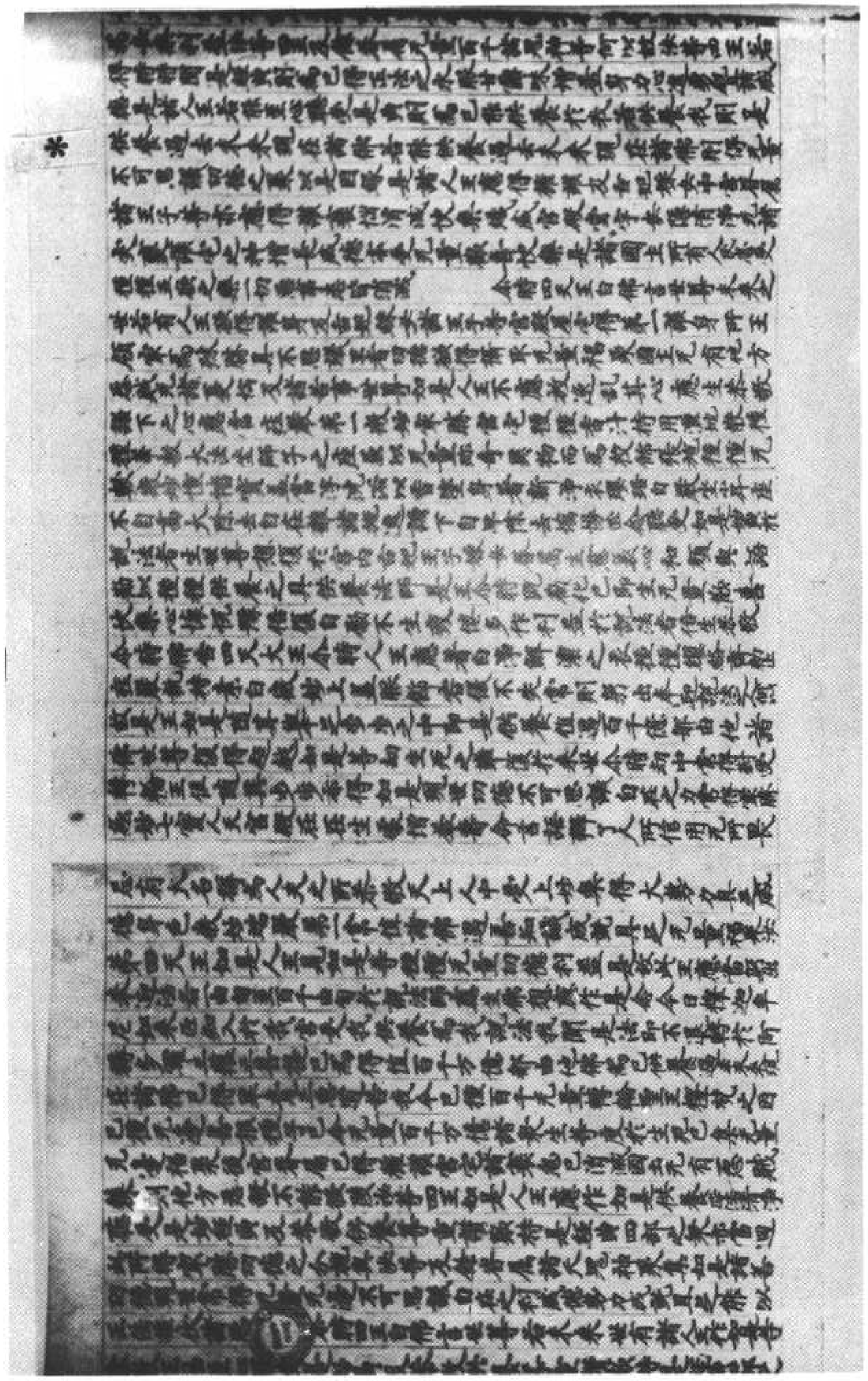
一切種智　為菩提本　光重功德　之所莊嚴　成熟諸善　與无量衆
諸根具足　諸力具足　諸無畏　諸不共法　親厚關係　玉法所加
善名稱　無量大衆　恭敬圍繞　衆邪魔道　變伏相續
無量無數　無量無邊　無量無數　無量無邊　無量無數　無量無邊　

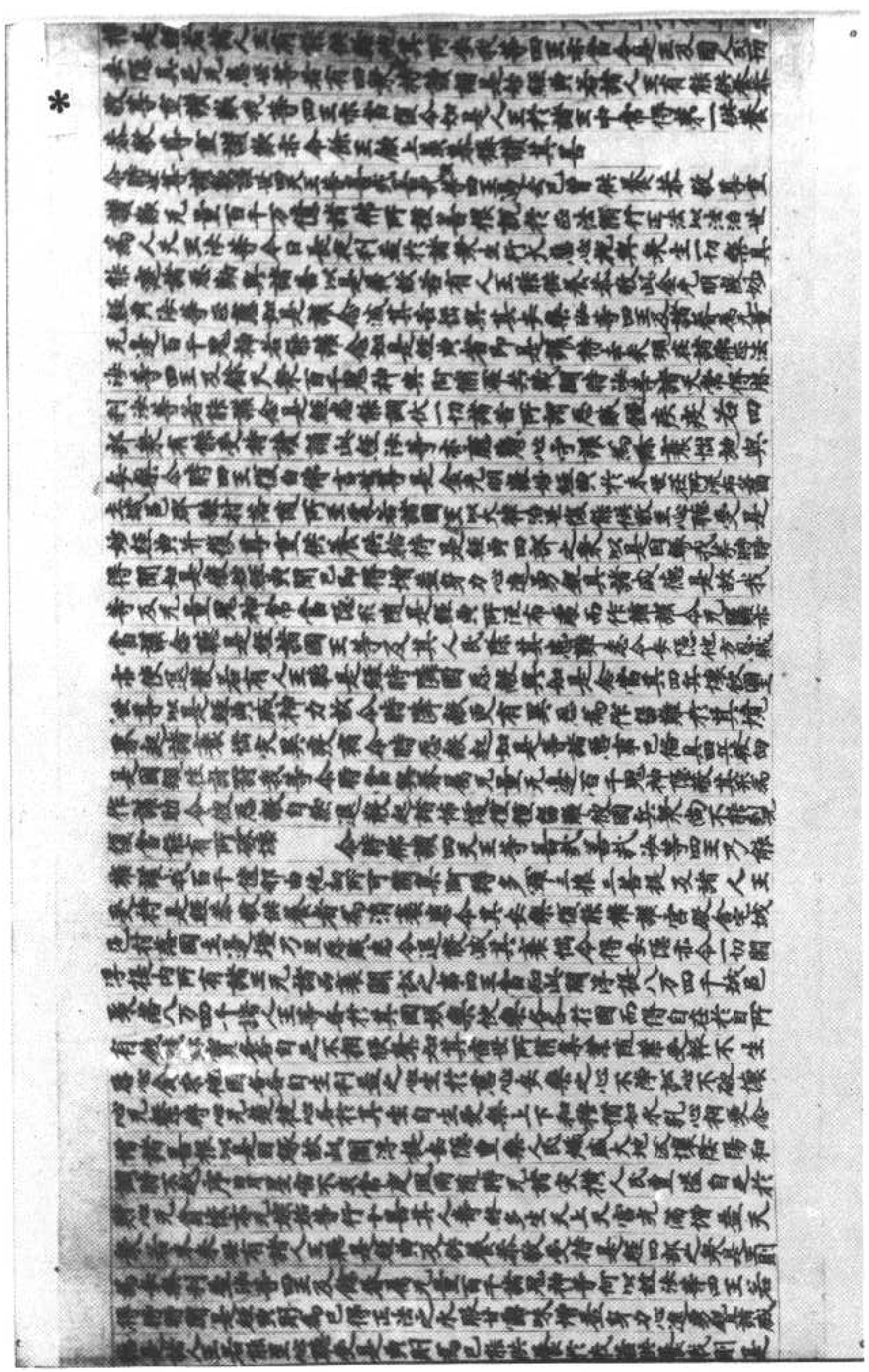


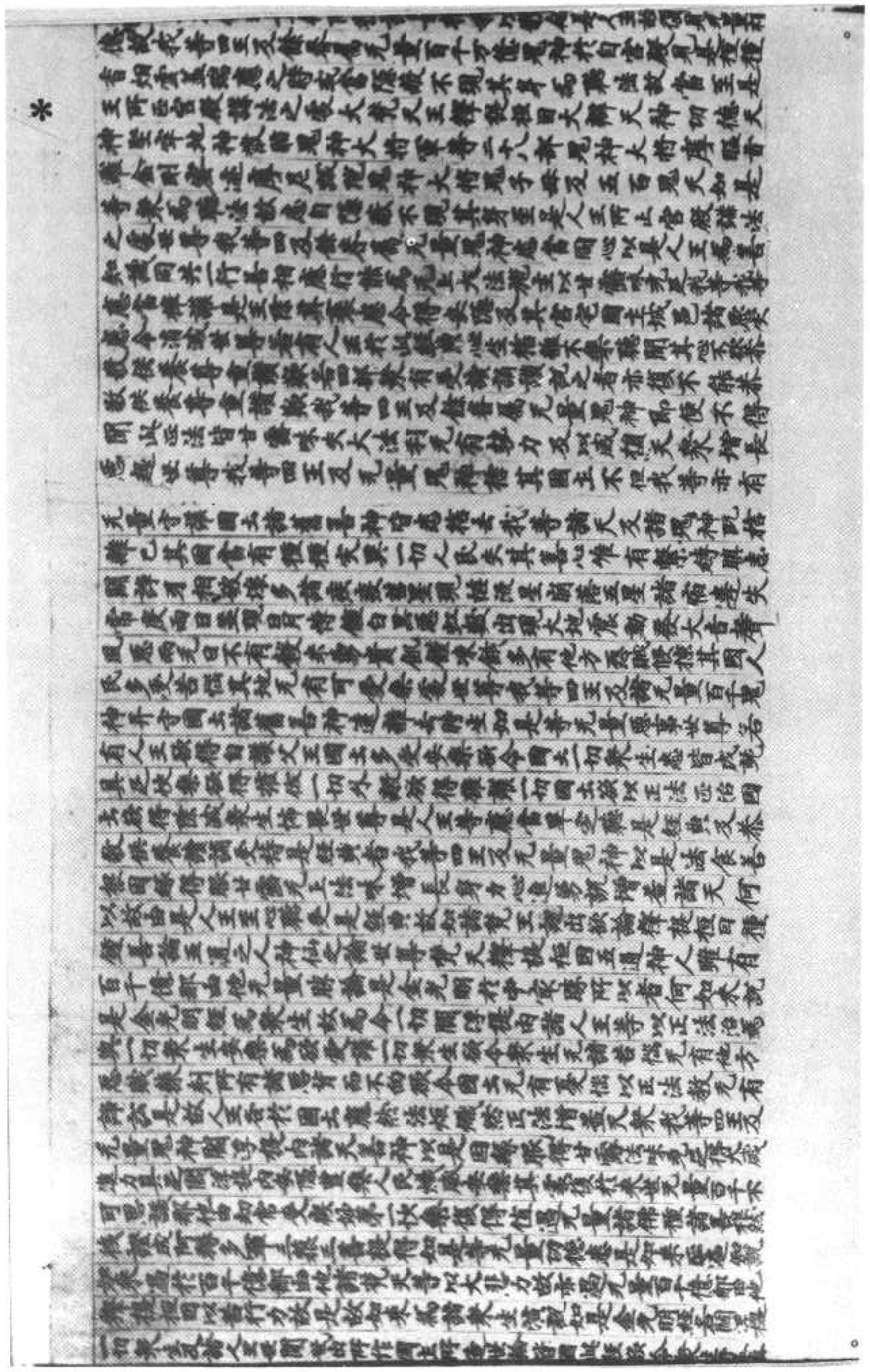


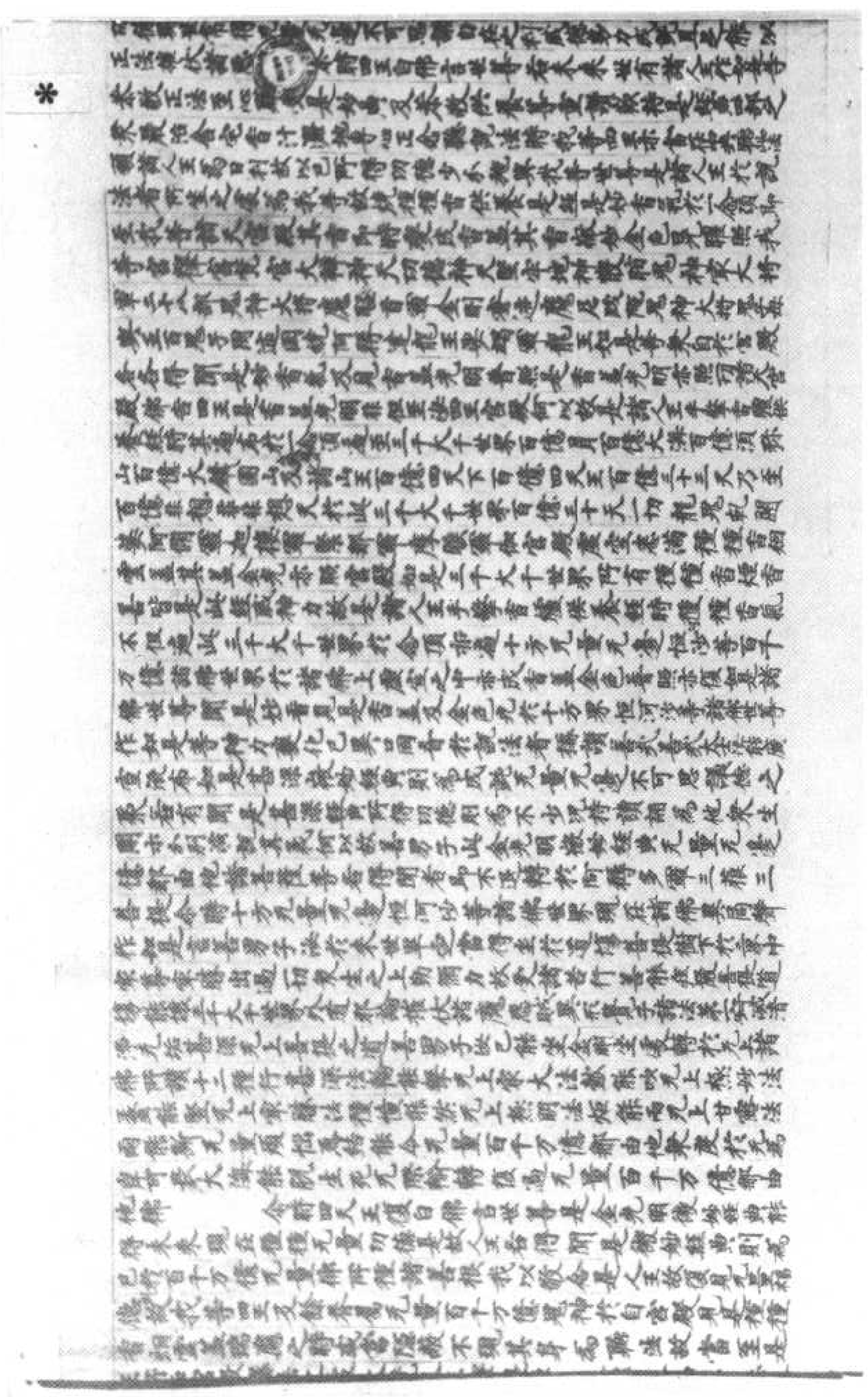


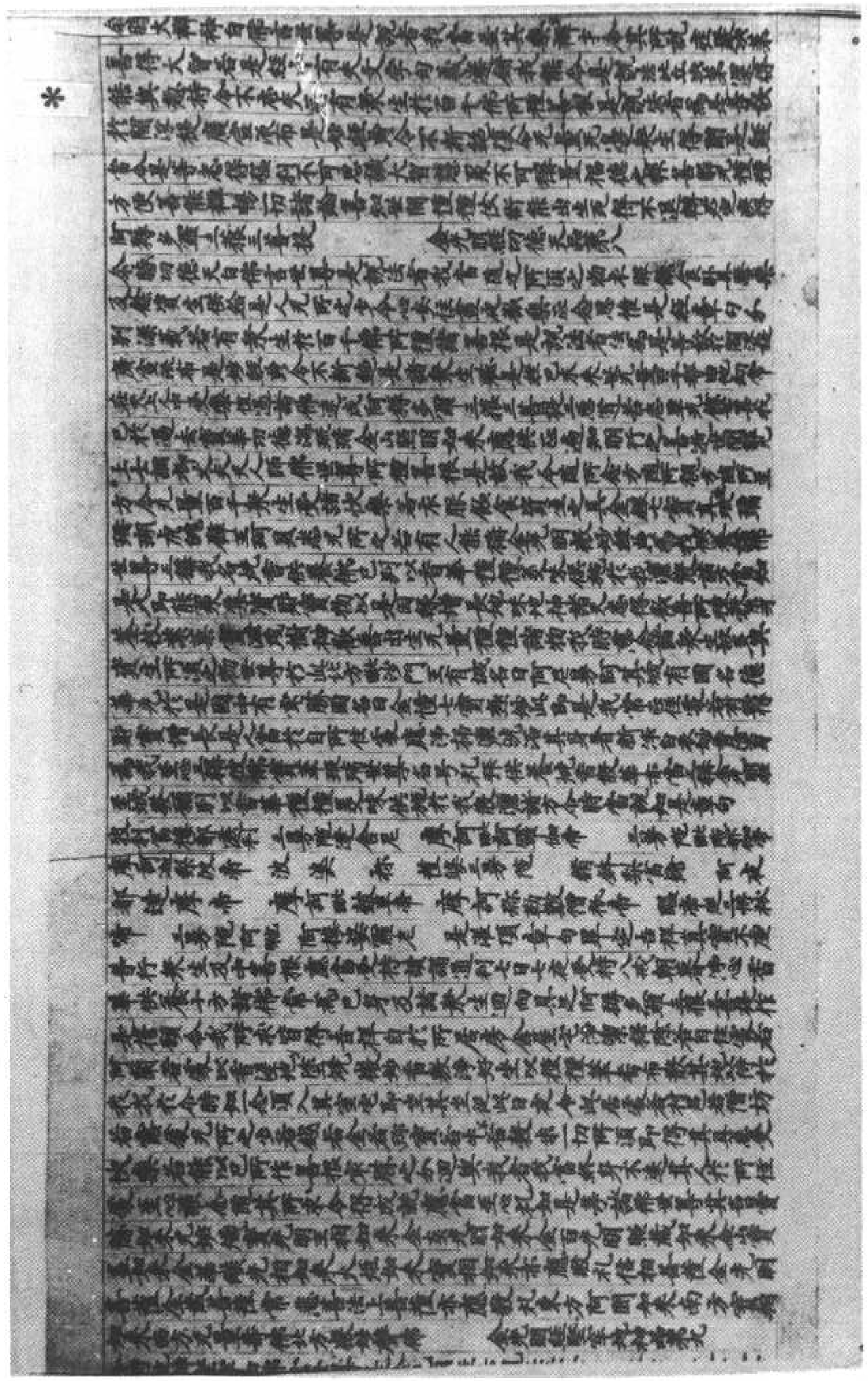


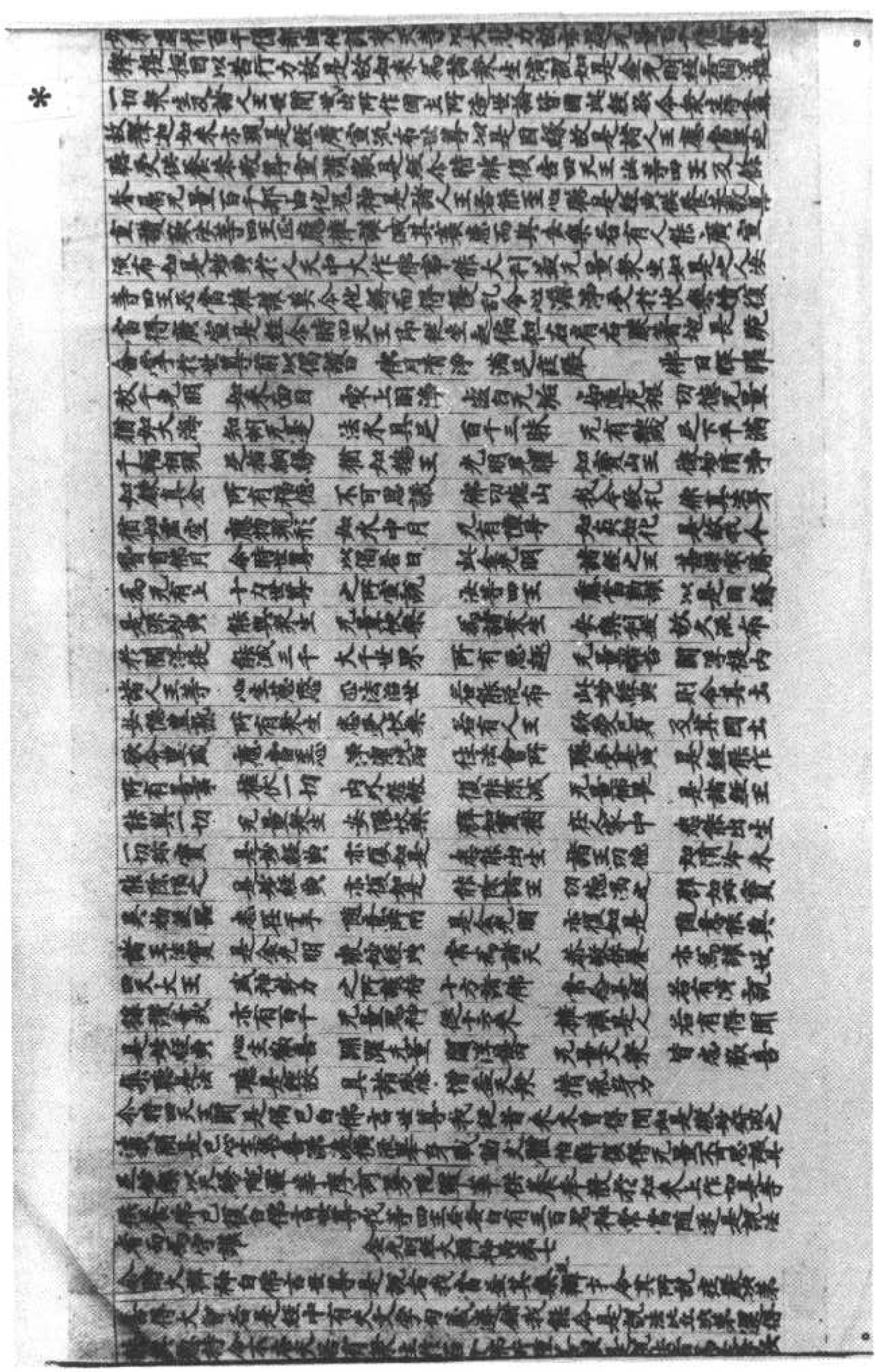


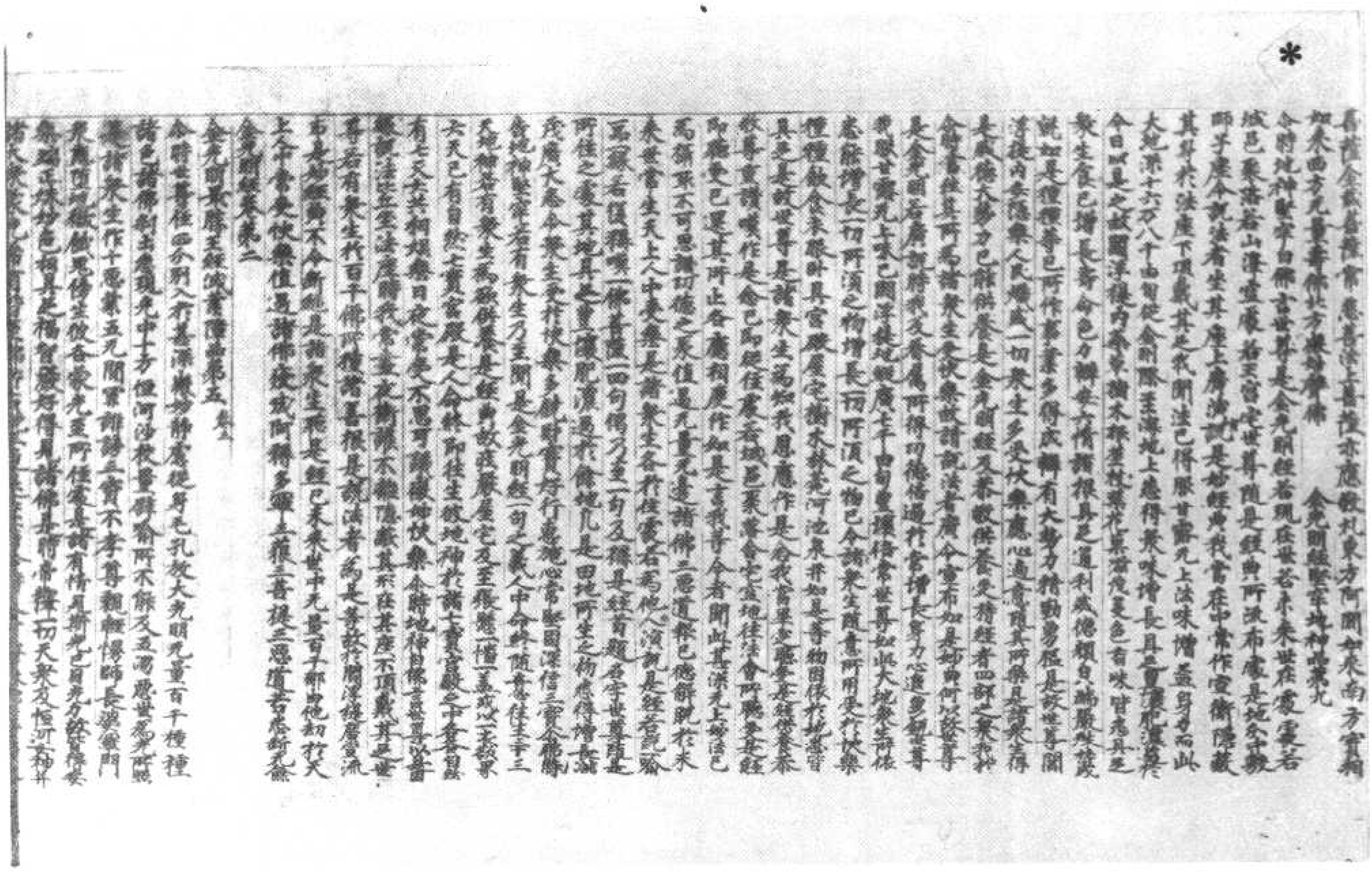




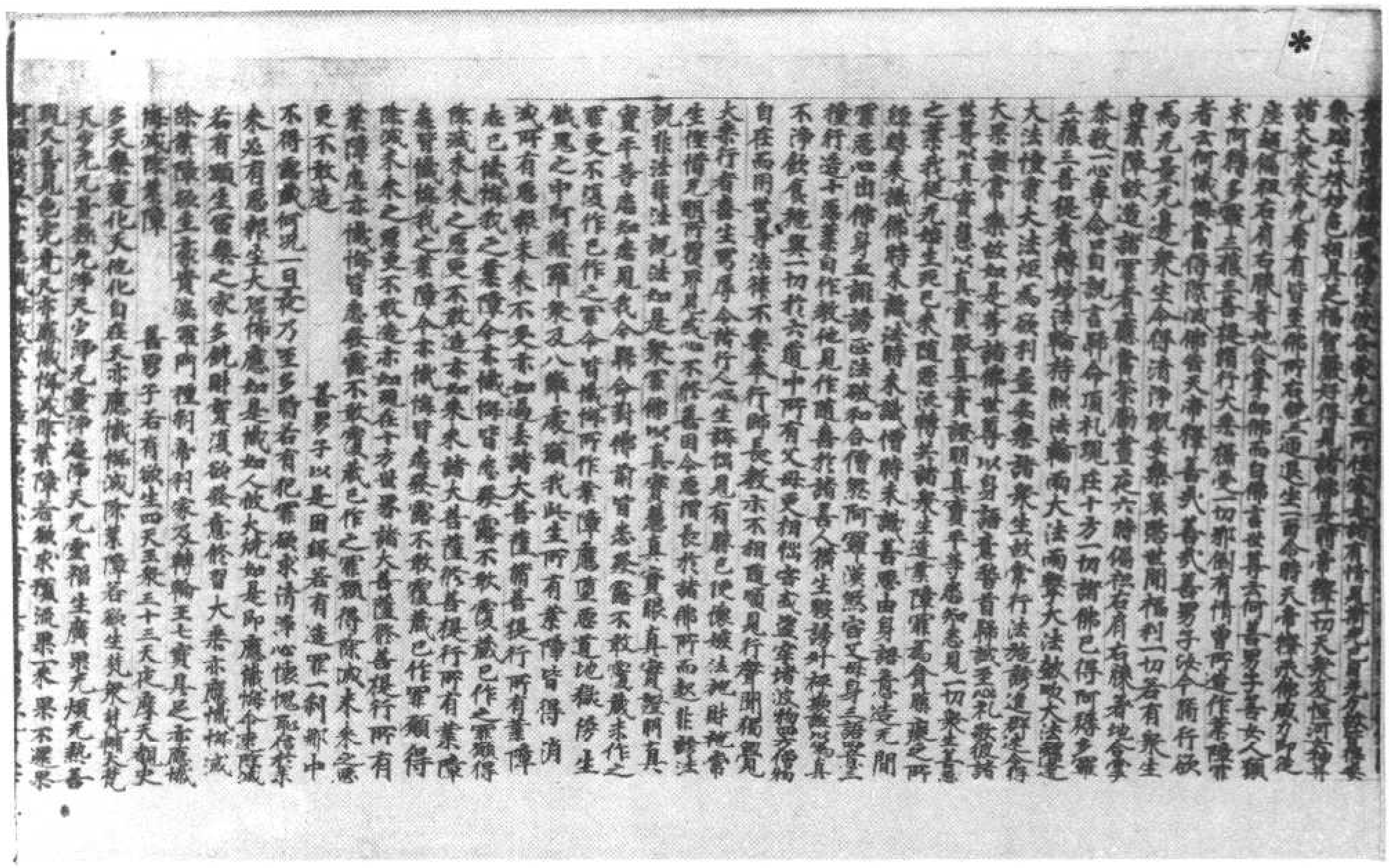


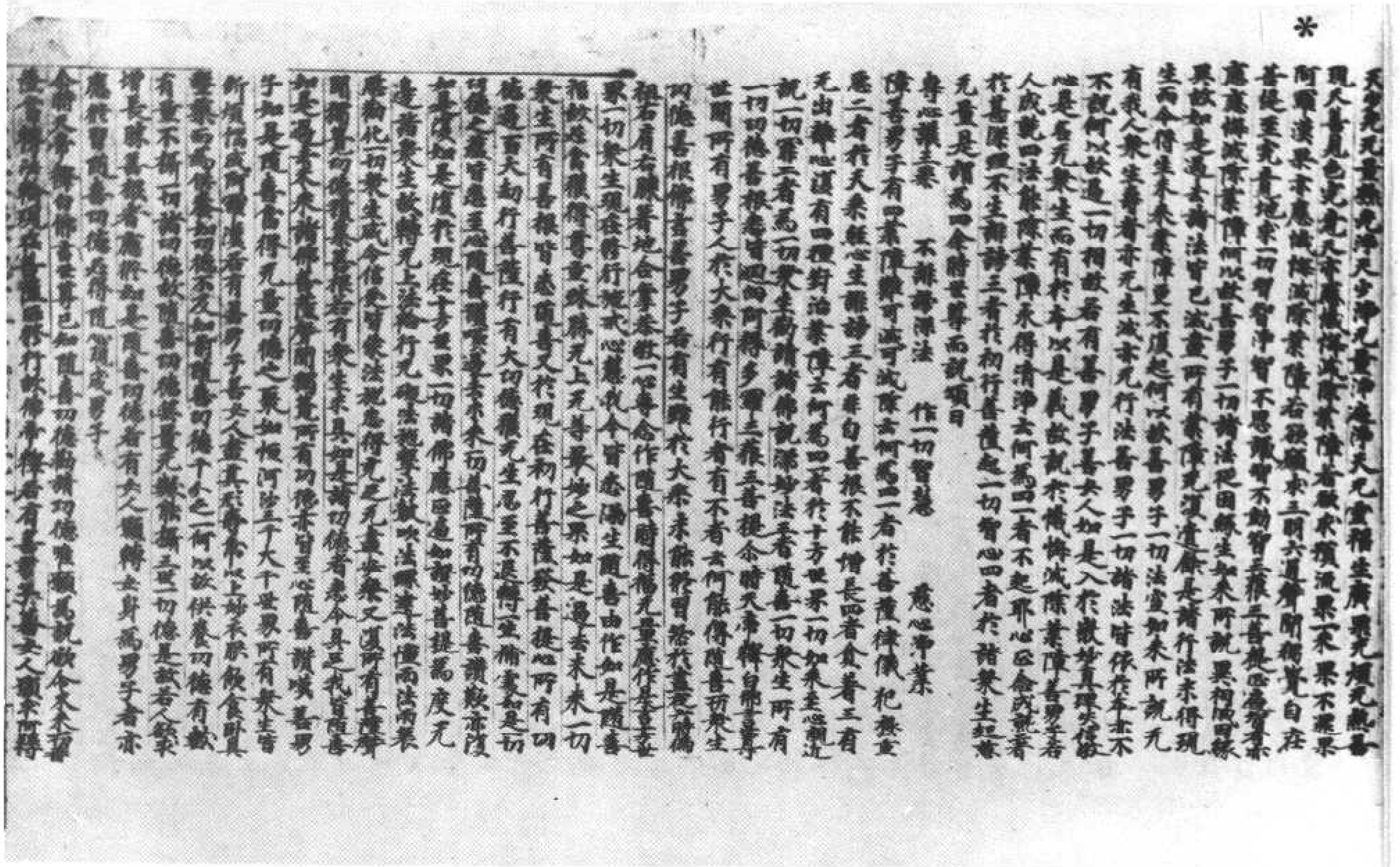


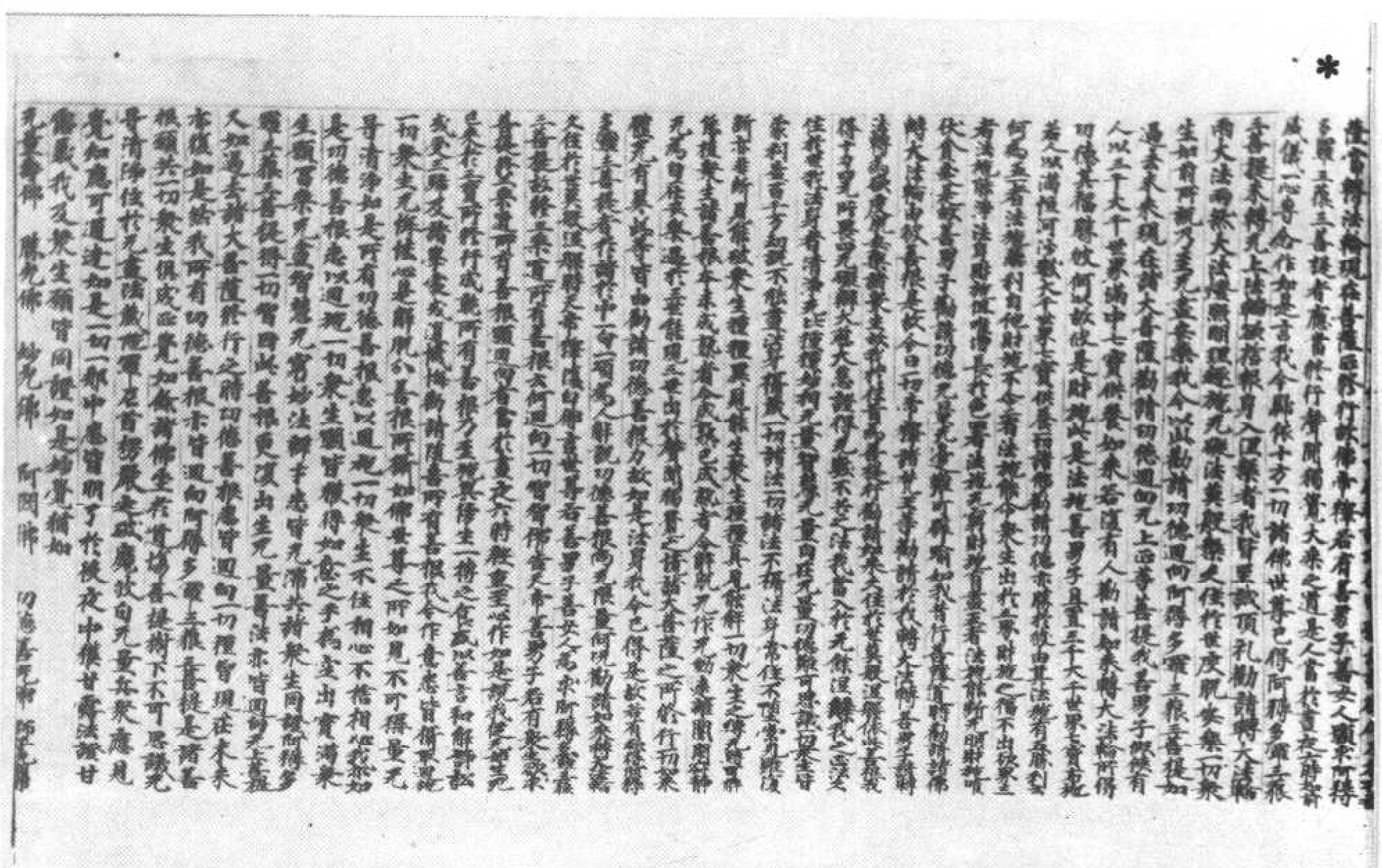



金光明經卷第二

金光明最勝王經滅業障品第五







會衆皆得阿羅漢果諸菩薩摩訶薩亦復如是

無量壽佛　勝光佛　妙光佛　阿閦佛　切德吉光佛　師子吼佛
百光明佛　如光佛　寶相佛　寶藏佛　燈明佛
燈象佛　喜尊佛　寶相佛　法慧佛　上尊王佛　如是等如來應正
可愛念佛　光明金剛　光遍佛　妙音佛　上住佛
遍知過去未來及以現在未現應化得阿羅漢多羅三藐三菩提轉無上法
輪為度衆生亦如是廣說如上喜男子若有神信男子女人於此金光明中
勝經王或書寫讀誦受持供養恭敬尊重讚歎念不離心者為他廣說得無量無邊大功德聚微
妙之法能令衆生速得成就一切佛法如是等人身已成就無量無邊大功德聚
三千大千世界所有衆生一時皆得成就人身得人身已成就無量無邊大功德聚
喜男子如我所說一切諸佛菩薩大乘經典皆悉成就
喜男子若有善男子善女人於此金光明經王乃至一偈一句受持讀誦
入深禪定皆以微妙聲音歌詠讚歎諸佛菩薩所說之法
為諸眷屬喜男子於意云何是人可得一切諸佛菩薩
男子若須有人於此金光明經王一偈一句能生一念
不起惡心他廣說所得功德於前所說供養恭敬百分不及一百萬億分乃
至算數譬喻所不能及何以故是喜男子善男子善女人住正行中勤請十方一
切諸佛轉無上法輪皆為諸佛共讚歎喜男子如我所說一切諸佛十法
號為勝是故喜男子於三寶所深請供養不可為比嚴受三歸持一切戒乃
有聲聞之業不變不可為比一切世界一切衆生隨力隨能種所殖衆在之
業十善根善提心不可為比於三世中一切世界所有衆生皆得成就
無上菩提佛不可為比三世制止一切衆生令不殺生令不偷盜令不邪淫
止一切衆生令不妄語令不綺語令不兩舌令不惡口令不貪欲令不瞋恚
惡業不可為比一切苦惱令解脫不可為比三世制止一切衆生令不飲酒
解不可為比三世佛前一切衆生所有切德勤令隨喜恭敬禮不可為比
除惡行菩薩之業一切切德皆悉成就所在生中勤請供養尊重讚歎切
實勤請衆生請於福行成滿菩提不可為比是故喜男子如勤請一切世界三世三
寶勤請滿之六波羅蜜勤請轉於無上法輪勤請住世經無量劫說
菩薩摩訶薩切德菩提無能比者　　金光明經王

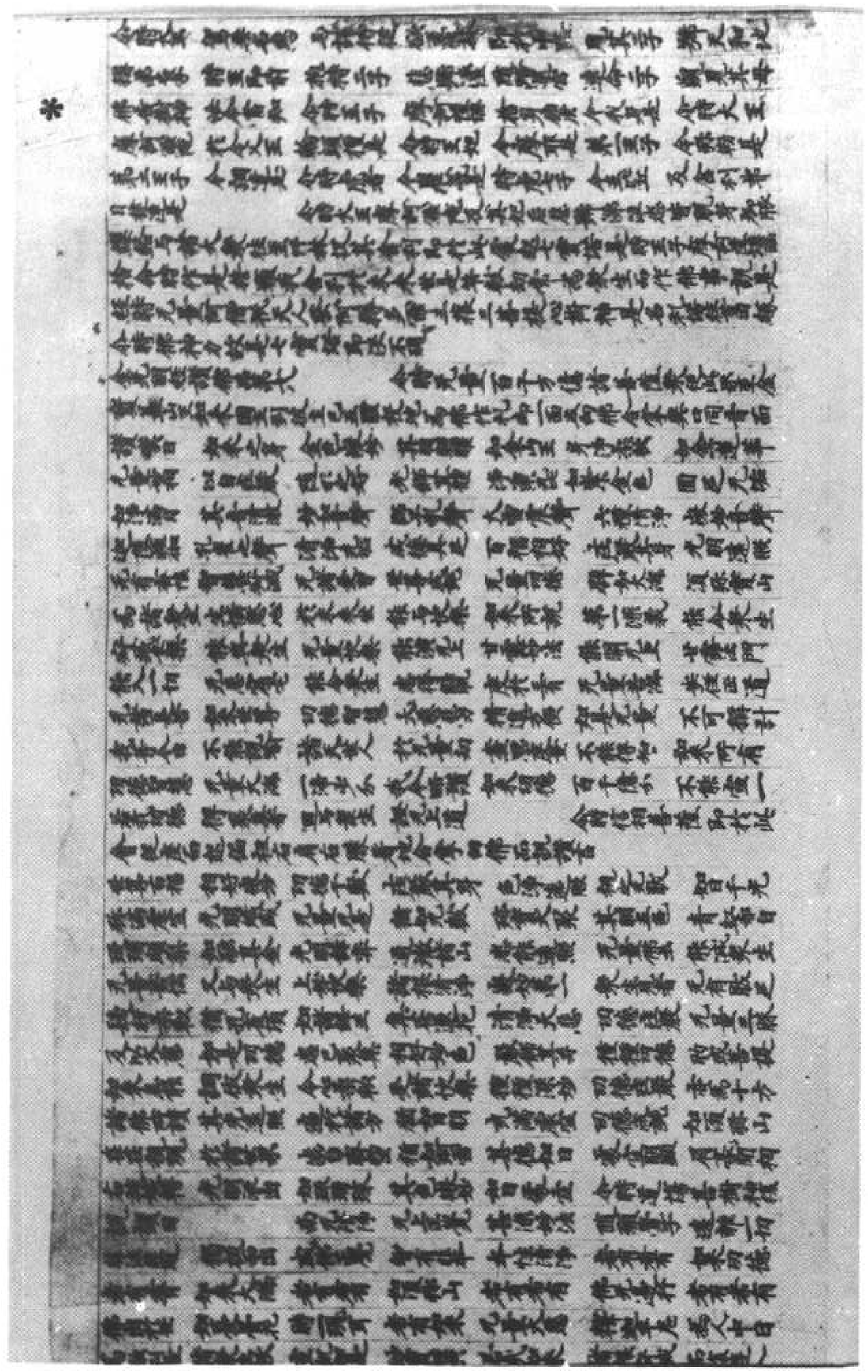
天衆皆應正偏知右肩著地合掌頂禮佛言世尊我等皆從聞是
金光明經王微妙甚深諸佛所說甚難得聞是故世尊我等欲
來聞法多有人天菩提之善提願此義復復願如法行故令諸覺王及天
帝釋等於諸法處皆以復復勇猛願力而成佛上三千大千世界地
皆大動一切天龍及諸眷屬不敬自為衆會色光遍滿世界出妙音聲讚
歎佛白佛言世尊此等皆是金光明經微妙神之力應是善教種種利益
金光明經王微妙甚深諸菩薩佛言如是如是所說何以故善男子我今往昔過
無量百千阿僧祇劫有佛名寶王大光照如來應供正遍知出現於世住壽
八十億劫金剛寶王大光照如來為諸天人大梵王說無量門一切衆生
令其身體平復如故爾時彼衆皆得阿羅漢果諸菩薩摩訶薩已
金光明經王微妙甚深諸菩薩摩訶薩亦復如是

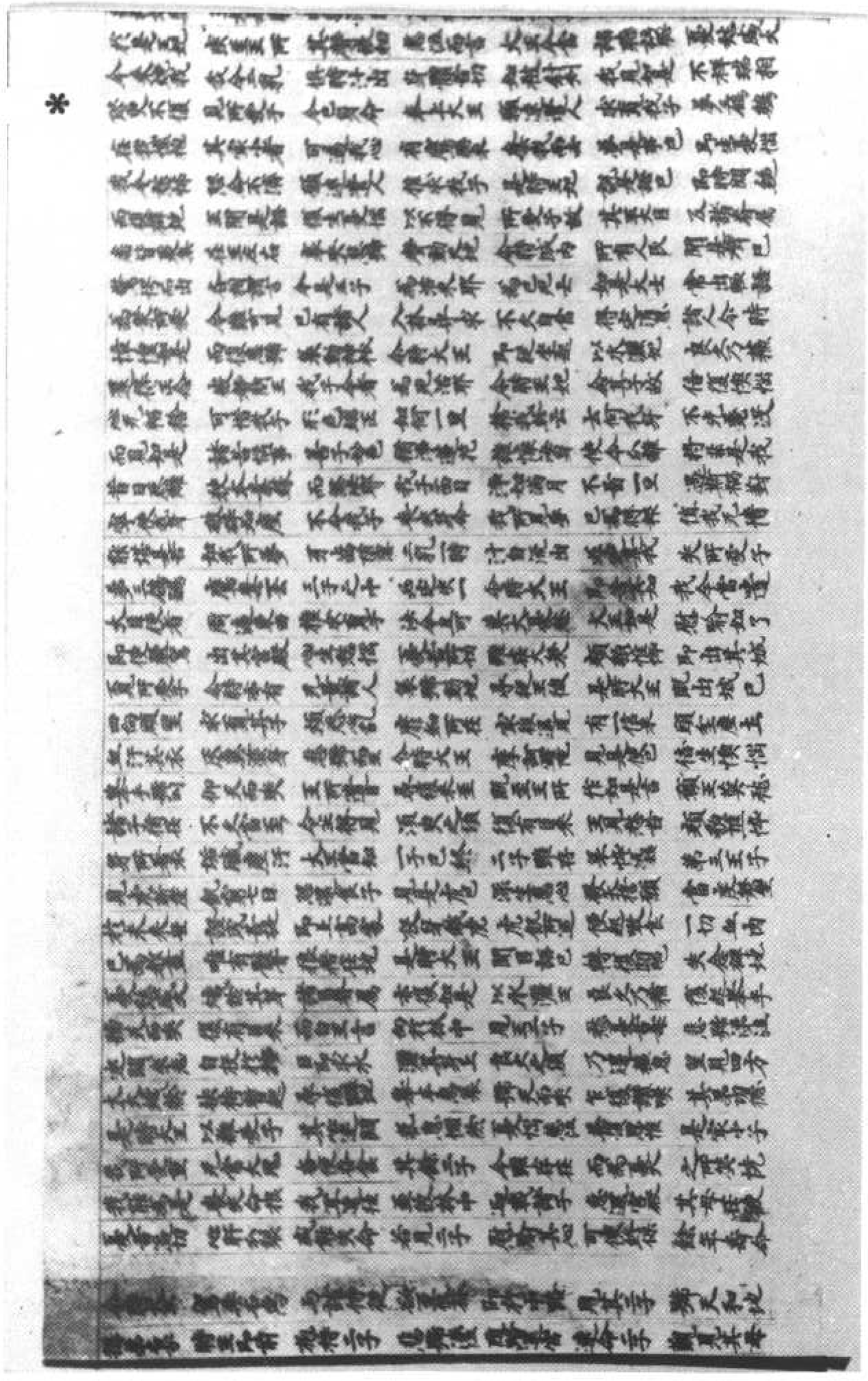
金光明經王微妙甚深諸菩薩摩訶薩亦復如是
金光明經王微妙甚深諸菩薩摩訶薩亦復如是
金光明經王微妙甚深諸菩薩摩訶薩亦復如是

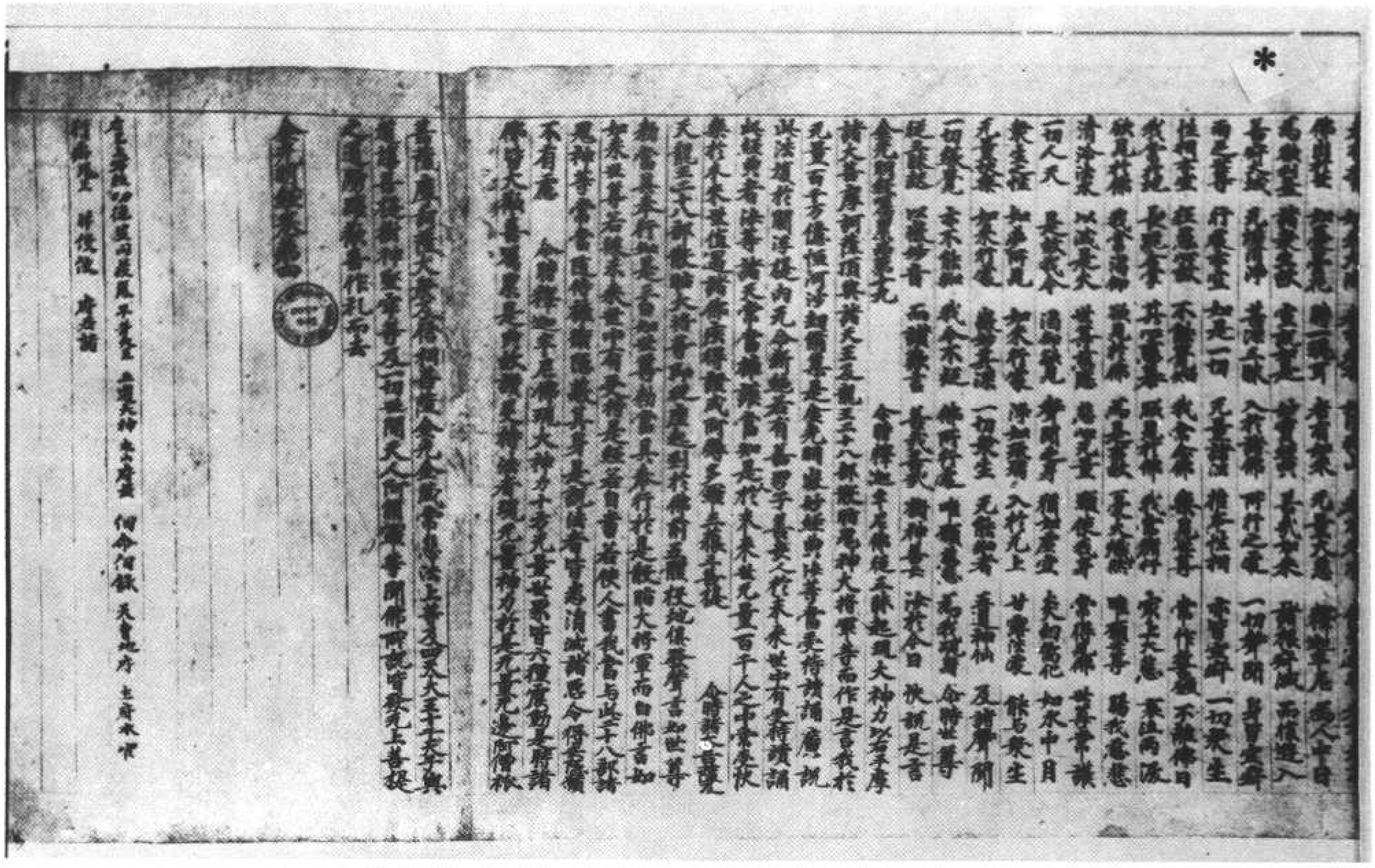
已命其身體平復如故受戒法樂心歡喜奉敬是長者子作如是言善哉善哉長者能大神力長福德之事能益衆
生凡愛壽命決今真是大慈之主善治衆生見愛重病必是善薩善醫多
藥善去天時長者子有象名曰水蓋二名水蓋時尊
特是子沈弟遊行城邑乘象詣家被到更宜澤中見諸虎狼獅及鳥狗
多食肉血悉皆而馳奔而去時長者子作是念言是諸禽獸何因緣故而
馳走我當隨後來而觀之時長者子遂便隨逐見有一池其水枯涸有其
池中多有諸魚時長者子見見是魚已生大慈心時有樹神示現半身
作如是言善哉善哉大士善男子此魚可愍決可與水是故号決名為流
水復有二龜名為流水一龜流水二龜與水決今應當隨名定實時長者
子問樹神言決此魚頭數為有衆所樹神答言其數具足滿十千善女
天今時流水聞是數已得復增長乃大慈心善女天時此空池為日所照唯水
在是十千魚時入死門四面號哭特見是長者子遂便隨逐見有一池其水枯涸有其
魚時長者子

捨利矣此是塔前山是身今我[illegible]
阿難於可聞捨衆中舍利示此大衆今利者方是[illegible]
時阿難聞教物即往塔所礼拜供養問其舍利色妙如白而白佛言世尊是中舍利其色紅白佛告阿難汝可觀見此是大王真身舍利今時阿難白佛言世尊[illegible]
大衆法等今可礼是舍利此舍利者是戒定慧之所熏[illegible]
福田今時大衆聞是語已[illegible]
今時世尊破[illegible]大衆所見物故說是舍利從昔因緣阿鞞過去之世有王名
曰摩訶薩埵[illegible]治國王无有悲愍時有三子端正殊妙形色
殊特成就第一第一太子名曰摩訶薩埵中子名
曰摩訶薩埵是三王子於諸國林遊戲觀看次第漸到一大竹林態駕
止息第一王子作如是言我於今日心甚怖懼於是林中將无義[illegible]
三王子復作是言我於今日不自惜身但為所愛心甚愁苦第三王子復
作是言我於今日獨无怖懼於中虛空有神仙所護是處閑靜
能令行人安隱受樂時諸王子說是語已將復前行見有一虎過生[illegible]而
子圍繞周迴飢餓狀[illegible]身體羸瘦復命將欲絕第一王子見是虎已作如是
言怪哉此虎產來七日子圍繞不得來食若為飢逼迫還欲子來三王子言
此虎無食何物第一王子言此虎飢餓身體羸瘦[illegible]
餓與此虎食第二王子言此虎飢餓身體羸瘦[illegible]
餓愛惜身命不肯捨身[illegible]
捨不過已身第三王子言我等今日不惜身命第三王子言切難
於是第三生慈悲心為此虎[illegible]
時諸王子如大悲愍[illegible]
是舍言我今捨身時已到矣何況我從昔來多棄捨身命无所為非常
愛樂愛之屋宅又復供給衣服食飲[illegible]
今无所乏而不知足又而惡世常欲復不免无常敗壞復次是身不堅无所利益
可惡如賊猶若行屠我於今日當使此身作无上業於生死海中作大橋梁渡
彼者捨此身財捨无量衆寶[illegible]
堅如來上味是身不淨多諸垢穢[illegible]
是觀察苦可厭厭是故我今應當捨離如
无常變異生死休息无窮度[illegible]
身百福莊嚴諸佛所讚無成如是无上法身與諸衆生无量法藥是時
王子勇猛堪任作是大願以大悲心為其心處其心[illegible]
國處為作[illegible]即便說[illegible]
護摩遲至虎所脫身衣裳置於[illegible]
於窮餓[illegible]
衆生故願成生死怖畏[illegible]
是時王子以大意力故虎[illegible]
不能得我身命食即[illegible]
於[illegible]

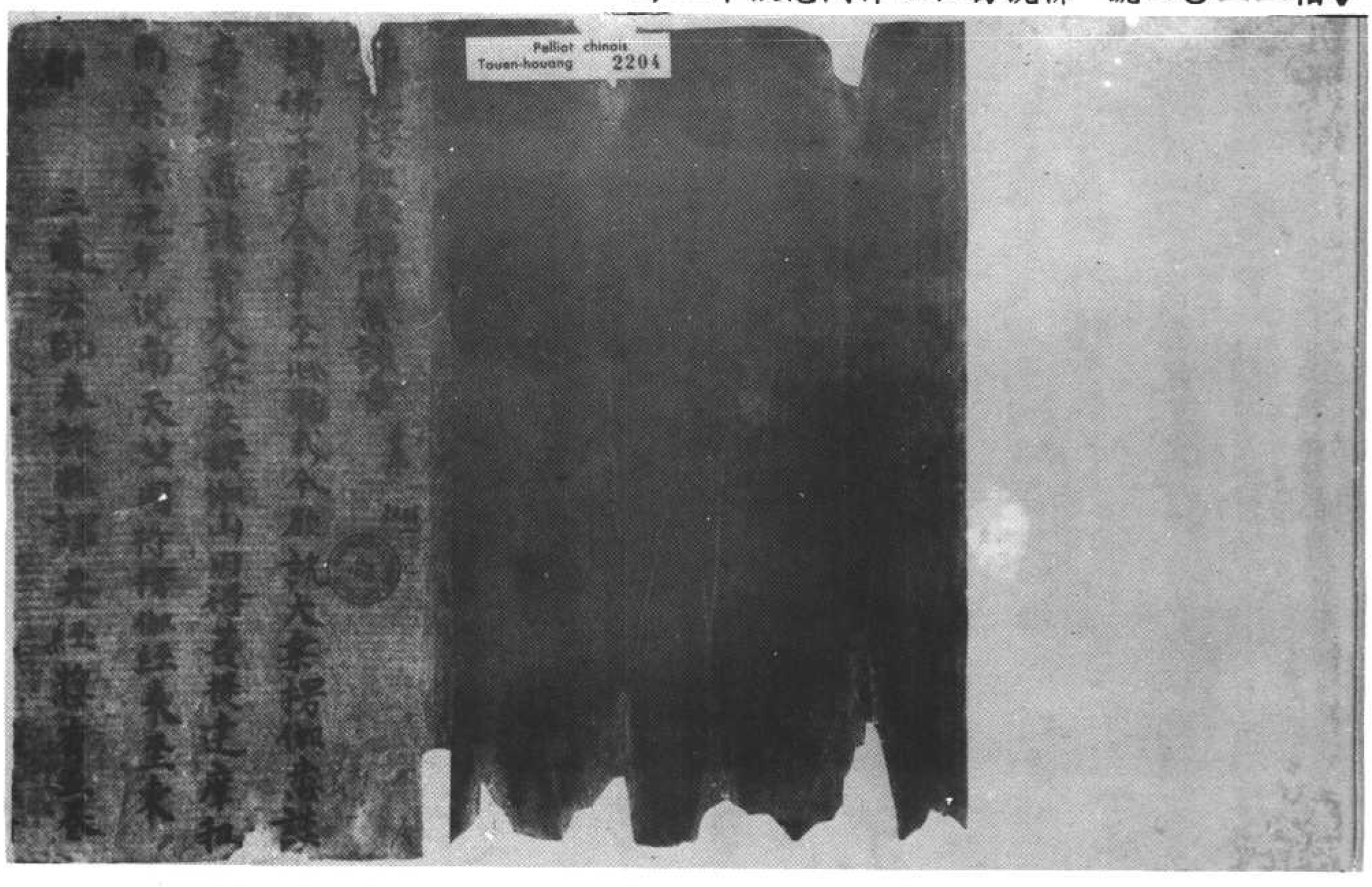
不能得我身命食即[illegible]
於高山上投身虎前[illegible]
起持[illegible]
其舍利色妙如白而白佛言世尊是中舍利其色紅白佛告阿難汝可觀見
此是大王真身舍利今時阿難白佛言世尊[illegible]
大衆法等今可礼是舍利此舍利者是戒定慧之所熏[illegible]
福田今時大衆聞是語已[illegible]
今時世尊破[illegible]大衆所見物故說是舍利從昔因緣阿鞞過去之世有王名
曰摩訶薩埵[illegible]治國王无有悲愍時有三子端正殊妙形色
殊特成就第一第一太子名曰摩訶薩埵中子名
曰摩訶薩埵是三王子於諸國林遊戲觀看次第漸到一大竹林態駕
止息第一王子作如是言我於今日心甚怖懼於是林中將无義[illegible]
三王子復作是言我於今日不自惜身但為所愛心甚愁苦第三王子復
作是言我於今日獨无怖懼於中虛空有神仙所護是處閑靜
能令行人安隱受樂時諸王子說是語已將復前行見有一虎過生[illegible]而
子圍繞周迴飢餓狀[illegible]身體羸瘦復命將欲絕第一王子見是虎已作如是
言怪哉此虎產來七日子圍繞不得來食若為飢逼迫還欲子來三王子言
此虎無食何物第一王子言此虎飢餓身體羸瘦[illegible]
餓與此虎食第二王子言此虎飢餓身體羸瘦[illegible]
餓愛惜身命不肯捨身[illegible]
捨不過已身第三王子言我等今日不惜身命第三王子言切難
於是第三生慈悲心為此虎[illegible]
時諸王子如大悲愍[illegible]
是舍言我今捨身時已到矣何況我從昔來多棄捨身命无所為非常
愛樂愛之屋宅又復供給衣服食飲[illegible]
今无所乏而不知足又而惡世常欲復不免无常敗壞復次是身不堅无所利益
可惡如賊猶若行屠我於今日當使此身作无上業於生死海中作大橋梁渡
彼者捨此身財捨无量衆寶[illegible]
堅如來上味是身不淨多諸垢穢[illegible]
是觀察苦可厭厭是故我今應當捨離如
无常變異生死休息无窮度[illegible]
身百福莊嚴諸佛所讚無成如是无上法身與諸衆生无量法藥是時
王子勇猛堪任作是大願以大悲心為其心處其心[illegible]
國處為作[illegible]即便說[illegible]
護摩遲至虎所脫身衣裳置於[illegible]
於窮餓[illegible]
衆生故願成生死怖畏[illegible]
是時王子以大意力故虎[illegible]
不能得我身命食即[illegible]
於[illegible]
時二王子心大悲怖[illegible]
衆生[illegible]
不自惜身但為[illegible]
為又[illegible]
我等去此得命一食不過見是[illegible]
爾[illegible]
謂言今者我[illegible]
鵝鴨[illegible]
今日飢[illegible]
時有青衣[illegible]
[illegible]
[illegible]







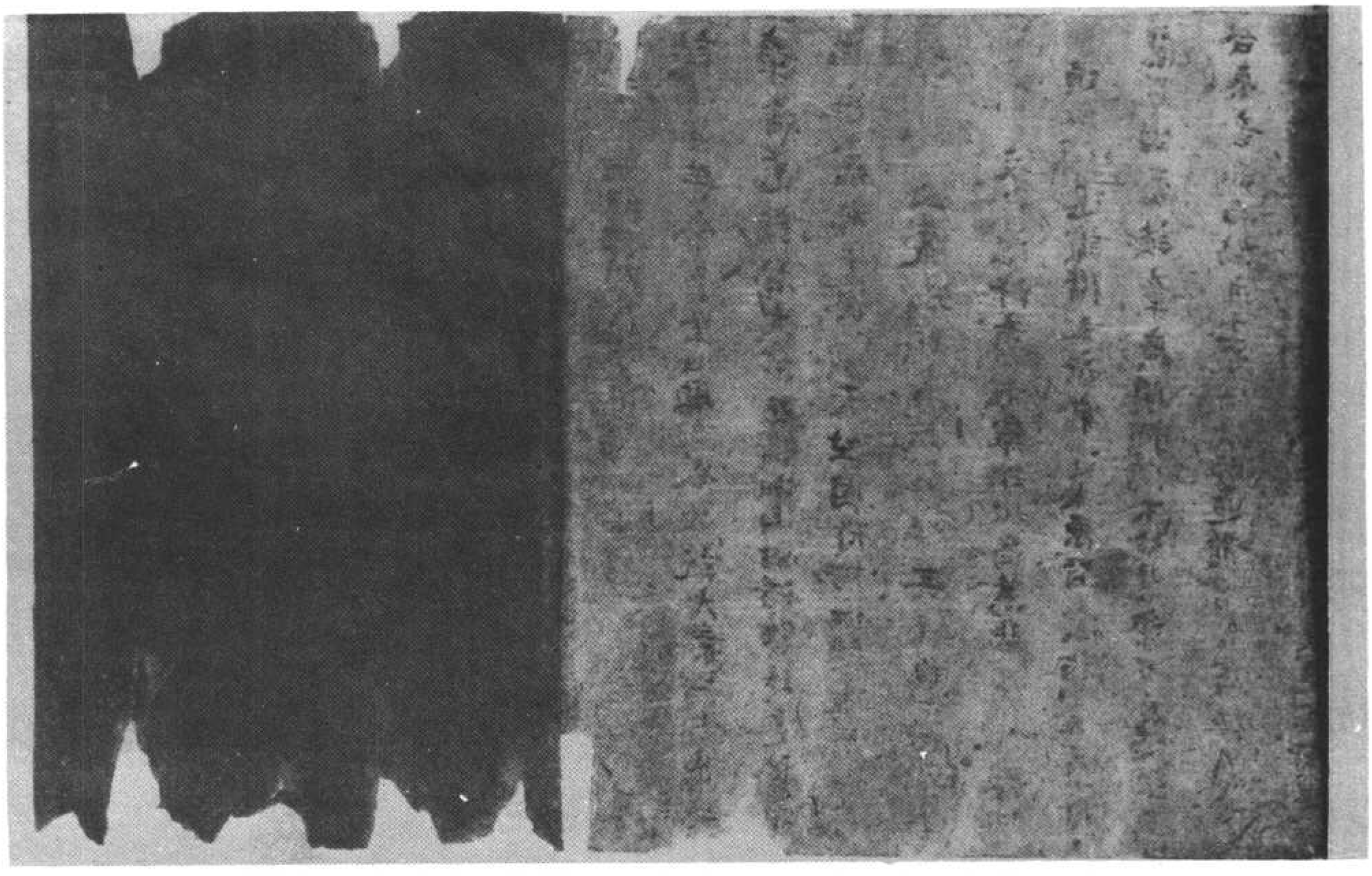
▼伯二二〇四號　佛說楞伽經禪門悉談章並序



都 三藏法師[illegible]

* 文字隨汗意義難知和尚慈悲廣濟群生
通經問道識攬玄宗窮達本原皆蒙指受又篡
慧識幽玄談章廣開禪門不妨慧解不著文字並
合秦音亦兩稱摩羅什法師通韻曾留廬樓為首
弟一捨緣清淨座万事不起真無我直進菩提
離因果心心寂滅无映相念念无念常印可摩座
利摩普留靈樓頌羅讀　諸佛子莫嫌讀留勸
課愛河苦海須渡過憶食不餐常被飢木頭
不搖不動大邪羅羅端坐坐　訶耶莫睡睡頌曰
弟二住心常看淨亦見亦聞无視聽生滅兩亡由未
證從師授語方顯空見佛法身无二性性須頌使習
留靈樓只頌曰　諸佛子莫瞋瞋使三毒忽起無佛
性森羅心亂[illegible]色塵耳聽背何天堂
向處惟須念念精空空訶耶歸依護清養　弟三看
心須屏除攀緣除妄念即色即空會无想妄
想八萬剔是心量體上識體常无諍諍底衷留廬
[illegible]一切皆有罪業卻他家

[illegible]
樓讀養　諸佛子莫謗誹一切皆有罪業卻他家
聞看不相放三寸舌根依須向道長說短惱心王心王
不了說　短長來生業道受苦殃羊良須屏懷淨梯
靈中須供養　梯梯果果　弟四八識合六七看心心本
是禪室法身身法智非五眼六通廣慧曰言下便
悟實无齊審底頌靈普留廬樓梯果果　諸佛子莫
故迷无始已來歸長勝靈生死流轉不得出只為愚
癡迷卻慧曰迷迷果果靈空訶直實　既了曜曜
弟五實相門中　照一切名利妄等皆如己等息自非由
非果无真真性上看性妙中妙要底衷要會留廬
樓既燎曜　諸佛子莫瞋瞋愛悲瞋瞋是卻道於此門
中无瞋瞋澄心須看內外照眼中有翳須塵曜銅鏡
不真不中照遍燎科條好婆訶耶莫惱惱頌曰塵曜
弟六心裏禪門觀不來不去无塵曜覺上看覺除空
亂佛子而眾生同體受本无淸淨眾兹歡喜底頌曰留
留廬樓頌曰塵曜　諸佛子莫勞看道上大有羅剎噉
殺人來去常繫肆縈着色塵心緣亂行住座臥



（大放頁末附）八第卷經槃涅般大　號五〇二二伯

十五日生盛滿想而此月性實无虧盈回須
弥山而有增減善男子如來亦尒於閻浮提
或現初生或示現涅槃現始生時猶如月初
一切皆謂童子初生行於七步如二日月或
復示現入於書堂如三日月示現出家如八
日月放大智慧俊妙光明能破无量衆生衆
魔如十五日盛滿之月或復示現三十二相
八十種好以自莊嚴而現涅槃喻如月蝕如
是衆生所見不同或見半月或見滿月或見
月蝕而此月性實无增減蝕聚之者常是滿
月如來之身亦復如是是故名為常住不變
復次善男子喻如滿月一切悉現在在處處
城邑聚落山澤水中若井若池若瓮若鍑一
切皆現有諸衆生行百由旬百千由旬見月
常隨凡夫愚人妄生憶想言我本於城邑屋
宅見如是月今復於此空澤而見為是本月
為異於本各作是念月形大小或如鍑口或
復有言大如車輪或言猶如四十九由旬一
切皆見月之光明或見圓圓喻如金縢是月
性一種[illegible]想若男子如來亦尒
[illegible]作是念如來今者在
我前住復有[illegible]是念如來今者在我
[illegible]

我前住復有[illegible]是念如來今者在我
前住或有[illegible]祠想衆生雜類言
音各異皆謂如來悉同已語亦各生念在我
舍宅受我供養或有衆生見如來身廣大无
量有見微小或有見佛是聲聞像或復有見
為緣覺像有諸外道復各念言如來今者在
我法中出家學道或有衆生復作是念如來
今者獨為我故出現於世如來實性喻如彼
月即是法身見无生身方便之身隨順於世
示現无量本業回緣在在處處示現有生猶
如彼月以是義故如來常住无有變異復次
善男子如羅睺羅阿脩羅王以手遮月世間
諸人咸謂月食阿脩羅王實不能食以阿脩
羅鄣其明故是月圓圓无有虧損但以手鄣
故使不現若攝手時世間咸謂月已還生皆
言是月多受苦惱假使百千阿脩羅王不能
惱之如來亦尒示有衆生於如來所生羸惠
心出佛身血起五逆罪至一闡提為未來世
諸衆生故如是示現壞增新法而作留難假
使百千无量諸魔不能侵出如來身血所以
者何如來之身无有穴血筋脉骨髓如來真
寶寶无惱懷衆生皆謂法僧毀壞如來滅盡

*

[illegible]何如來之身无有穿鑿[illegible]骨髓如來真
實實无懷懷衆生皆諸法悉壞如來藏畫
而如來性真實无壞无有破壞隨順世間如
是示現復次善男子如二人鬪若以刀杖傷
身出血乃至於死不起怒想如是業和離命
不重於如來所本无無心雖出身血是業示
亦離而不重如來如是於未來世為化衆生
示現業報復次善男子猶如良醫勸教其子
醫方根本此是根藥此是味藥此是色藥種
種相狀法當若知其子教本又之所勤精勤
習學若解諸藥是醫或時其子命終其子嗚
呼而作是言父本教我根藥如是莖葉如是

葉藥如是色相如是如來示亦為化衆生示
現制戒應當如是受持莫犯作是言諸
西法及一闡提為未來世起是事者是故示
現欲令比丘於佛滅後作如是知此是聲經
是漢之義此是義偈無量之相此是阿毗曇
如別法句如彼醫子復次善男子如人知月
六月一餘而上諸天復更之間已見月蝕何
以故彼天日長人間短故善男子如來亦亦
天人亦謂如來壽短如彼天人須臾之間頻
見月蝕如來久於諸更之間示現百千万億

*

見月蝕如來久於諸更之間示現百千万億
涅槃斷煩惱魔陰魔死魔[illegible]万億天魔
悉知如來入般涅槃又復示現无量百千光
業回緣隨順世間種種性相示現如是无量
无邊不可思議是故如來常住无變復次善男
子譬如明月衆生樂見是故稱月為樂見
衆生若有貪恚愚癡則不得稱為樂見也如
來如是具性純善清淨无垢是實可稱為樂
見也樂法衆生視之无厭惡心之人不喜瞻
視以是義故故言如來猶如明月復次善男
子譬如日出有三時異謂春夏冬冬日則極
暖春日處中夏日極長如來亦亦示於三千大
千世界為拘尋者及諸聲聞示現壽命斷斷等
見已咸謂如來壽命拘尸那如冬日為諸菩
薩示現中壽若至一劫若減一劫猶如暮日
唯佛觀佛其壽无量猶如夏日善男子如來
所說方等大乘微密之教示現世間而大法
而於未來世為有人輩謂得是典開示分別
制令衆生當知是事真是菩薩猶如盛夏天

陰雨若有聲聞緣覺之人聞佛如來祕密
教喻如冬日多遇陰雲[illegible]人若聞如是
微密教誡如來常住性无變易猶如暮日諸

*

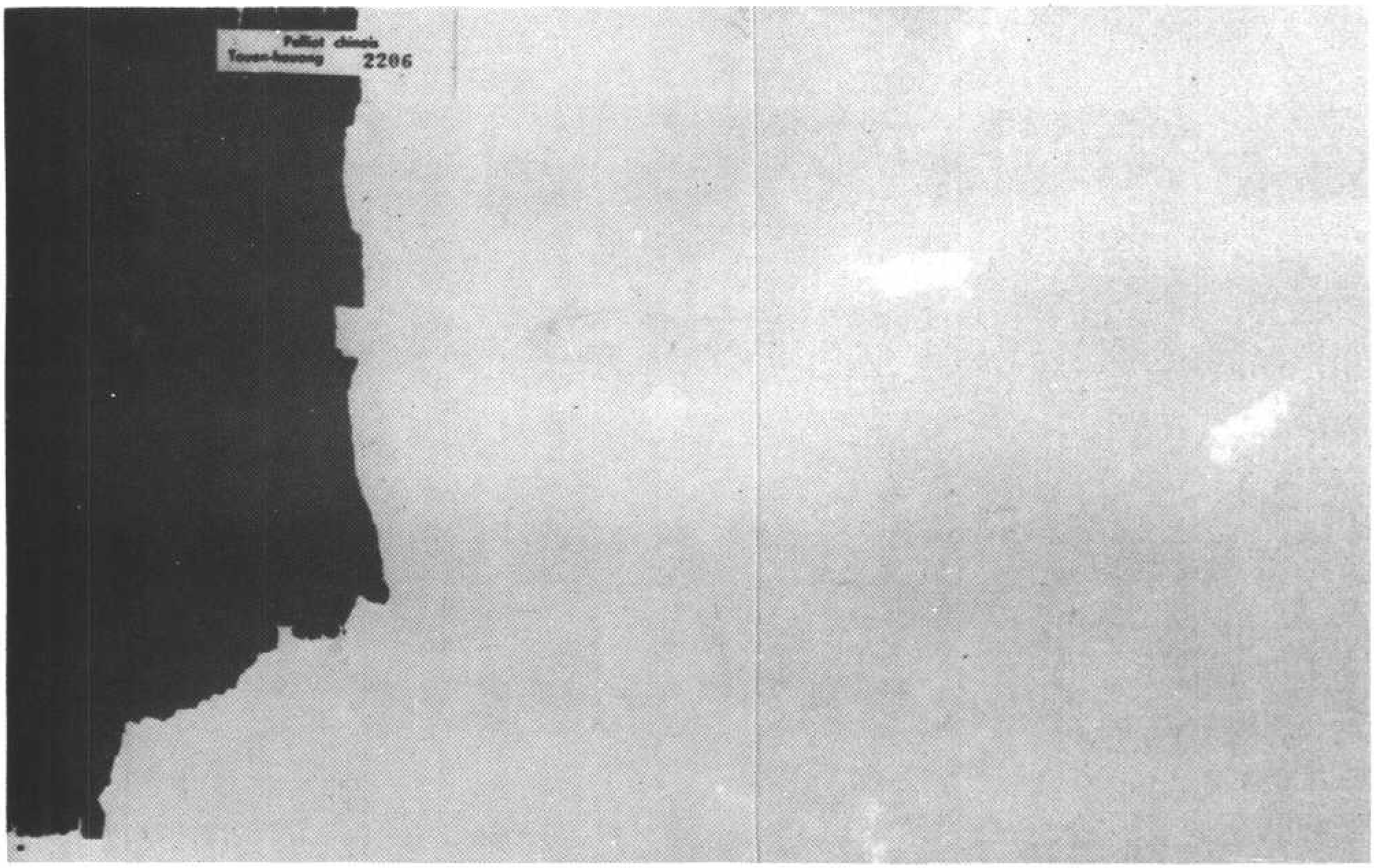
徵密教說如來常住性无變易喻如春日前
牙開敷而如來性實无長拒為世間故不現
如是即是諸佛真實法性復次善男子譬如
衆星晝則不現而人皆謂晝星滅沒其實不
沒所以不現日光映故如來亦尒聲聞緣覺
不能得見喻如世人不見晝星復次善男子
譬如陰開日月不現愚夫謂言日月失沒而
是日月實不失沒如來正法滅盡之時三寶
現沒亦復如是非為永滅是故當知如來常
住无有變易何以故三寶真性不為諸始之
所染故復次善男子譬如黑月揩星夜現其
明炎熾暫出還沒衆生見已生不祥想諸譬
文佛亦復如是出无佛世衆生見已皆謂如
來真實滅度生憂悲想而如來身實不滅沒
如彼日月无有滅沒復次善男子譬如日出
衆霧悉除此大涅槃微妙經典亦復如是出
與於世若有衆生一逕耳者悉能滅除一切
諸惡无關業業是大涅槃是深境界不可思
議善說如來祕密之性以是義故諸善男子
善士人等應於如來生常住心无有變易正
法不聞僧寶不滅是故應當多相方便勉學
是典是人不久當得成於阿耨多羅三藐三

*

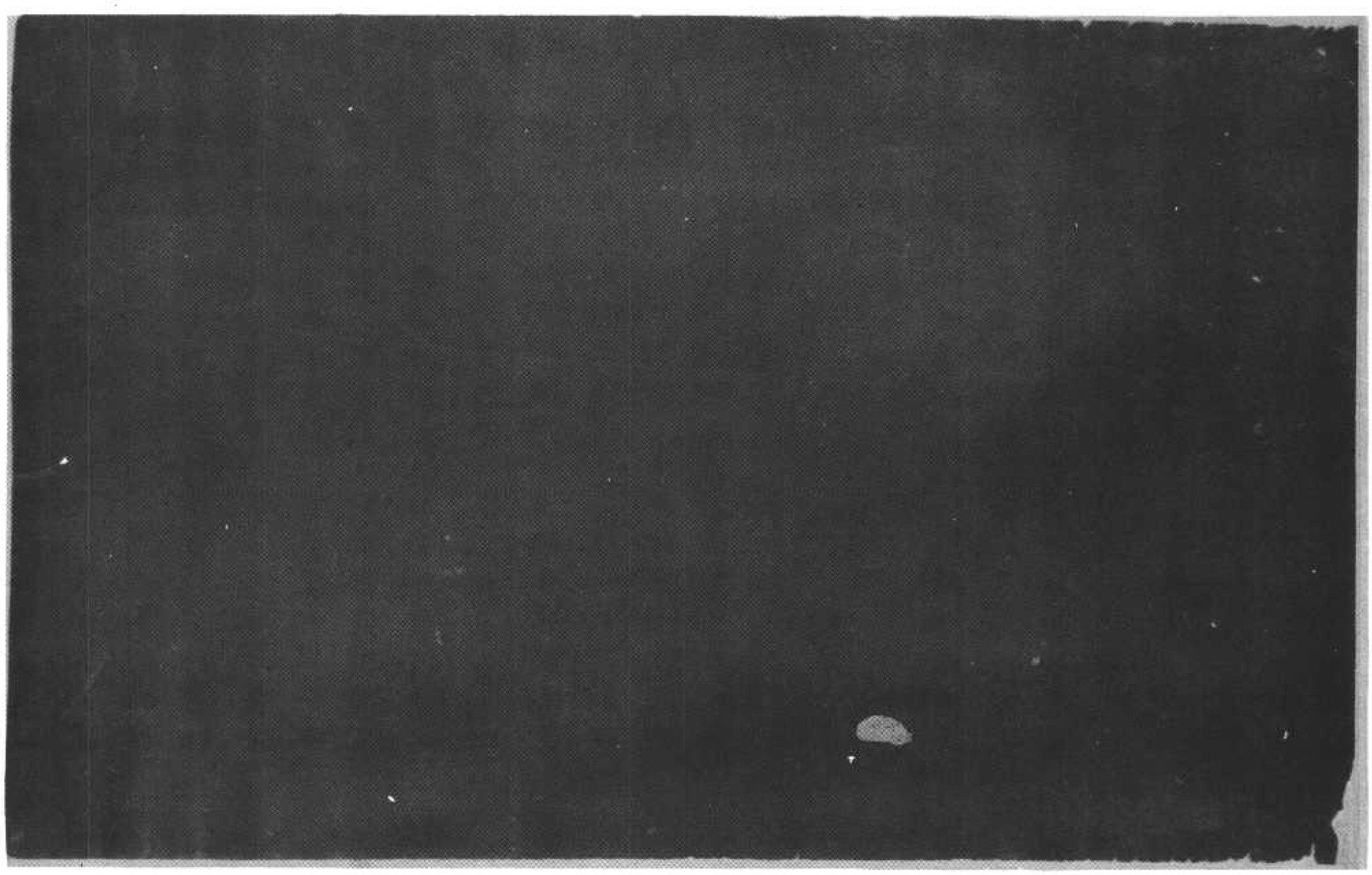
是典是人不久當得成於阿耨多羅三藐三
菩提是故此經名為无量功德所成亦名菩
提不可窮盡以不盡故得稱為大般涅槃
有善光故猶如夏日身无邊故名大涅槃復
復次善男子如日月光諸明中最一切諸明
所不能及大涅槃光亦復如是於諸群經三
昧光明最為殊勝諸經所有光明所不能
及何以故大涅槃光能入衆生諸毛孔故衆
生雖无菩提之心而能為作菩提因緣是故
復名大般涅槃

大般涅槃經卷第八

大業四年四月十五日敦煌郡大黃
府檢訪三陵奉為三妣敬造涅
槃法華方廣經各一部以茲勝
業奉福尊靈願超越三途登
臨七作世世生生還為眷屬
六道含識皆霑願後



（大放淺深附）下卷經門法嚴莊大　號六〇二二伯



*

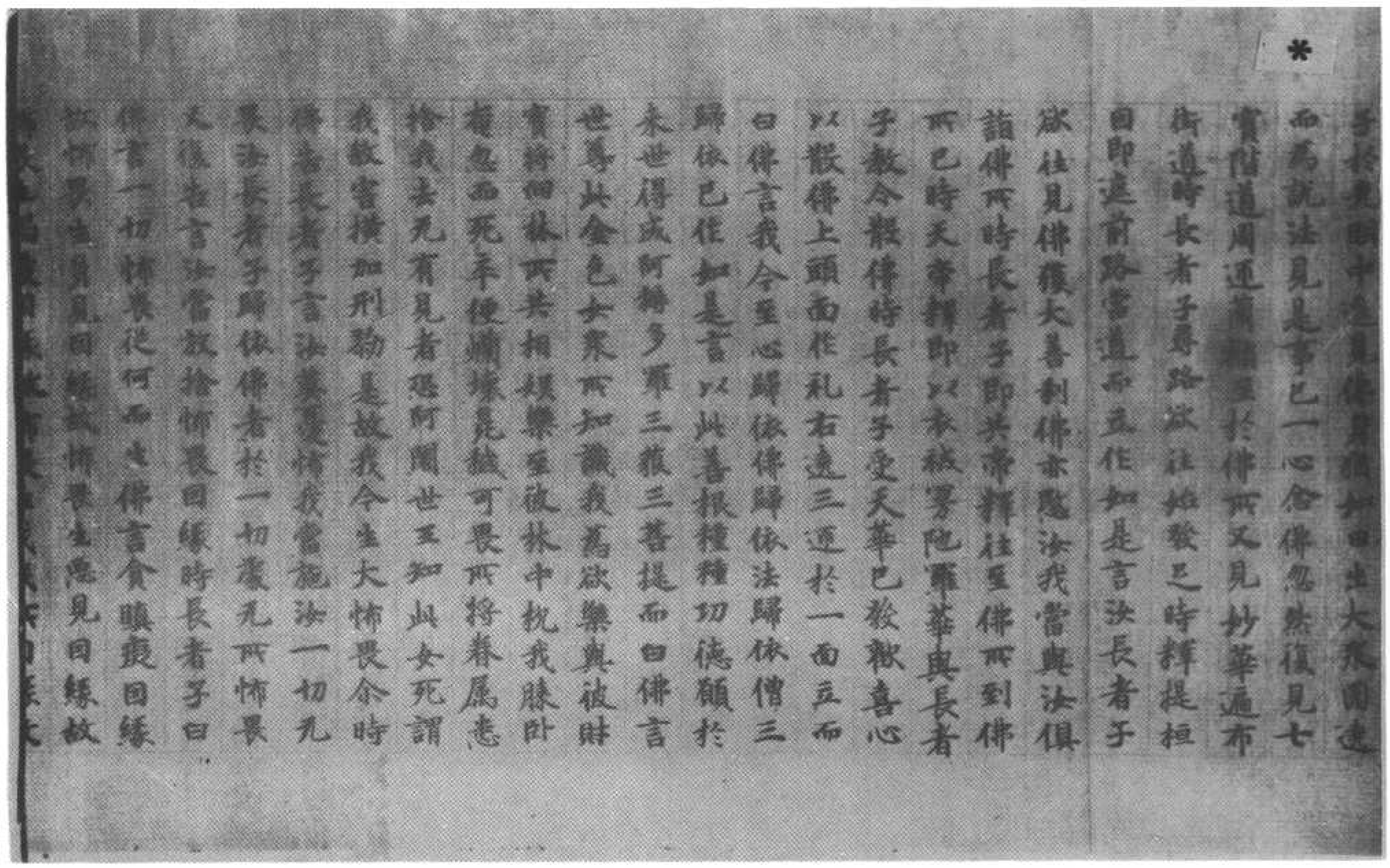
言云何瞋恨女言[illegible]作善
業是名瞋恨文問云何非瞋恨女言若於一
切煩惱境中无所執著名无瞋恨文殊師利
言菩薩於諍論中云何能勝女言菩薩於一
切法无所乎別亦无所得是名為勝文殊復
言云何菩薩遠離魔怨女言菩薩雖現行魔
業无所染著是則名為遠離魔怨何以故菩
薩雖現五陰煩惱不與五陰煩惱和合體性
无染故菩薩雖示生死教化衆生知一切法
无去來故雖為衆生說天魔道於一切智中
自身遠離我我所故文殊師利言菩薩云何
教化衆生女言當備方便般若波羅蜜能教
化故文殊又問菩薩云何安住一切衆生女
言如菩薩自住智中一切衆生亦如是住文殊師
利言女子一切大衆聞汝說法心生愛樂恭
敬於汝女言文殊師利不應如是恭敬供養
如是供養者不名供養何以故若見自身他
身及見有法而可說者不名供養若不見自
身他身及有法者是名供養如是无聞无著
是名聽法亦名供養文殊師利言云何法供
養女言若觀身如夢說者如幻所聞法如鶴
如是信已不作二種解是名法之供養文殊
問言云何聽法女言如說觀行是名聽法是
[illegible]

*

金色女以文殊師利童子神通力故又以自
身過去善根習慧力故於彼衆中如法說法
尒時金色女說此法時衆中有億千人發阿
耨多羅三藐三菩提心復有過[illegible]
諸天人衆其數五百得无生法忍三万二千
天人遠塵離垢得法眼淨勝金色女淨心歡
喜得順法忍得順忍已礼文殊師利足自於
己身染生慙愧作如是言我於正法猶如死
人唯願慈愍聽我出家文殊師利言菩薩出
家者非以自身剃髮名為出家何以故若能
發大精進為除一切衆生煩惱是名菩薩出
家非以自身披著染衣名為出家勤斷衆生
三毒染心是名出家非以自持戒行名為出
家能令毀禁安住淨戒是名出家非以阿蘭
若處獨坐忍惟名為出家能於如色生死流
轉以慧方便化令解脫是名出家非以自身
守護律儀名為出家若能廣起四无量心安
置衆生是名出家非以自身簡行善法名為
出家能令衆生增益善根是名出家非以自
身得入涅槃名為出家[illegible]一切衆生
入大涅槃是為出家非以自身除煩惱故名
為出家勤斷一切衆生煩惱名為出家非以
自身[illegible]身心名為出家將護一切衆生名

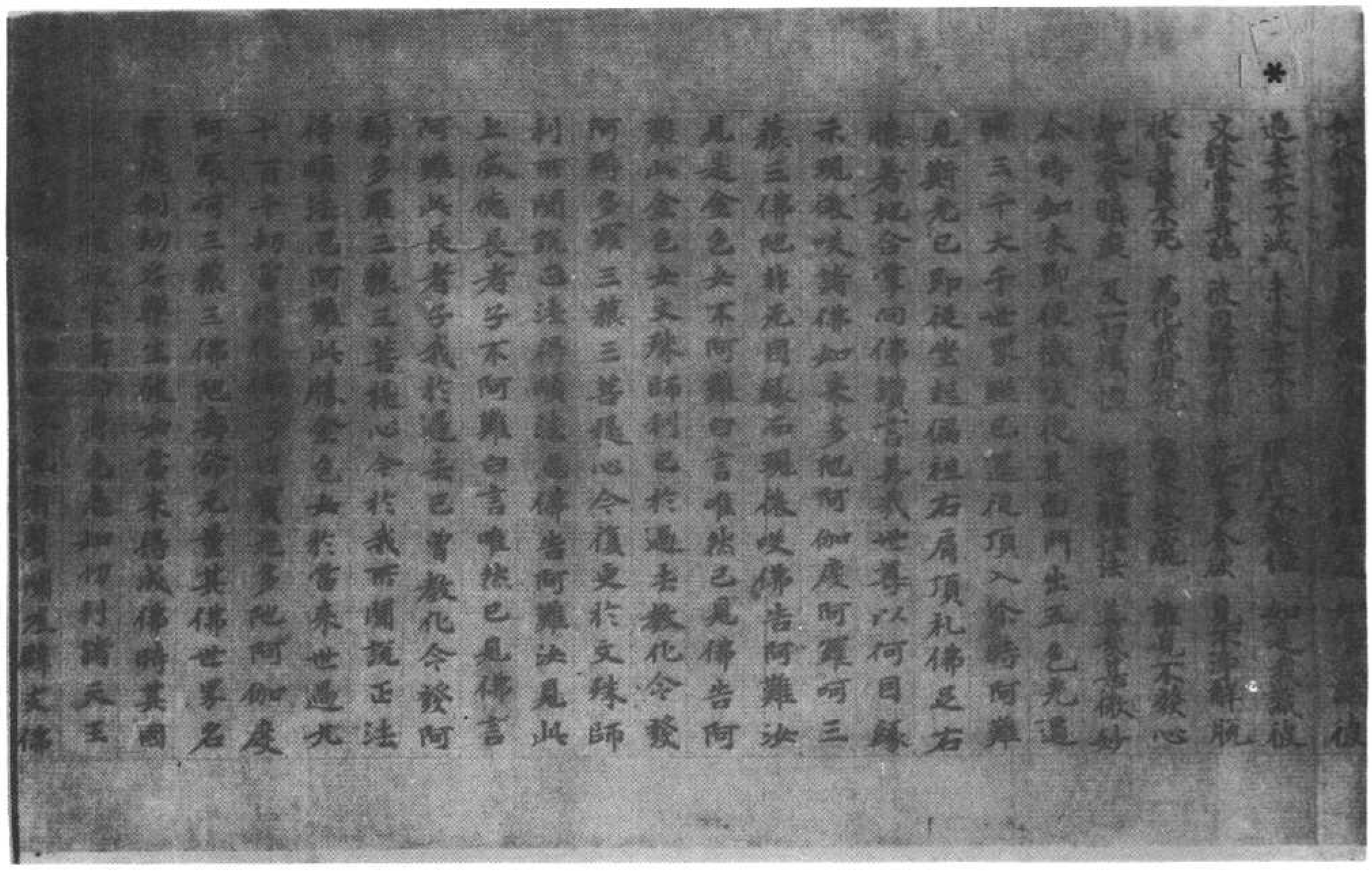
為出家動轉一切衆生轉惱
自能將護身心名為出家將護一切衆生名
為出家非以自能身心轉故名為出家為解
一切衆生身口轉故名為出家非以身行
生死怖畏得解脫故名為出家除一切衆
生生死怖畏令得脫者名為出家非以自樂
理能名為出家動行情進為令衆生滿足一
切佛法故名為出家文殊師利言女子夫出
家者於一切衆生起慈心名為出家出家
者不見一切衆生過失不取相為出家出
家者不專他事專修慧者教令滅惡是名出
家如子出家者離名為屬他著相不令身心
自在无業屬故女言云何出家名為屬他文
殊師利言屬戒者名為出家住戒者不名出
家屬三昧者名為出家乱心者不名出家屬
智慧者名為出家愚癡者不名出家屬解脫
者名為出家離解脫者不名出家女子言文
殊師利云何菩薩名不屬他文殊師利言菩
薩內自證法不從他學名不屬他何以故菩
薩於一切智印自調伏故令時文殊師利說
此出家法也文百菩薩心歡喜即脫身上
衣服珠瓔珞奉文殊師利供養菩薩世說
偈言調伏自身令時文殊師利語女子言
如河之中無化無德長者子為解脫化共長

決可上車教化成德長者子若能教化此長
者子即名出家尒時文殊師利說此語時一
切大衆成生廣性各作是念今此女人已離
貪欲何故乃能共貪者俱尒時女色女知諸
大衆心生廣已語大衆言離貪欲者共俱以教化故遠惡名善薩自離
與貪者共俱以教化故遠惡名善薩自離
嗔恚離與共俱以教化故遠惡名善薩自
離煩惱與煩惱者俱以教化故遠惡名
離如子共俱常无貪染離貪善薩亦復如
是與貪者俱常无貪染離如黃門與女人俱
亦无貪染如是善薩遠離三界雖行欲界而
无欲心時女色女語如生死煩惱惡法住離
欲除得離欲无明除欲闇真礼文殊師利足
礼足已右遶三匝疏欲上車而說偈言
我今上車離三毒　離性清淨无貪染
遠離嗔恚有慈心　无復惡癡得智慧
我貪貪盡已清淨　今當上車詣林去
我有貪心迷解　說著財色不覺知
猶如大雲覆大地　日光不出不照曜
彼光不去亦不來　大雲覆故隱不現
如是衆生煩惱覆　清淨大智不光明
彼雲不來亦不去　如煩惱已智光明
惡覆非從煩惱來　惡覆覆故煩惱生



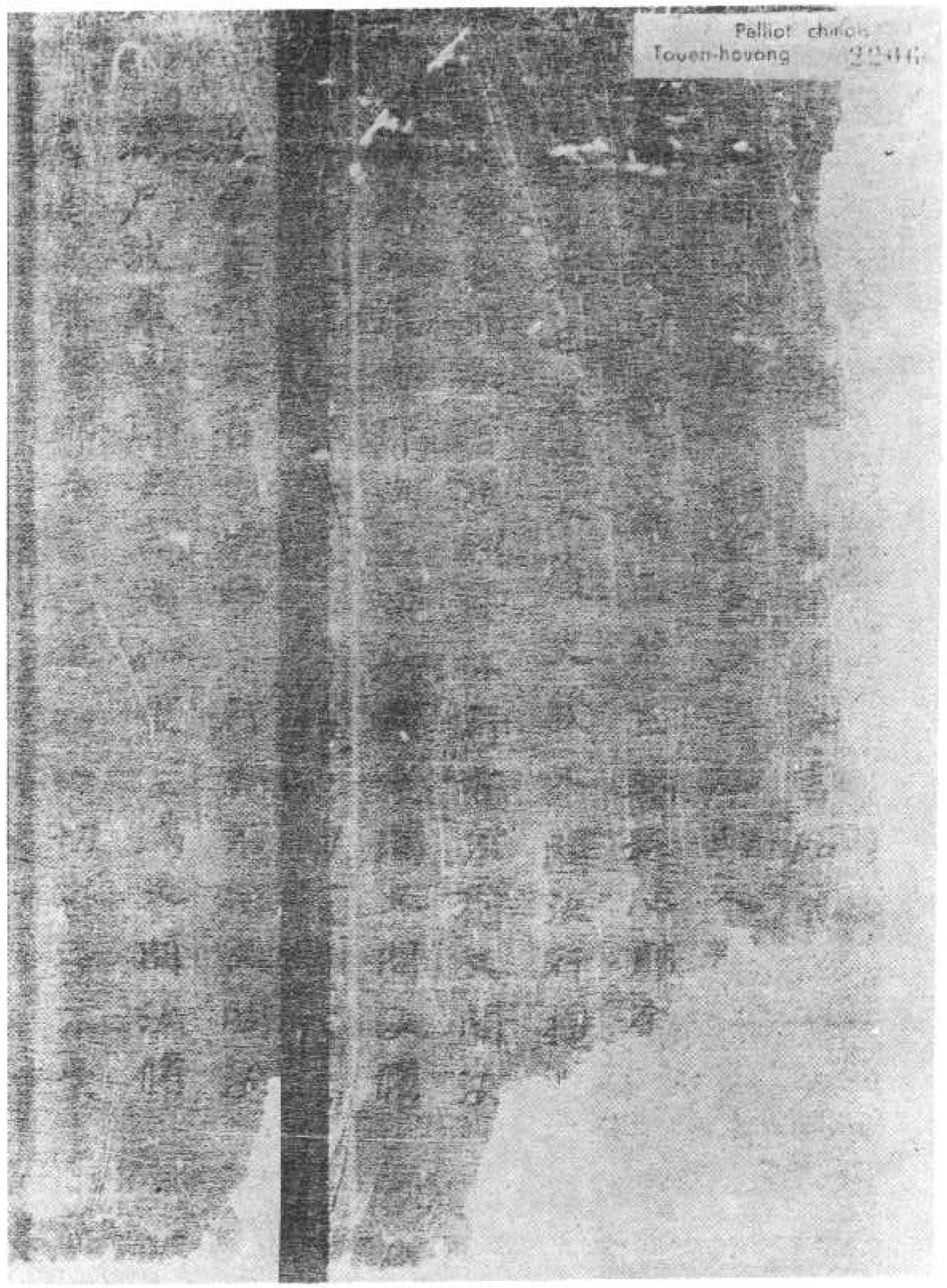
怖畏生滅變異因緣故
怖畏生滅者因緣故怖
畏生因緣變異因緣故怖
畏生於無常中生
常想故怖畏生於苦法中生樂想故怖畏生
於不淨中生淨想故怖畏生於無我中生我
想故怖畏生於諸法中生無想故怖畏生
二入故怖畏生不觀十八界故怖畏生不見
未來惡故怖畏生不觀內外身因緣故怖畏
生愛樂命因緣故怖畏生長者子如是等因
緣故一切怖畏生如是等事法當故捨又復
告言汝見此大實積故悉事不長子者言唯
佛世尊我今已見佛言如是一切諸法无常
無堅固實不實無色相故如夢喜樂无實樂故
如幻不實無色相故如夢喜樂无實樂故
如乾闥婆城本無故亦如水无影發熱燄
如幻無无來故如鏡中像業力生故如
水中月本無則現无來故如響從緣生不
可說實故如虛空不可作故如幻體性空故如
虛空無二無二無一一切法虛假不實不增
不減故如是長者子言如一切法无生无作
如是長者子說此無常光明覺今何所在長者子言此
中所有大食噉於人惡鬼因緣氏大食噉於聖
法中无如是事聖人法中但是不淨如實見

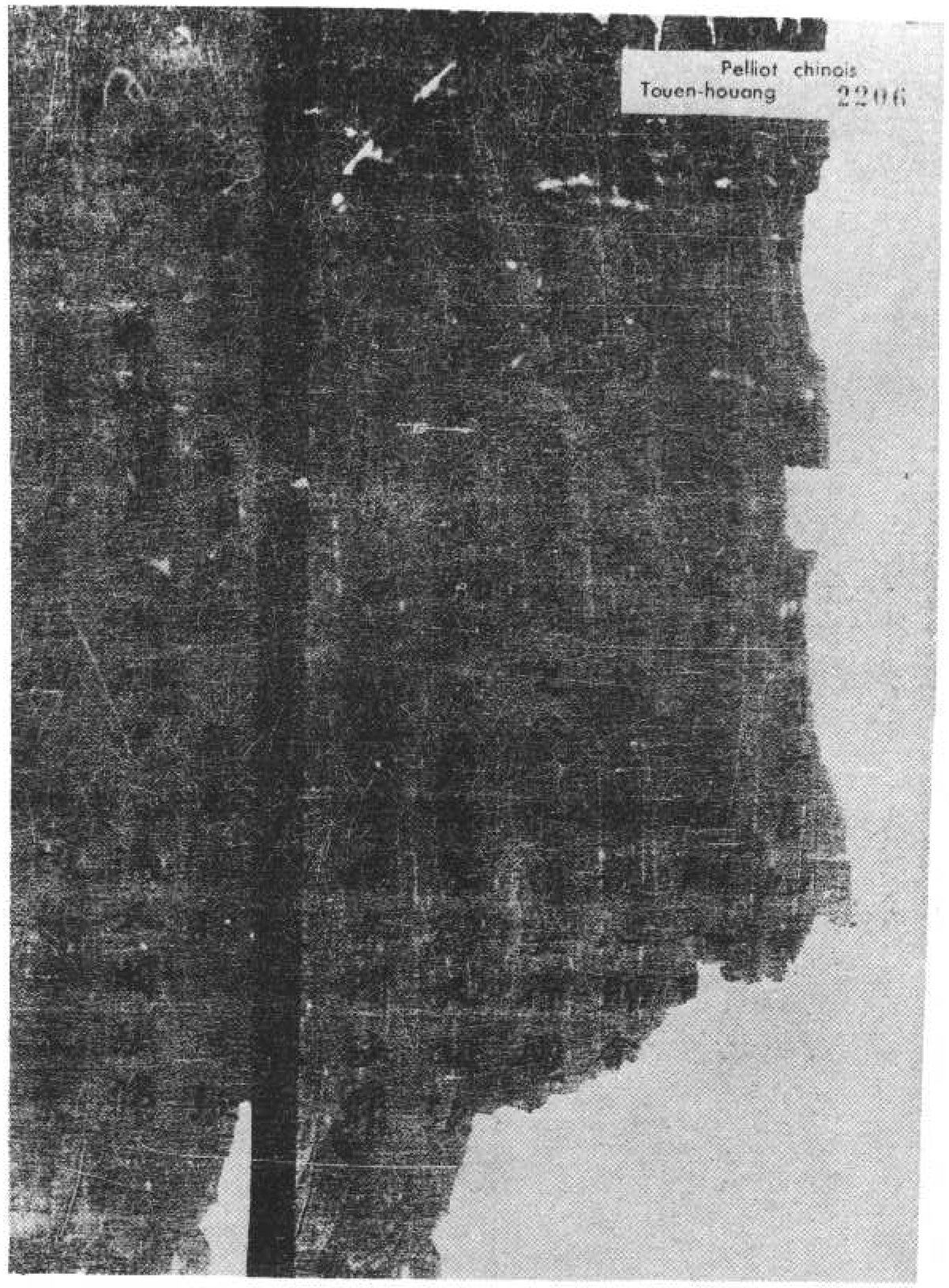
中所見長指好色惡鬼因緣氏大食噉於聖
法中无如是事聖人法中但是不淨如實見
故離惡鬼故食噉瘦盡故佛言善哉善哉長
者子見食性故離惡鬼觀離惡鬼故食噉瘦
盡是故汝當生清淨心備方便行於一切境
起智慧業離自身見及他身見長者子言善
薩云何生清淨心行智慧行佛言長者子菩
薩當於食噉性中求於菩提如是噉瘦體性
中求於菩提亦於一切煩惱體性中求於菩
提如是食噉瘦等一切煩惱性空无物菩薩
別於一切法中智慧行生是故長者子彼食
噉瘦性无有根本亦无住處亦无主者亦无
作者內外清淨空无所有无我无衆生无壽
命離百如軍无相無惡覺觀故无顛離清愛
取故如是食噉瘦體性无生故菩薩於一切
法中智慧行生復次長者子清淨摩縷方便
行者菩薩於一切生心法中悉有菩提何以故
若彼心无色無色離分別體性如幻彼與內
外不相續者是名菩提故長者子菩薩不
離一切衆生心故菩提以故覺自心者即
是心清淨故如自心體性即是一切衆生心
如自心體性即是一切衆生心離垢如

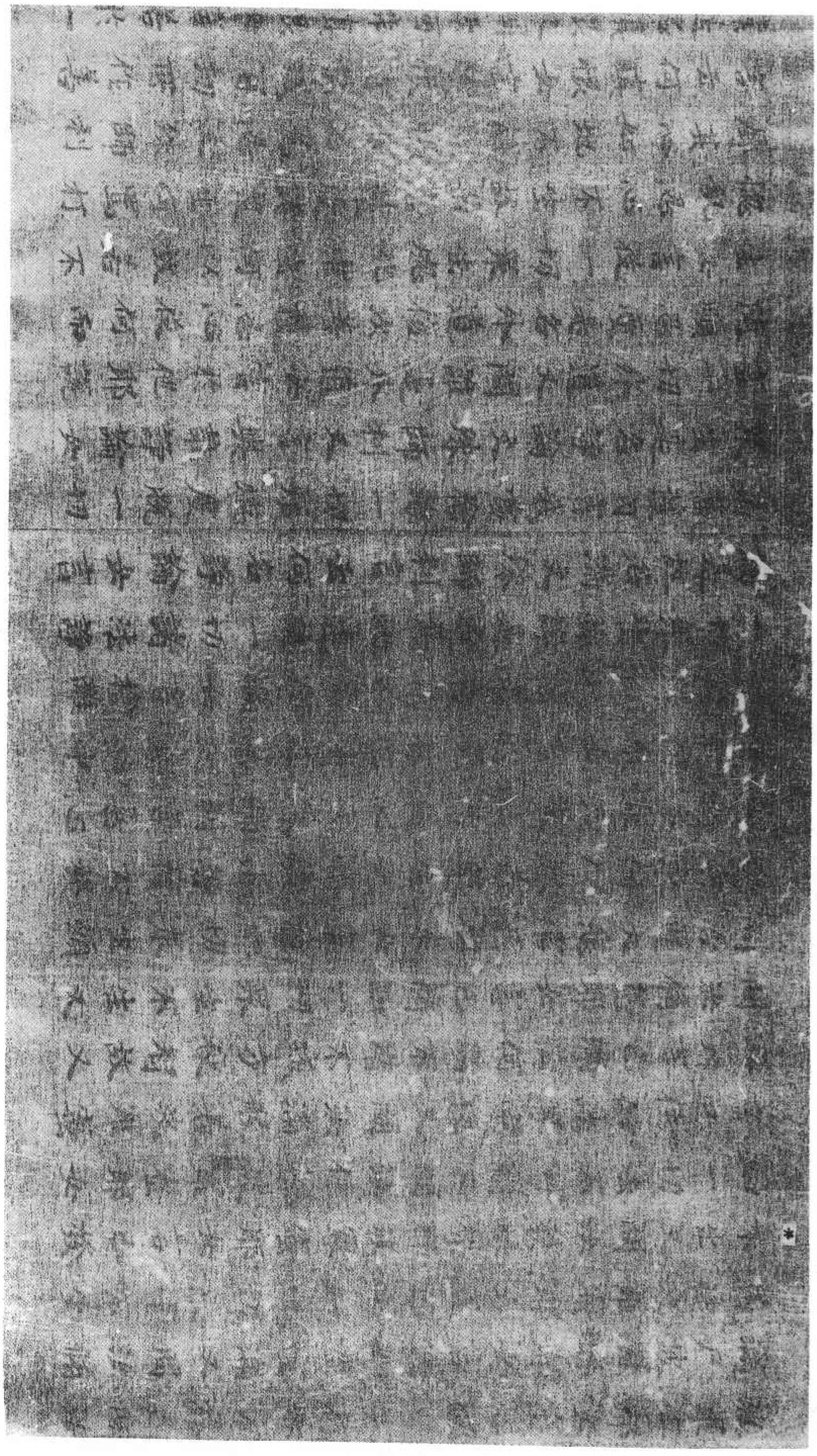


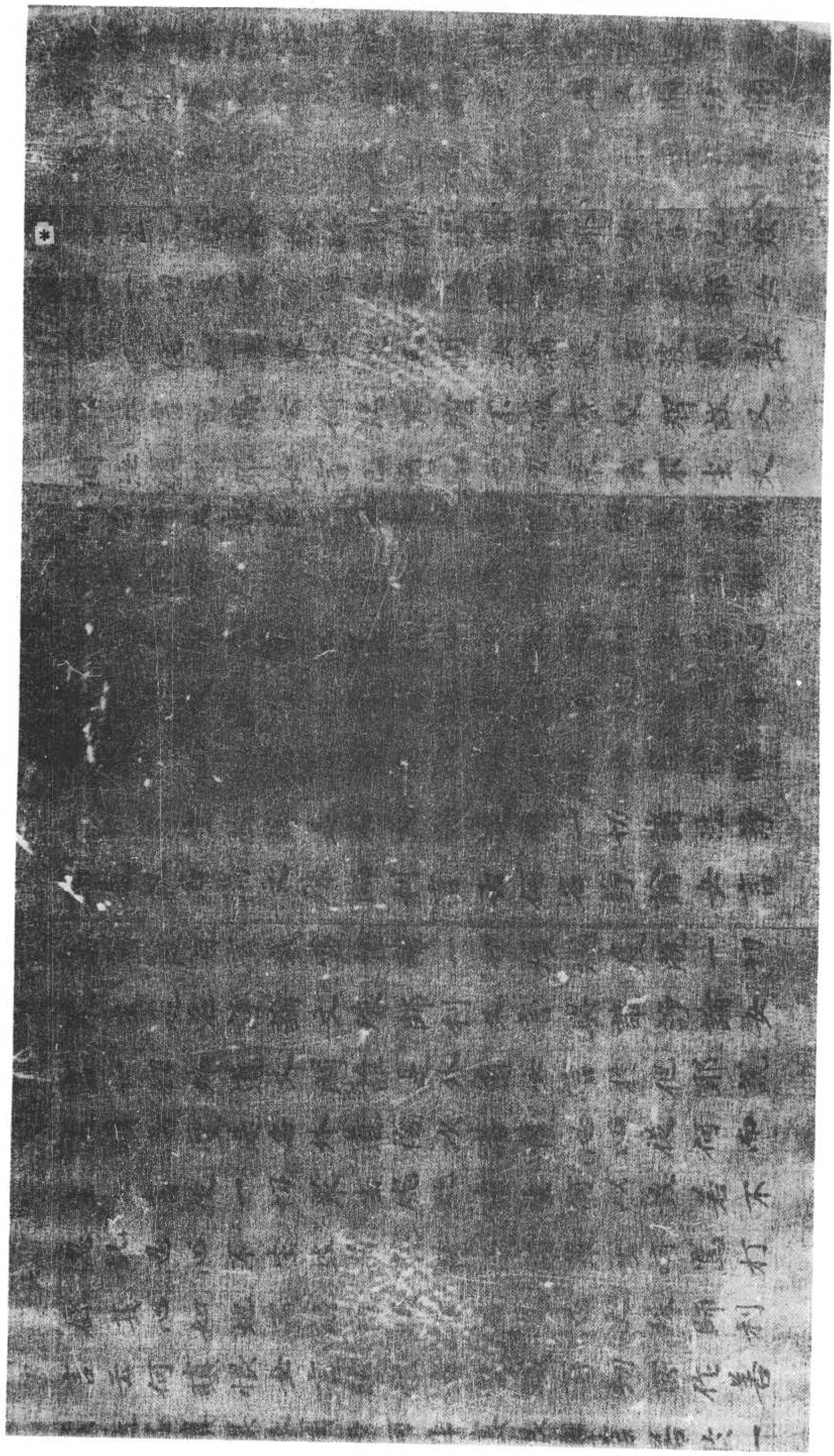
衆生衣服飲食壽命身色悉如初利諸天王
等等无有異彼佛世界无有聲聞及辟支佛
純一大乘諸菩薩寶彼寶光如來成佛之時
此長者子得菩薩身名曰德光持佛法藏寶
光如來所說法藏皆悉受持寶光如來臨涅
槃時與德光菩薩授菩提記告諸大衆我滅
度後我法滅已此德光菩薩當得作佛号曰
寶炎如來應供正遍知明行足善逝世間解
无上士調御丈夫天人師佛世尊尒時如來
授二人記已是時三千大世界六種震動放
大光明遍滿十方一切世界說此授記法
時八千人等發阿耨多羅三藐三菩提心尒
時長老阿難白佛言世尊當何名此經佛言
此經名大莊嚴法門如是受持亦名文殊師
利神通變遊力經亦名勝金色光明德女教
化經說此經已長老阿難勝金色女及長者
子文殊師利天人阿脩羅等一切大衆歡喜
奉行

大[illegible]經卷下


Pelliot chinois
Touen-houang


Pelliot chinois
Touen-houang
2206





言云何瞋恨女言[illegible]切所作善
*業是名瞋恨又問云何非瞋恨女言若於一
切煩惱境中无所鄣㝵名无瞋恨文殊師利
言菩薩於諍論中云何能勝女言菩薩於一
切法无所分別亦无所得是名為勝文殊復
言云何菩薩遠離魔怨女言菩薩雖現行魔
業无所染著是則名為遠離魔怨何以故菩
薩雖現五陰煩惱不與五陰煩惱和合體性
无染故菩薩雖示生死教化衆生知一切法
无去來故雖為衆生說天魔道於一切智中
自身遠離我我所故文殊殊問言菩薩云何
教化衆生女言當脩方便般若波羅蜜能教
化故文殊又問菩薩云何安住一切衆生女
言如菩薩自住智中一切衆生亦如是住文殊師
利言女子一切大衆聞汝說法心生愛樂恭
敬於汝女言文殊師利不應如是恭敬供養
如是供養者不名供養何以故若見自身他
身及見有法而可說者不名供養若不見自
身他身及有法者是名供養如是无聞无著
是名聽法亦名供養文殊師利言云何法供
養女言若觀身如夢說者如幻所聞法如嚮
如是信已不作二種解是名法之供養文殊
問言言何聽法女言如說脩行是名聽法是

聞言言何聽法如言如說稱行是名聽法是
*金色女以文殊師利童子神通力故又以自
身過去善根智慧力故於彼衆中如法說法
尒時金色女說此法時衆中有億千人發阿
耨多羅三藐三菩提心復有過去諸佛種善根
諸天人衆其數五百得无生法忍三万二千
天人遠塵離垢得法眼淨勝金色女淨心歡
喜得順法忍得順忍已礼文殊師利足自於
已身染生慙愧作如是言我於正法猶如死
人唯願慈愍聽我出家文殊師利言善薩出
家者非以自身剃髮名為出家何以故若能
發大精進為除一切衆生煩惱是名菩薩出
家非以自身披著染衣名為出家勤斷衆生
三毒染心是名出家非以自持戒行名為出
家能令毀禁安住淨戒是名出家非以阿蘭
若處獨坐思惟名為出家能於女色生死流
轉以慧方便化令解脫是名出家非以自身
守護律儀名為出家若能廣起四无量心安
置衆生是名出家非以自身備行善法名為
出家能令衆生增益善根是名出家非以自
身得入涅槃名為出家欲為安置一切衆生
入大涅槃是為出家非以自身除煩惱故名
為出家勤斷一切衆生煩惱名為出家非以

為出家勤斷一切衆生煩惱名為出家非以
*自能將護身心名為出家將護一切衆生名
為出家非以自解身心縛故名為出家為解
一切衆生身口縛故名為出家非以自身於
生死怖畏得解脫故名為出家能除一切衆
生生死怖畏令得脫者名為出家非以自樂
涅槃名為出家勤行精進為令衆生滿足一
切佛法故名為出家文殊師利言女子夫出
家者於一切衆生起慈悲心名為出家出家
者不見一切衆生惡亦不取相名為出家出
家者不舉他罪有慙愧者教令懺悔是名出
家女子出家者難名為屬他菩薩不尒身心
自在无繫屬故女言云何出家名為屬他文
殊師利言屬戒者名為出家破戒者不名出
家屬三昧者名為出家乱心者不名出家屬
智慧者名為出家愚癡者不名出家屬解脫
者名為出家離解脫者不名出家女子言文
殊師利云何菩薩名不屬他文殊師利言菩
薩內自證法不從他學名不屬他何以故菩
薩於一切智即自開解故尒時文殊師利說
此出家法已五百菩薩心生歡喜即脫身上
衣服瓔珞奉文殊師利讚言善哉善哉快說
此法我當脩行尒時文殊師利語金色女言
女可上車數化威德長者子善能數化此長

此法我當稱行尒時文殊師利語金色女言
*汝可上車教化威德長者子若能教化此長
者子即名出家尒時文殊師利說此語時一
切大衆咸生疑怪各作是念今此女人已離
貪欲何故乃遣共貪者俱尒時金色女知諸
大衆心生疑已語大衆言離貪者雖復常
與貪者共俱以教化故遠離惡名善薩自離
瞋恚雖與共俱以教化故亦无惡名善薩自
離煩惱雖與煩惱者俱以教化故遠離惡名
譬如母子共俱常无貪染離貪善薩亦復如
是與貪者俱常无貪染譬如黃門與女人俱
亦无貪染如是善薩遠離三界雖行欲界而
无欲心時金色女諦知生死煩惱惡法住離
欲際得離欲光明除欲闇冥礼文殊師利足
礼足已右遶三迴臨欲上車而說偈言

我今上車離三毒　雖住清淨无貪染
遠離瞋恚有慈心　无復愚癡得智慧
我貪覺觀已清淨　令當上車詣林去
我昔有貪心迷醉　耽著財色不覺知
猶如大雪覆大地　日光不出不照曜
彼光不去亦不來　大雲覆故隱不現
如是衆生煩惱覆　清淨大智不光明
彼智不來亦不去　知煩惱已智光明
亦復非從餘處來　惡覺觀故煩惱生

彼智不來亦不去　知煩惱已智光明
亦復非從餘處來　悪覺觀故煩惱生
淨覺觀故煩惱滅　名色不取亦不捨
亦復不生亦不滅　亦不與他他不取
如是法味甚清淨　猶如燈燃滅除闇
彼闇不去亦不來　如是智慧離煩惱
煩惱不去亦不來　亦復不生亦不滅
猶如良醫療衆病　但除客病病不生
和不治彼地水風　如是文殊勝醫王
治諸衆生煩惱病　智慧回緣无煩惱
煩惱不去法不失　而我此身有五陰
亦復具有諸界入　我於前者雜煩惱
令皆遠離得清淨

時文殊師利於大衆中說法教化已大衆歡喜文殊師利讚言善哉善哉至心聽法既讚嘆已於大衆中作如是言我今日面至如來所法等大衆若欲聽法當往佛所說此語已文殊師利及諸大衆各還所止尒時勝金色女與八千從女前後圍遶共長者子同載寶車往詣園林既到林所種種莊嚴寶幢幡蓋香華瓔珞百寶香爐通林樹間為欲樂故作唱伎樂歌儛戲嘆又設種種甘美飲食尒時勝金色女以頭枕彼上威德長者子膝上而

*睡即以神力於其卧處現為死相腫脹臭爛
難可附近須臾腹破肝腸剖裂五藏露現臭
穢可惡大小便道流溢不淨眼耳鼻中及諸
身分一切毛孔膿血交横口出惡氣膿穢臭
處薰遍林間髑髏骨破腦出流散支節塗漫
青蠅嘍食蛆虫蠢動種種穢惡不可稱說時
長者子見此死屍生大恐怖身毛皆竪而作
是念我今於此无救无依遍觀四方无歸依
處倍增怖畏發大怖聲彼長者子二因緣故
生大怖畏一者昔所未見如是怖事是故生
怖二者大衆知我與彼同來在此而今忽死
謂我故致恐阿闍世王不鑒此理横見加勒
是故怖畏時長者子獨於此林不見一人復
作是念我今怖畏諸沙門婆羅門天龍鬼神
夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅
伽等誰能救者彼長者子過去善根雖熟以
不聞見文殊師利共金色女所說法故文殊
師利即以神力令諸樹林悉說偈言

一切法體性　如長者所見　三界悉虛空　如幻皆不實
[illegible]不淨　凡夫无羞恥　[illegible]因緣故　妄想生貪著
譬如滿瓶蜜　外假畫莊嚴　愚癡不知故　取瓶頭戴行
墮地即便破　不淨皆充溢　種種臭難近　心悔求捨離
如是諸凡夫　横分別女色　見長揎赤白　惡覺故愛染

墮地即便破　不淨皆充溢　種種臭難近　心悔求捨離
如是諸凡夫　橫分別女色　見長揎赤白　惡覺故愛深
若見身實性　汝身亦如是　誰有實見人　於臭屍生著
汝今不應怖　此法體性空　一切非真實　汝先所貪著
云何今怖畏　道師釋迦文　能施汝安樂　說法中最勝
說諸欲无常　譬如雲霧電　五欲誑不實　智者誰貪著
猶如風鼓水　能令起泡沫　彼中无實作　因緣合故生
如是名色法　亦无有實作　業力故不失　諸法和合生
本所見妙色　於今何處去　此惡色何來　而生大怖畏
是法不住方　亦不餘處來　不去至未來　集聚故可見
彼中无作者　亦无實受者　離於作受法　如幻空无實
汝於他人身　不應生怖畏　若能自觀察　汝身亦如是
如夢中欲樂　踊躍大歡喜　愚人著欲樂　如夢等无異
汝怖无能除　亦无安慰者　汝今應速往　如來大師所
汝之大怖畏　非父母眷屬　知識能救者　唯有佛世尊
能拔其根本　能施畏无畏　及護无護者　汝宜歸依佛
亦歸勝法僧　若有大龍等　歸依於彼者　怖畏皆解脫
速得天人身

尒時長者子上威德聞此偈已心大歡喜踊躍无量深自慶幸捨棄死屍從林而出尒時佛在耆闍崛山頂知長者子善根成熟堪受教化放大光明其光遍照摩伽陀國時長者子於光明中遥見佛身猶如日出大衆圍遶而為說法見是事已一心念佛忽然復見七

子於光明中遥見佛身猶如日出大衆圍遶
而為說法見是事已一心念佛忽然復見七
寶階道周迴蘭楯至於佛所又見妙華遍布
街道時長者子尋路欲往始發足時釋提桓
因即遮前路當道而立作如是言汝長者子
欲往見佛獲大善利佛亦慈汝我當與汝俱
詣佛所時長者子即共帝釋往至佛所到佛
所已時天帝釋即以衣裓雪陀羅華與長者
子教令散佛時長者子受天華已發歡喜心
以散佛上頭面作礼右遶三迴於一面立而
白佛言我今至心歸依佛歸依法歸依僧三
歸依已作如是言以此善根種種功德願於
來世得成阿耨多羅三藐三菩提而白佛言
世尊此金色女衆所知識我為欲樂與彼財
寶將向林所共相娛樂至彼林中枕我膝卧
奄忽而死平便爛壞見穢可畏所將眷屬悉
捨我去无有見者恐阿闍世王知此女死謂
我殺害横加刑勸是故我今生大怖畏尒時
佛告長者子言汝莫憂怖我當施汝一切无
畏汝長者子歸依佛者於一切處无所怖畏
又復告言汝當放捨怖畏因緣時長者子白
佛言一切怖畏從何而生佛言貪瞋癡因緣
故怖畏生身見因緣故怖畏生惡見因緣故

故怖畏生身見因緣故怖畏生惡見因緣故
怖畏生渴愛因緣故怖畏生我我所因緣故
怖畏生執著因緣故怖畏生闘諍因緣故怖
畏生自身憂縛因緣故怖畏生於无常中生
常想故怖畏生於苦法中生樂想故怖畏生
於不淨中生淨想故怖畏生於无我中生我
想故怖畏生執著五陰因緣怖畏生不觀十
二入故怖畏生不觀十八界故怖畏生不見
未來惡故怖畏生不觀内外身因緣故怖畏
生愛壽命因緣故怖畏生長者子如是等因
緣故一切怖畏生如是等事汝當放捨又復
告言汝見此女身種種惡事不長子者言唯
然世尊我今已見佛言如是一切諸法无常
敗壞苦空不實但是虛誑愚癡不知業緣生
故如幻不實離色相故如夢喜樂无實樂故
如熱時炎非水水想故亦如水光影發照辟
水動則動无來去故如鏡中像業力生故如
水中月水靜則現无來去故如嚮從聲生不
可說實故如影不可作故如幻體性空故如
風性不可捉故如是一切法虛假不實不增
不減故如是長者子當知一切法无主无作
无有執著汝先欲覺今何所在長者子言此
中所見長短好色惡覺因緣凡夫貪著於聖

中所見長短好色惡覺因緣凡夫貪著於聖
*法中无如是事聖人法中但是不淨如實見
故離惡覺故貪瞋癡盡故佛言善哉善哉長
者子見貪性故離惡覺觀離惡覺故貪瞋癡
盡是故汝當生清淨心備方便行於一切境
起智慧業離自身見及他身見長者子言菩
薩云何生清淨心行智慧行佛言長者子菩
薩當於貪體性中求於菩提如是瞋癡體性
中求於菩薩亦於一切煩惱體性中求於菩
提如是貪瞋癡等一切煩惱性空无物菩薩
則於一切法中智慧行生是故長者子彼貪
瞋癡性无有根本亦无住處亦无主者亦无
作者內外清淨空无所有无我无衆生无壽
命離冨伽羅无相離惡覺觀故无顛離渴愛
取故如是貪瞋癡體性无生故菩薩於一切
法中智慧行生復次長者子清淨攀緣方便
行菩薩於一切生心法中悉有菩提何以故
若彼心无色離色離分別體性如幻彼此內
外不相續者是名菩提復次長者子菩薩不
應覺於餘事但覺自心何以故覺自心者即
覺一切衆生心故若自心清淨即是一切衆
生心清淨故如自心體性即是一切衆生心
體性如自心離垢即是一切衆生心離垢如

體性如自心離垢即是一切衆生心離垢如
*自心離貪即是一切衆生心離貪如自心離
瞋即是一切衆生心離瞋如自心離癡即是
一切衆生心離癡如自心離煩惚即是一切
衆生心離煩惚作此覺者名一切智知覺如
是清淨攀緣方便行菩薩能知煩惚體性染
一切衆生心若有說言客塵煩惚相續染心
者菩薩見法方便於彼衆生善能教化无所
惚乱若彼衆生覺客塵煩惚客塵煩惚亦不
能染佛說此法已長者子得順法忍時勝金
色女知長者子受教化已莊嚴五百馬車前
後圍遶種種音樂皆悉作昌來詣佛所到已
下車頭面三礼右遶三迊却住一面
尒時文殊師利童子問長者子言汝識此妹
不長者子言我今實識文殊師利言汝云何
識時長者子即向文殊而說偈言

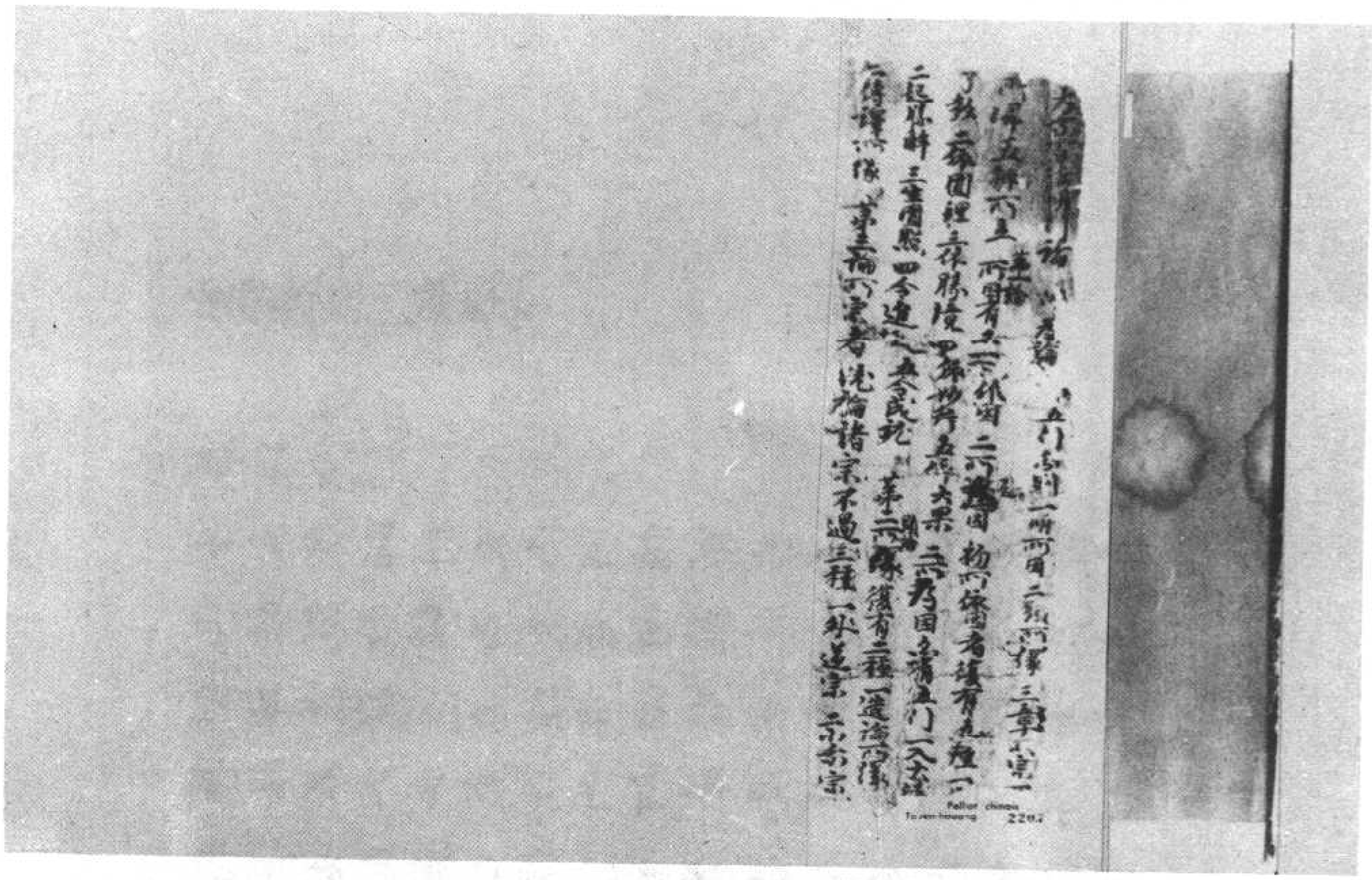
見色如水沫　諸受悉如泡　觀想同陽炎　如是我識彼
見行如芭蕉　知識猶如幻　女名假施設　如是我識彼
身无覺如木　亦如草凡礫　心則不可見　如是我識彼
非我非衆生　非壽富伽羅　十八界相續　如是我識彼
彼中非貪瞋　亦復非愚癡　非染非清淨　如是我識彼
諸凡夫如醉　顛到生惡覺　智者所不染　如是我識彼
如彼林中屍　臭爛惡不淨　身體性如是　如是我識彼

如彼林中屍　臭爛惡不淨　身體性是　智是我識彼
過去本不滅　未來亦不生　現在不住住　智是我識彼
文殊當善聽　彼恩難可報　我本多貪欲　見不淨解脫
彼身實不死　為化我現死　隱衆故示現　誰見不發心
智是貪瞋癡　及一切煩惱　智是體性法　善哉甚微妙
尒時如来即便微笑從其面門出五色光遍
照三千大千世界照已還從頂入尒時阿難
見斯光已即從坐起偏袒右肩頂礼佛足右
膝着地合掌向佛讚言善哉世尊以何因緣
示現微笑諸佛如来多陀阿伽度阿羅呵三
藐三佛陀非无因緣而現微笑佛告阿難汝
見是金色女不阿難白言唯然已見佛告阿
難此金色女文殊師利已於過去教化令發
阿耨多羅三藐三菩提心令復更於文殊師
利所聞說正法得順法忍佛告阿難汝見此
上威德長者子不阿難白言唯然已見佛言
阿難此長者子我於過去已曾教化令發阿
耨多羅三藐三菩提心令於我所聞說正法
得順法忍阿難此勝金色女於當来世過九
十百千劫當得作佛号曰寶光多陀阿伽度
阿羅呵三藐三佛陀壽命无量其佛世界名
寶德剎劫名樂生彼女當来得成佛時其國
衆生衣服飲食壽命身色悉如忉利諸天王
等等无有異彼佛世界无有聲聞及辟支佛

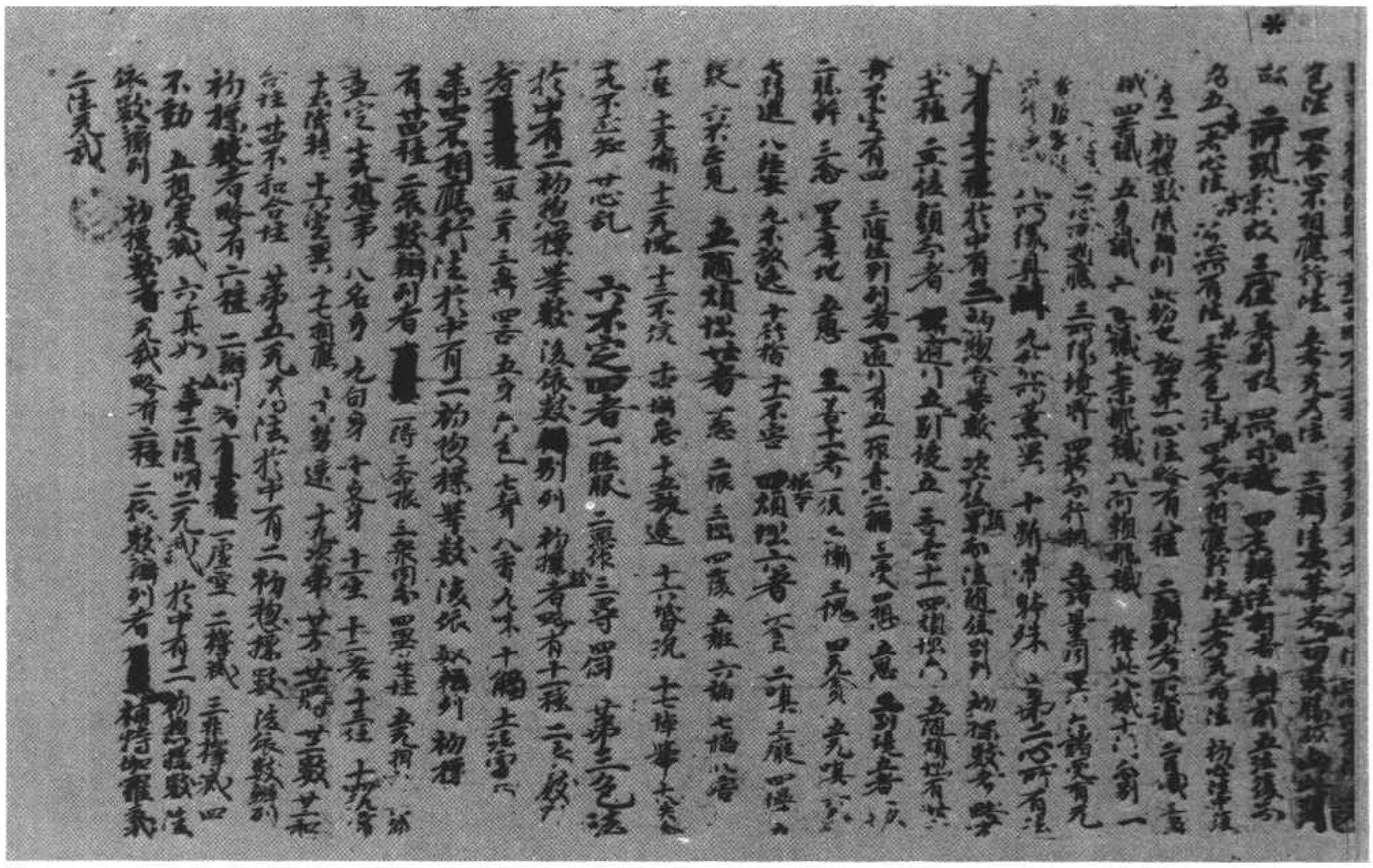
衆生衣服飲食壽命身色悉如切利諸天王
*等等无有異彼佛世界无有聲聞及辟支佛
純一大乘諸菩薩寶彼寶光如來成佛之時
此長者子得菩薩身名曰德光持佛法藏寶
光如來所說法藏皆悉受持寶光如來臨涅
槃時與德光菩薩授菩提記告諸大衆我滅
度後我法滅已此德光菩薩當得作佛号曰
寶炎如來應供正遍知明行足善逝世間解
无上士調御丈夫天人師佛世尊尒時如來
授二人記已是時三千大世界六種震動放
大光明遍滿十方一切世界說此授記法
時八千人等發阿耨多羅三藐三菩提心尒
時長老阿難白佛言世尊當何名此經佛言
此經名大莊嚴法門如是受持亦名文殊師
利神通盡逆力經亦名勝金色光明德女教
化經說此經已長老阿難勝金色女及長者
子文殊師利天人阿脩羅等一切大衆歡喜
奉行

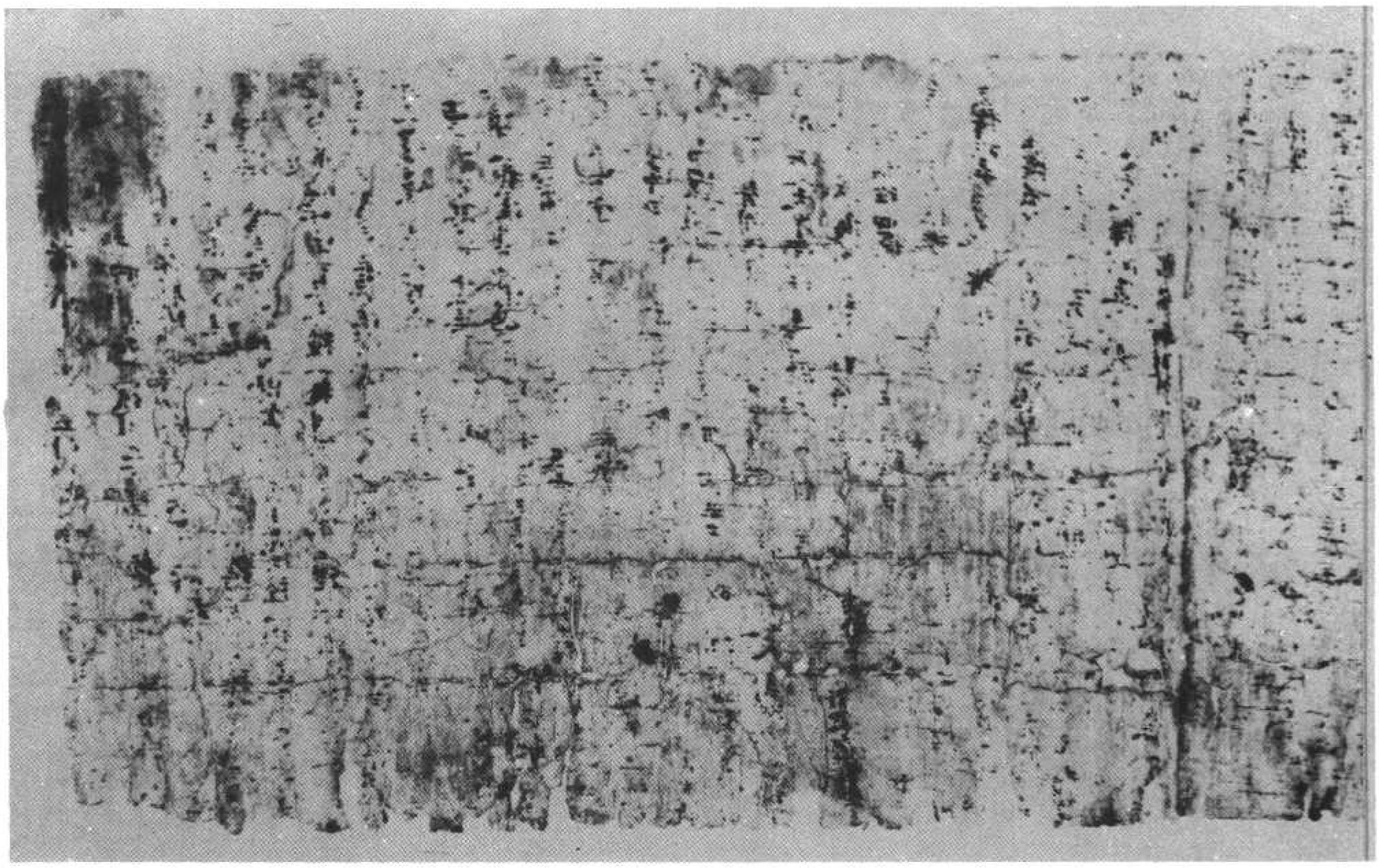
BIBLIOTHÈQUE NATIONALE 4502 MANUSCRITS

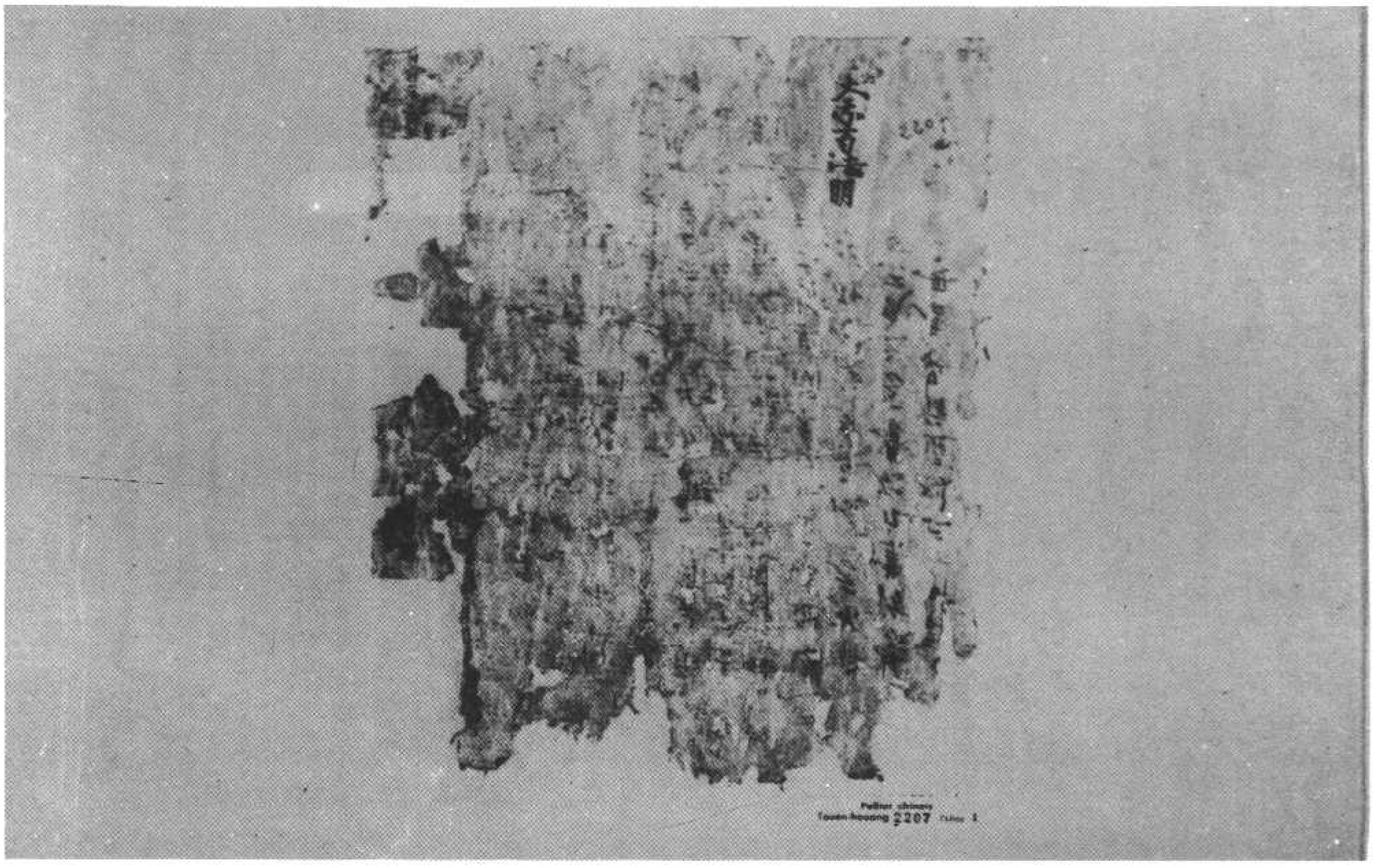
大莊嚴法門經卷下

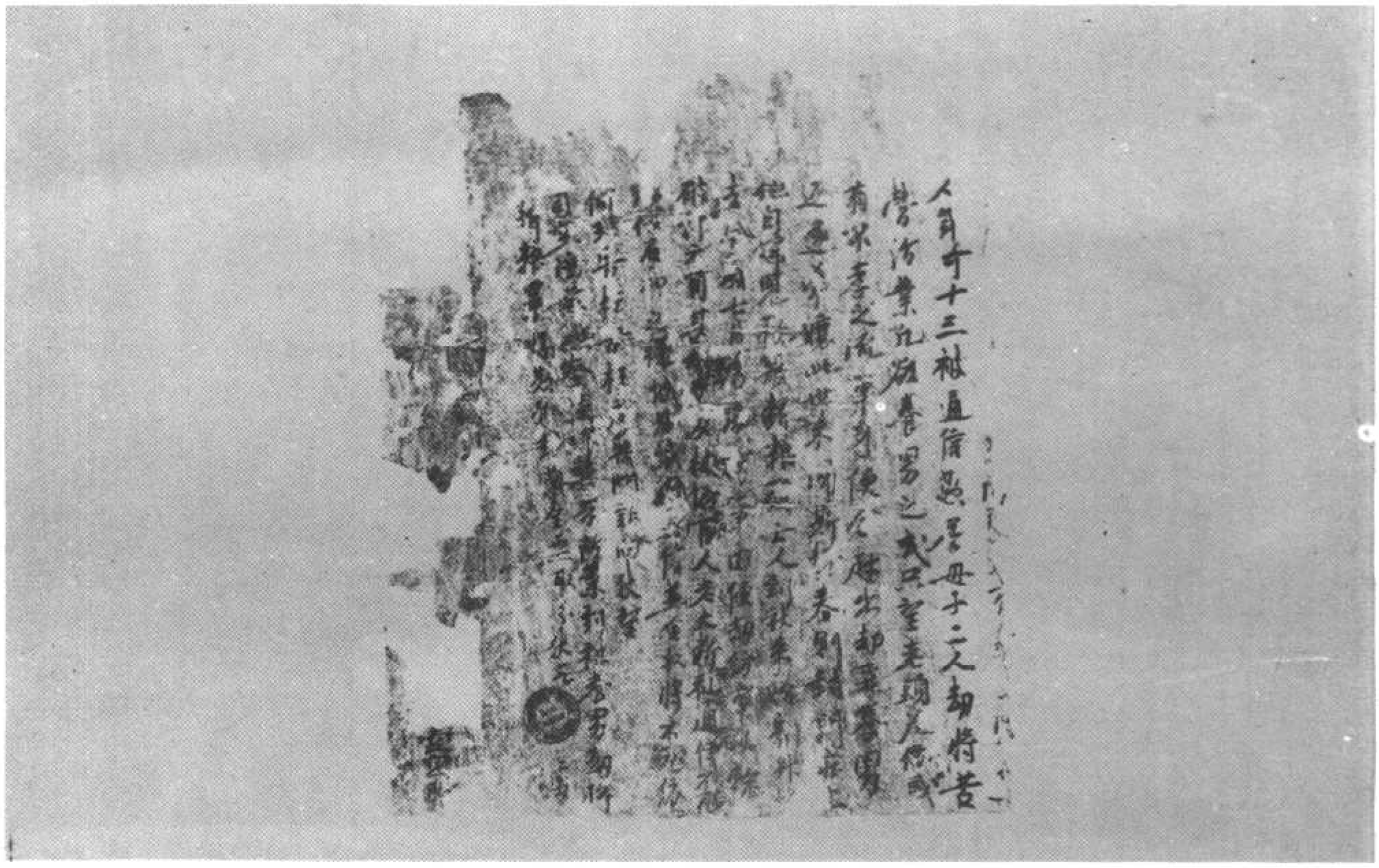


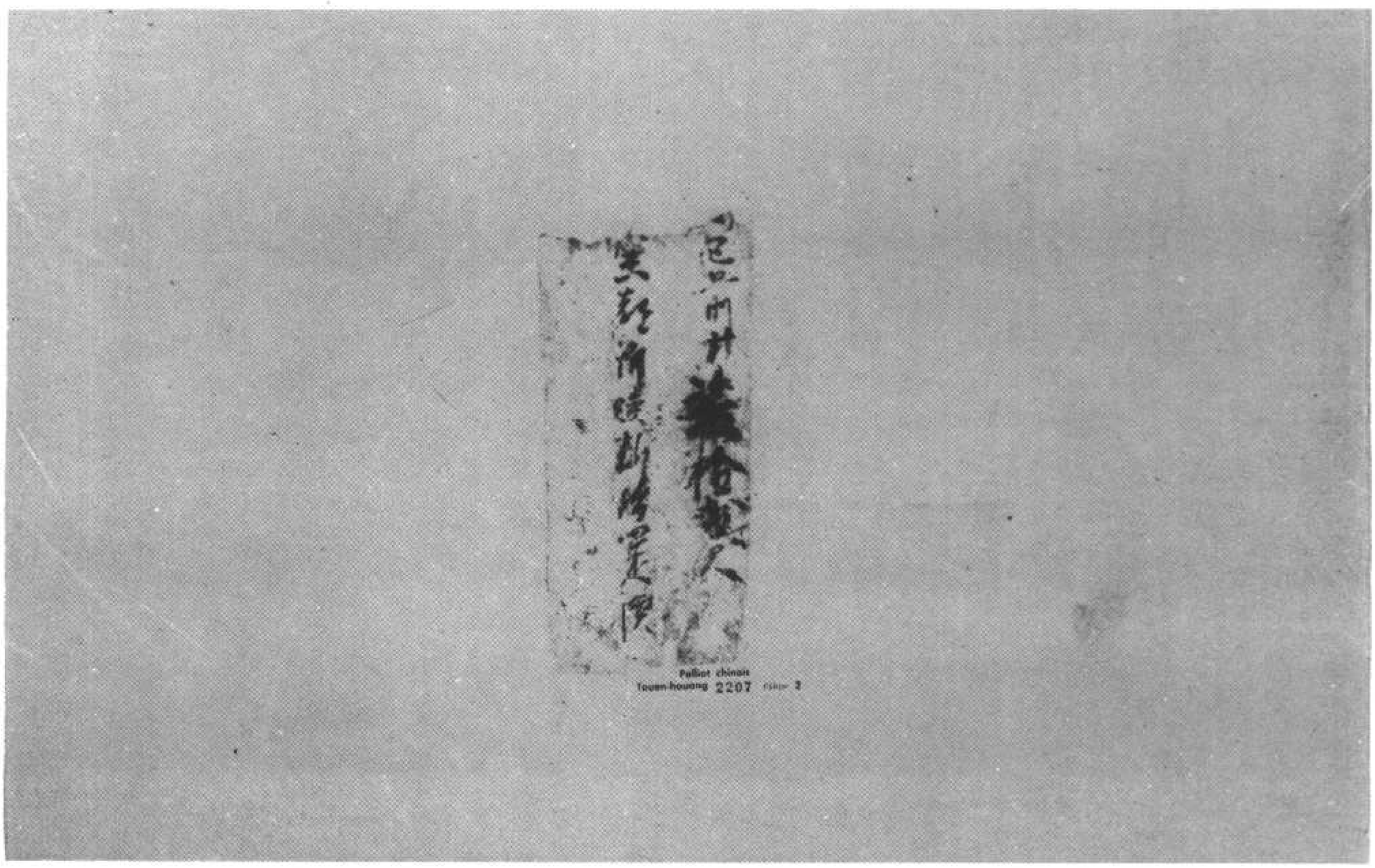
伯二二〇七號　大乘百法明門論

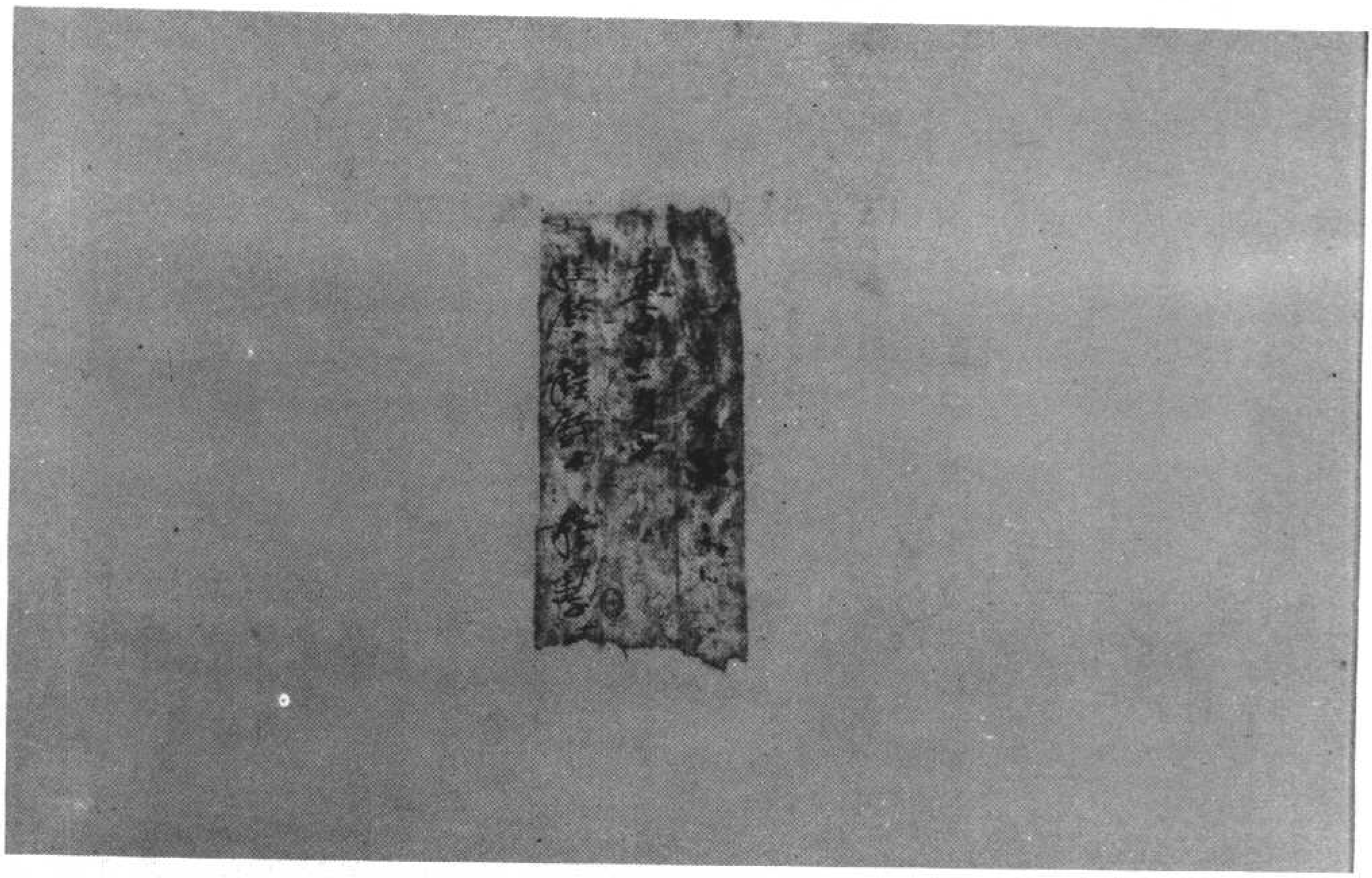


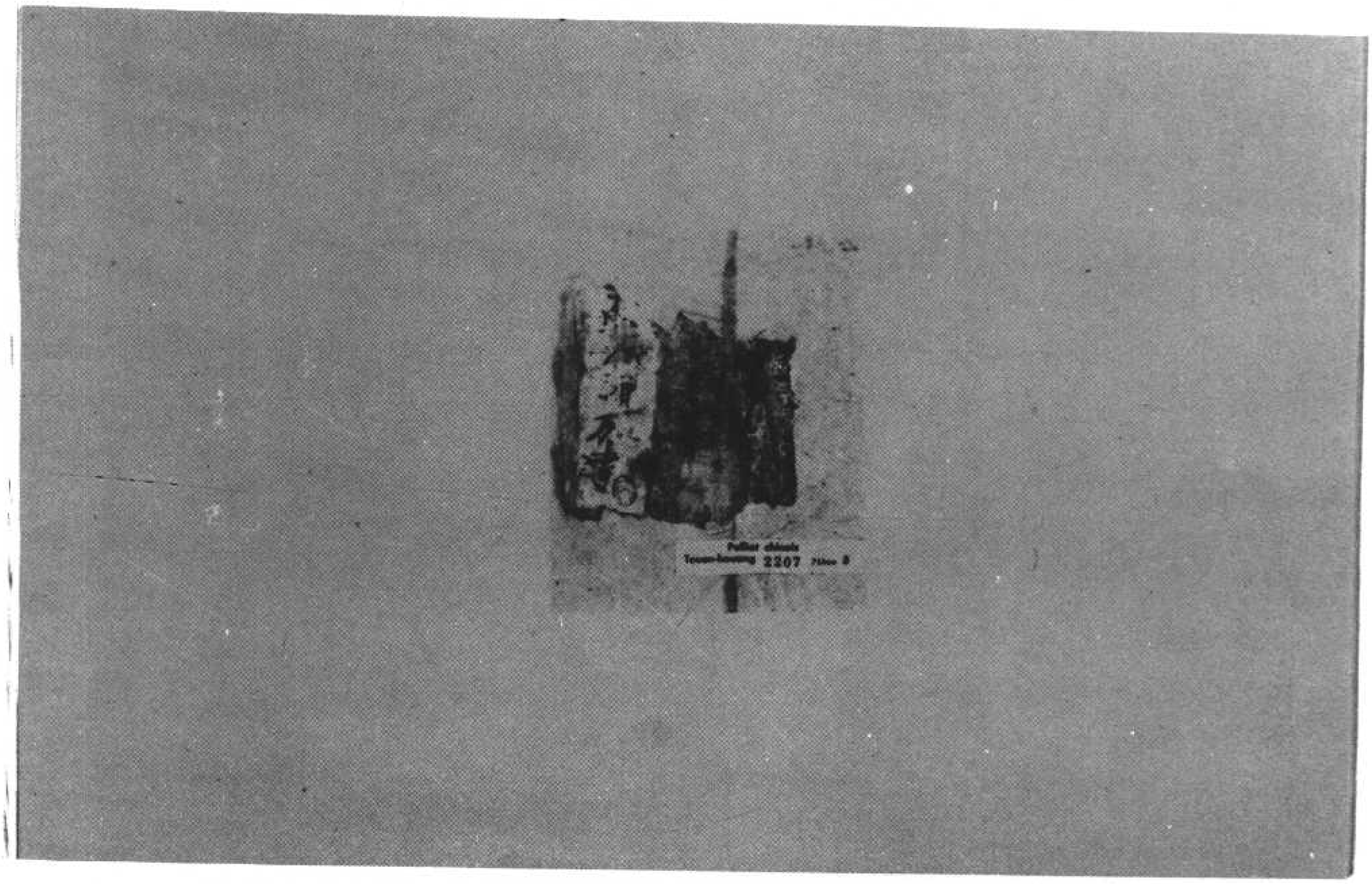


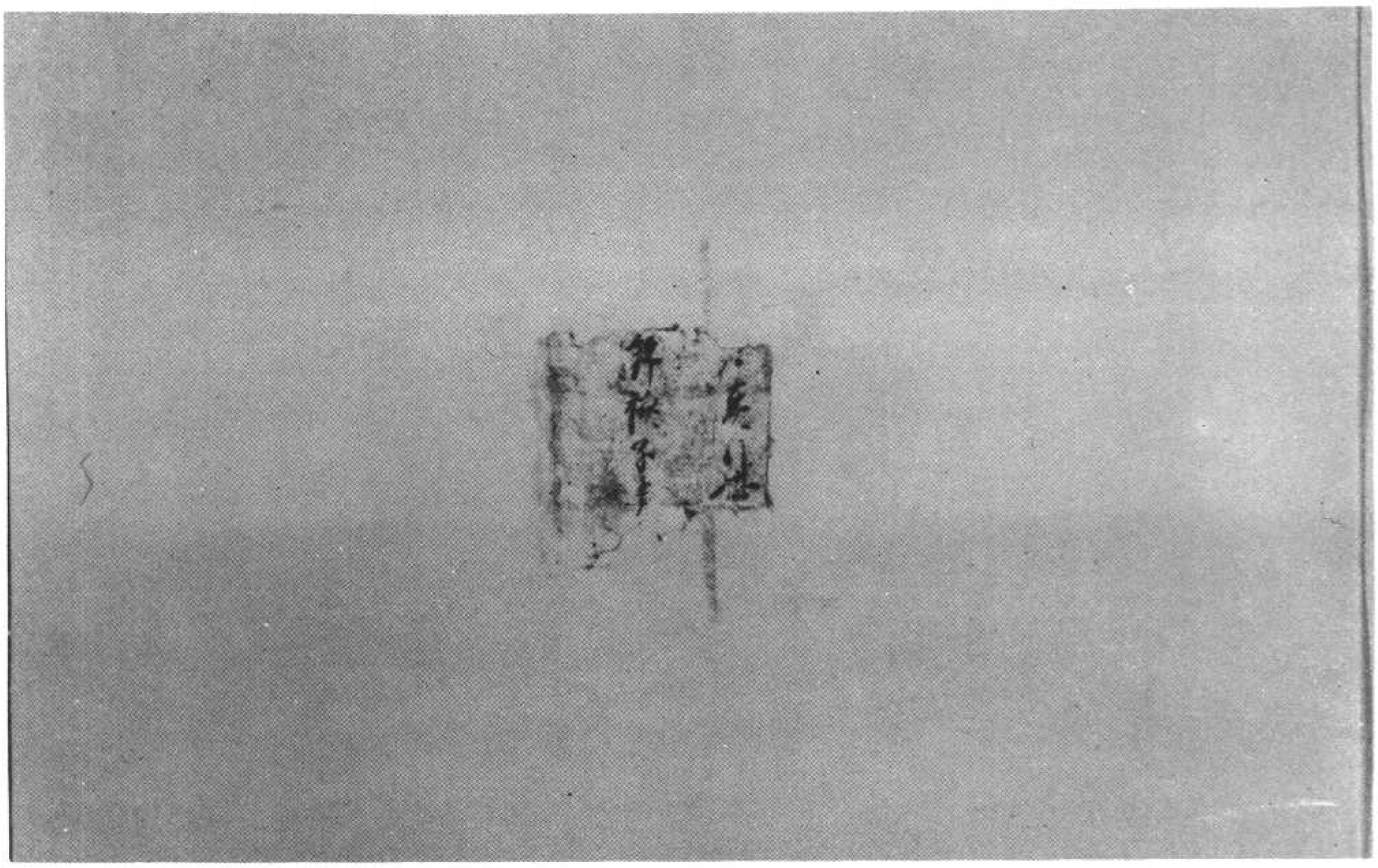

Tsuen-hsiang 2207

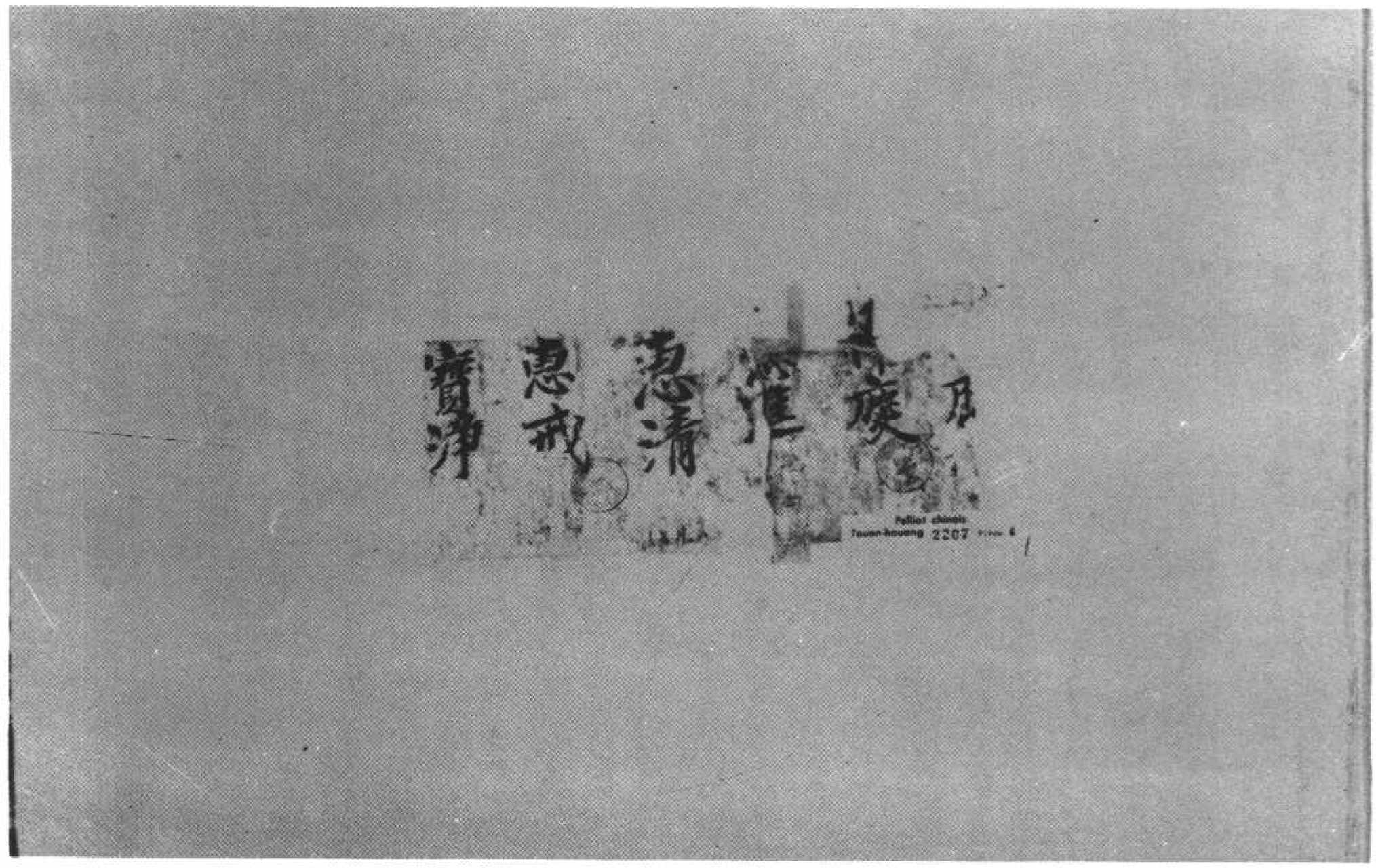



Pelliot chinois
Touen-houang 2207

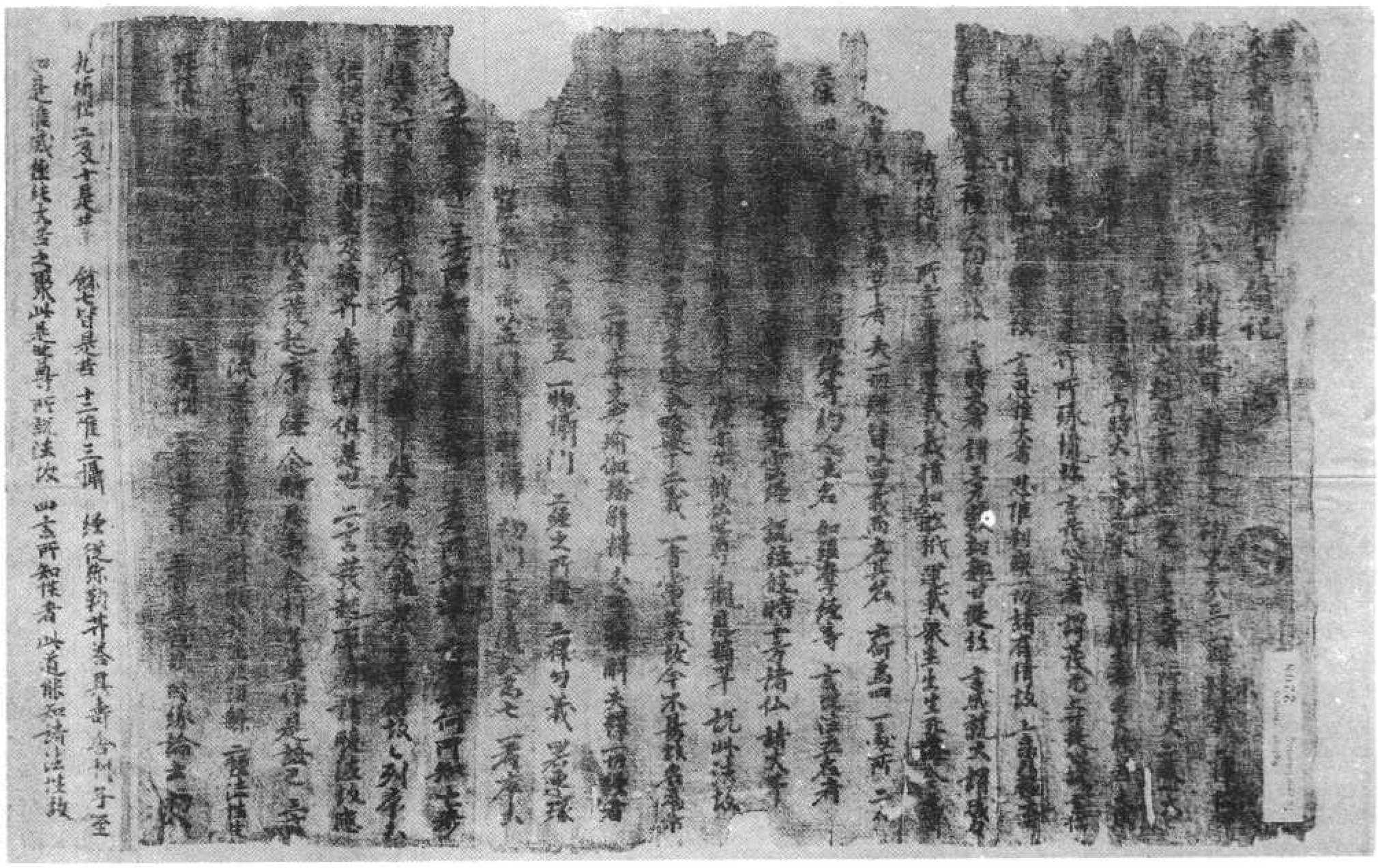


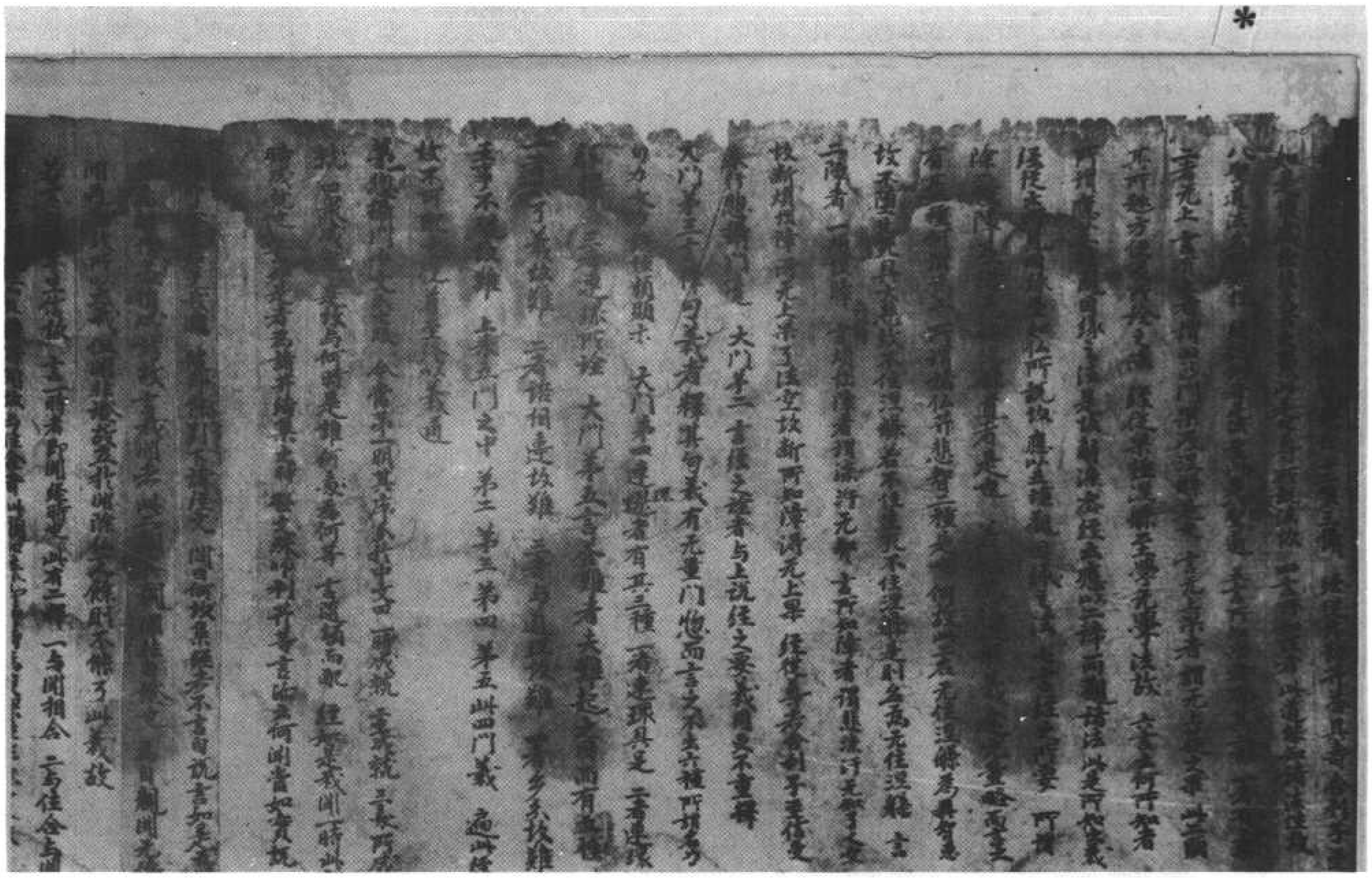

2207

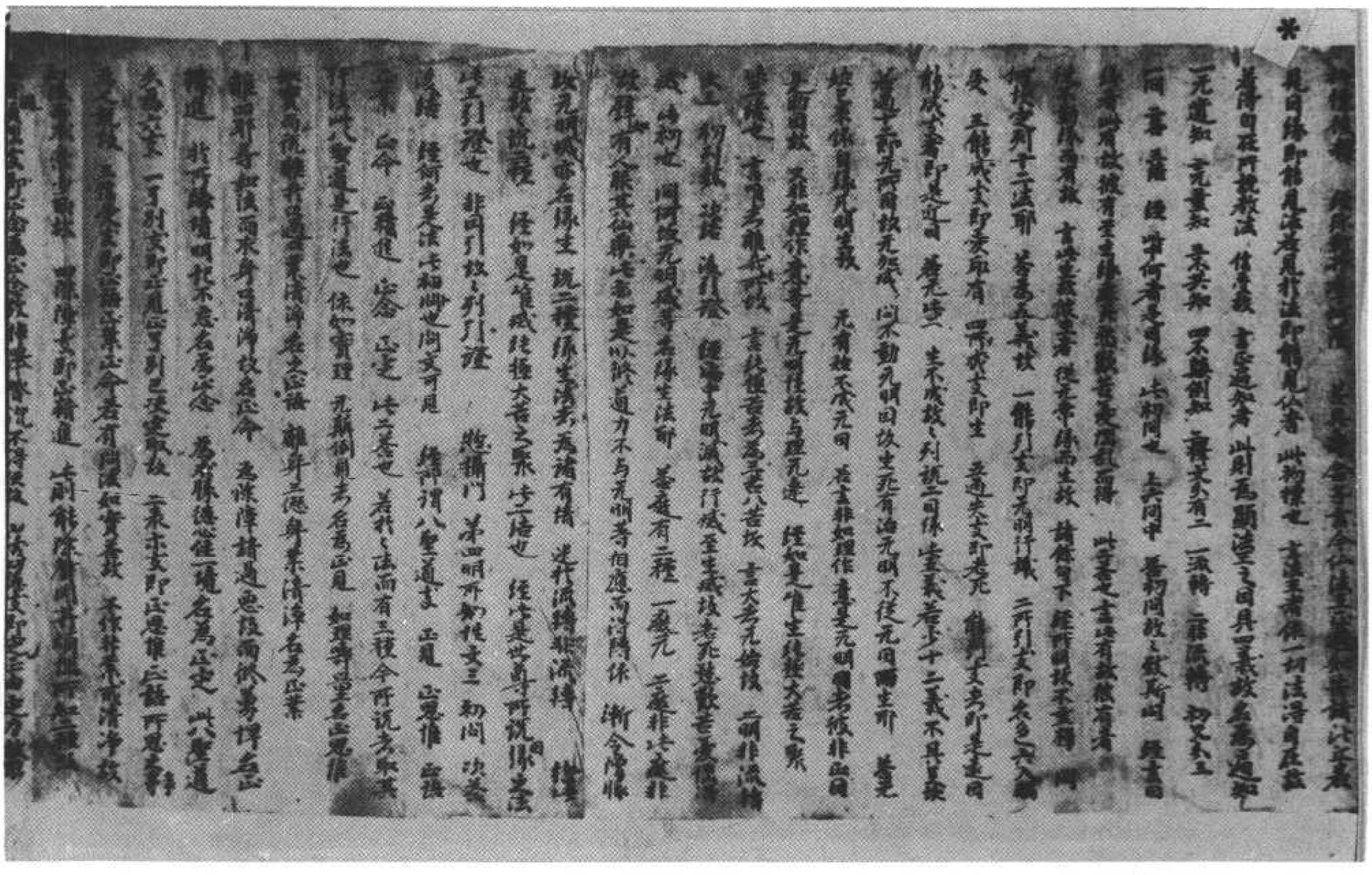


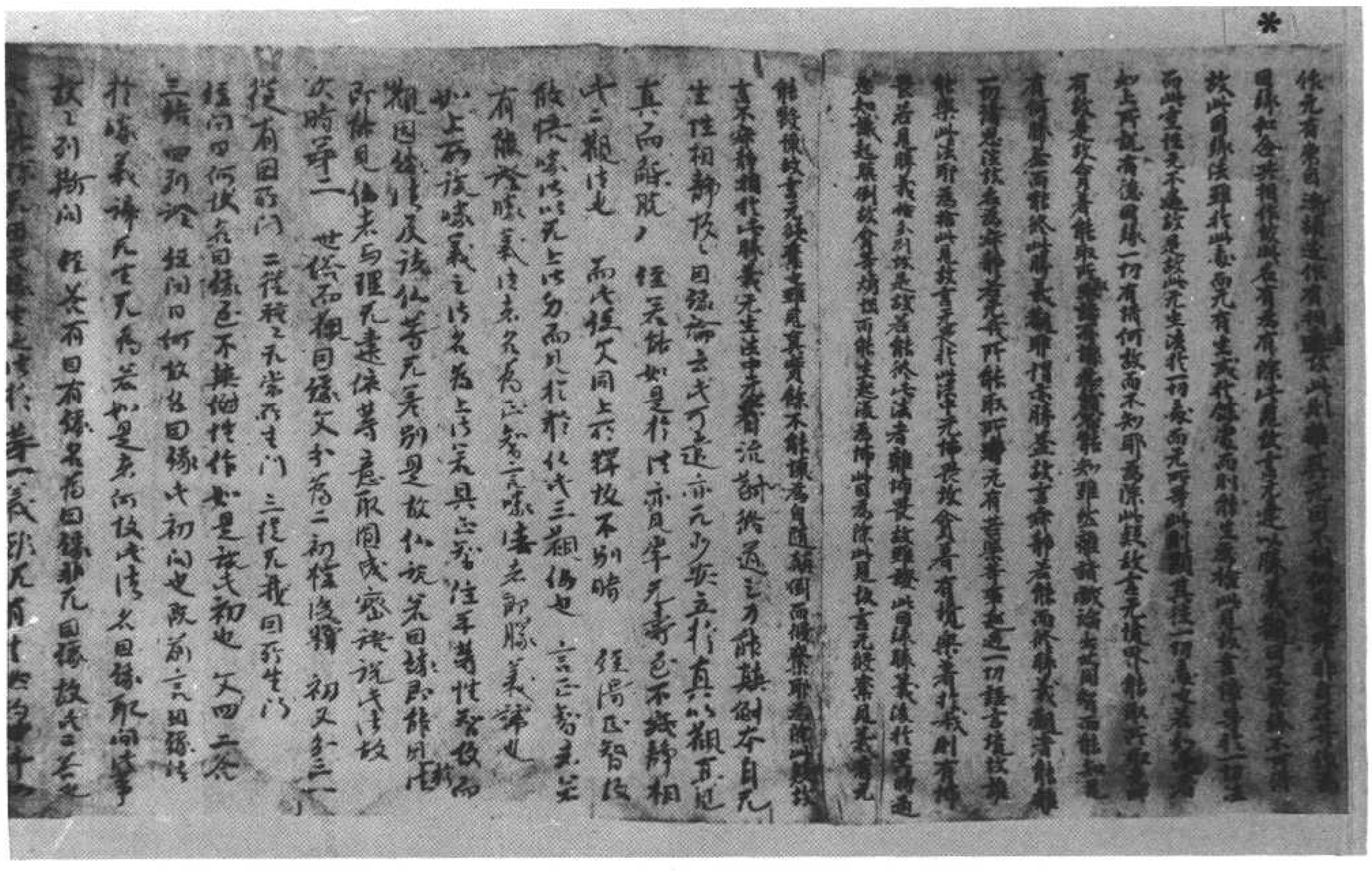

Pelliot chinois
Touen-houang 2207

▼伯二二〇八號　大乘稻芊經隨聽手鏡記









及愛所潤無明業種[illegible]

節无作而成其果 經彼色業亦自作色亦非无因而生

七八明果无作者經文如上所解 經非彼父母和合能成

緣業色時能成就處種子之識名色之身 七八明識成色

言无我者无自无等諸作者故 言无我者是无我性故无我

也 言无我所者无有我人生起處故 自七七明之无我也 言諸

如虛空者自性空故 若如是何故七明名因緣法耶故言彼諸行

因及業緣无不具足 譬如幻化非无自性因及業緣无不具足而現

有之而世間理无違七顯法无我也 十明非視有多業一時不

受其報 文分為四一明覆業 二明生業 三明後業 四明不定業

初文分三一答 二答 經与眼識生時色乃至法條根等隨說

七初答也文八一種 二問 三答 四作用 五能成 六因 无作者 七果

无作者八非无作而成其果 經如眼識生時若具五緣而

則得生七初標也 經云何為五七二問也 經所謂依眼識明空

依作意故眼識得生也 七三答也 經七中眼則能作眼識乃

依色依作意故能思惟之事七四明作用也 經若无七業緣眼不

生者內入眼无不具足如是乃至色明空作意无不具足一切和合色

者眼識生 七五能成 經離市不作是念我今能為眼識所依作

市不作念我能為眼識所思 七六明因无作者 經彼眼識亦

不作是我是彼七業緣 而有七明果无作者 經非生有七

業緣眼識生乃至法等隨說知之 七七明无作者而成

生因業緣无不具足 業果亦復七二答也 經文可見 七八明

生業文二 初答 後者 經如明鏡之中現面像非彼面像不

離鏡與業緣无不具足 面像亦現 七初答也 經若无

有少許從作七滅生異緣業因及業緣无不具足故業果

亦復七三答也 三明後業文二 初答 後者 經離如月時

從七日乃至十四日而許至滿盈四及業緣无不具足而非新從於

七滅而生 餘處故月轉亦七初答也七月轉為後報業也

經若有少許從作七滅而生 餘處四及業緣无不具足故業

果亦復 七二答也 四明不定業 文三 初答 次者後者

經於小劫而受大果 七三答也 五明轉 文多為五 一不定 二定

三轉不 四深小受大 七初答 初又三 一問 二答 三結 經云何不定 此問也

經所謂彼後滅 彼與後生夫合業 為滅盡非生夫故 彼後滅後生夫故

轉轉故 七二答也 為生死有者差別故 長為不定 經云何不定 七初問也

何不斷 七二 初問 次答 後結 經云何不斷 七初問也 經非依後滅盡

後生夫轉生夫轉有受如轉事而得生故 七二答也 猶如幼化約成格狹与後滅

盡同一刹那生夫轉故 經是故不斷 七三結也 三明不移 文五 初問 七答

後結 經云何不移 七初問也 經為轉有情從非業因夫生業故

七二答 為後業因多業而生夫等非無故也 經是故不移 七三結 四轉

生夫 文三 初問 次答 後結 經云何從代小劫而生大果 七初問也 經代

代小業感大果報 七二答 為整理信煩惱之心而代一念造善惡業能感

大果報故 經是故小劫而受大果 七三結 五轉 三結

經如是所作業故與雜相似 七初標也 經是故應以五種因緣之法

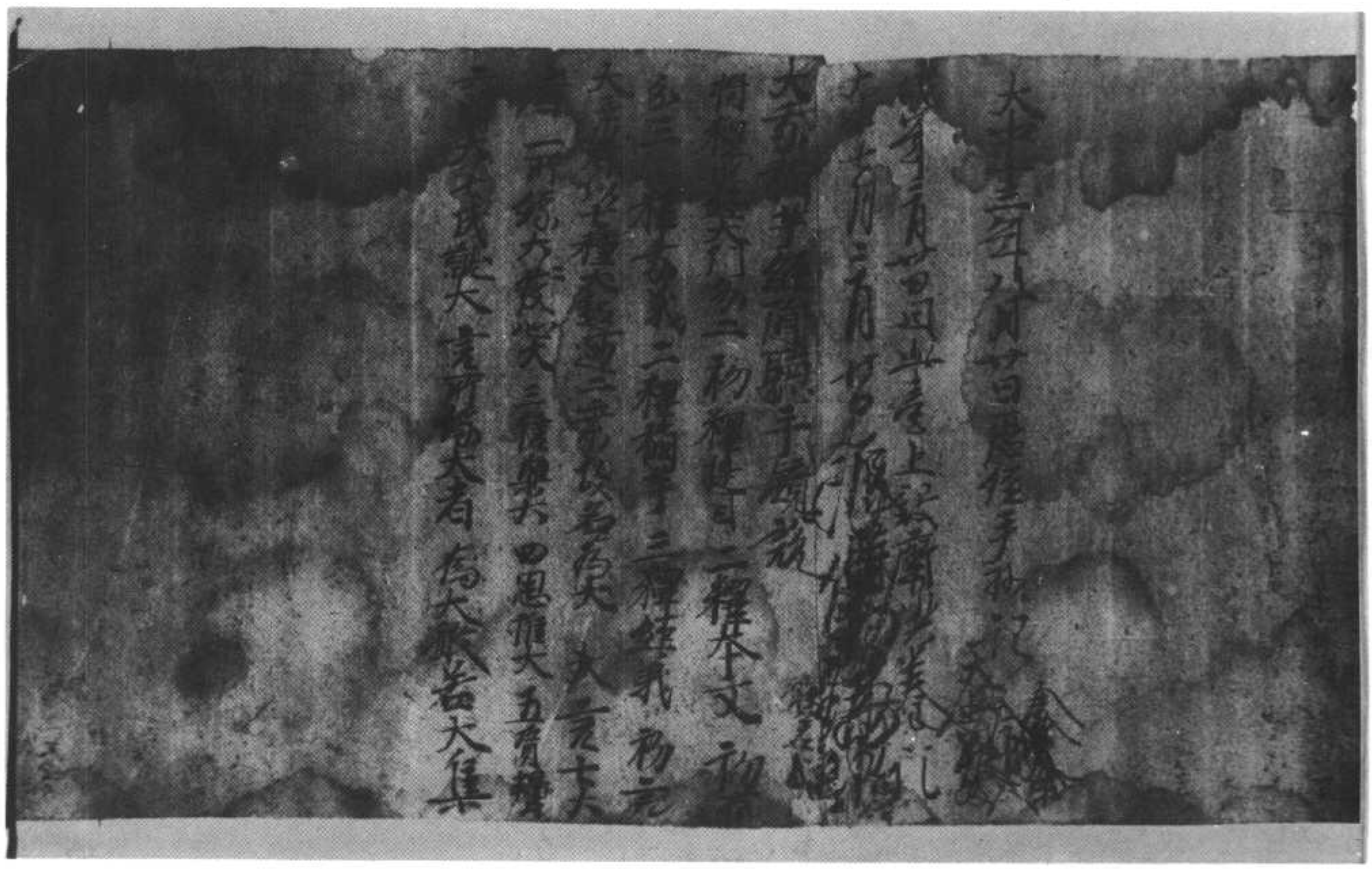
七二結也 七明大門第七段之所與 文四 一除三疑 二除情見 三顯業利

四明轉義 初文分二 一明因 二明果 經業者名為 復有人能以心智常

觀此業一刹那中法无等等者如實住无倒現 經无生无起无作无名无住

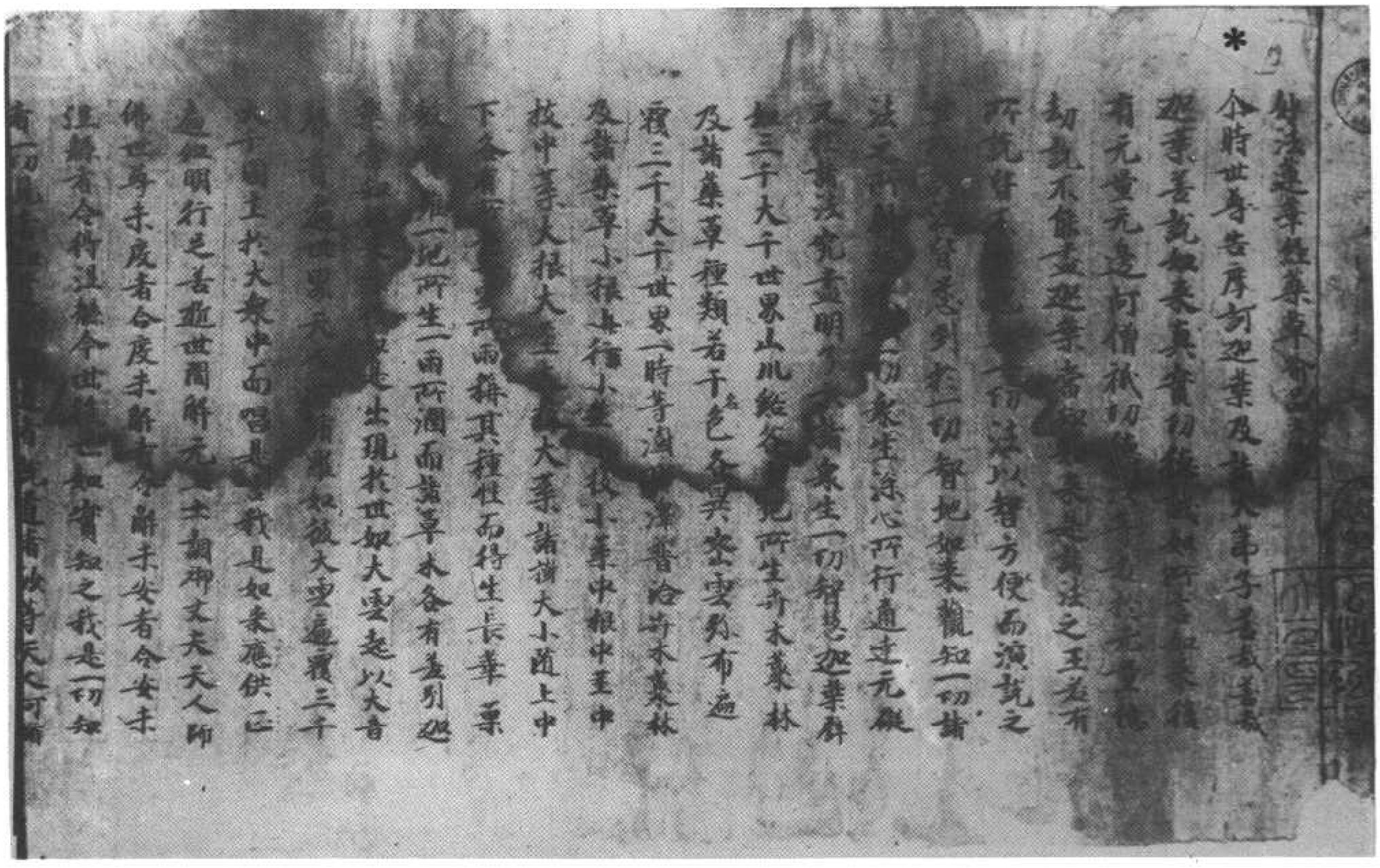
等者此中法无生无起無作無名無住等者如實住无倒現 七初明因也 无者等此前所說生無有者猶如於夢

[illegible]



Pelliot chinois
Touen-houang 2209

伯二二〇九號 妙法蓮華經卷第三



諸天人衆 一心善聽 皆應到此 親无上尊
我為世尊 无能及者 安隱衆生 致殞於世
為大衆說 甘露清法 其法一味 解脫涅槃
以一妙音 演暢斯義 常為大衆 而住因緣
我觀一切 普皆平等 无有彼此 愛憎之心
我无貪著 亦无限礙 但為一切 平等說法
如天一人 衆多亦然 常演說法 曾无倦事
普於三世 終不虛妄 无量世間 如而善觀
貴賤上下 持戒毀戒 威儀具足 及不具足
正見邪見 利根鈍根 等而法雨 而无懈惓
一切衆生 隨其所受 住於諸地
譬如大雲 滋潤卉木 雜藥草 諸大龍王 是小藥草
如是人天 聲聞菩薩 起大神通 及得三明
如來法雨 亦復如是 隨衆生性 所受不同
譬如一地 所生草木 種種異相 而雨一味 隨其大小 漸增茂好
如彼草木 所禀分異 佛以此喻 方便顯示
如來亦復 說佛智慧 如海一渤 隨力修行
如彼草木 得雨增長 佛所說法 隨力所受
如來法雨 无滿世間 一味之法 隨力修行

*

漸次修行 皆得道果 聲聞緣覺 處於山林
住果證身 聞法得果 是名藥草 各得增長
若菩薩 智慧堅固 了達三界 求無上乘
是名小樹 而得增長 復有住禪 得神通力
聞諸法空 心大歡喜 放无數光 度諸衆生
是名大樹 而得增長 如是迦葉 佛所說法
譬如大雲 以一味雨 潤於人華 各得成實
迦葉當知 以諸因緣 種種譬喻 開示佛道
是我方便 諸佛秘要 今為汝等 說衆實事
諸聲聞衆 皆非實滅 汝等所行 是菩薩道
漸漸修學 悉當成佛

妙法蓮華經卷第六

今時世尊 說是偈已 告諸大衆 昔如是言 我此弟
子身 汝等迦葉 於未來世 當得奉覲 三百万億 諸
諸佛世尊 供養恭敬 尊重讚歎 廣宣諸佛 无
量之道 亦復自行 菩薩之道 成就佛已 當於國中 名曰光明 如來應
供 正遍知 明行足 善逝 世間解 无上士 調御丈
夫 天人師 佛世尊 劫名大莊嚴 佛
壽十二小劫 正法住世二十小劫 像法亦住二十小

劫國界嚴飾无諸穢惡凡[illegible]荊棘便利不淨
其土平正无有高下坑坎堆[illegible]瑠璃為地寶樹
行列黃金為繩以界道側散諸寶華周遍清
淨其國菩薩无量千億諸聲聞衆亦復无數
无有魔事雖有魔及魔民皆護佛法尒時
世尊欲重宣此義而說偈言
告諸比丘 我以佛眼 見是迦葉 於未來世
過无數劫 當得住佛 而於來世 供養奉覲
三百万億 諸佛世尊 為佛智慧 淨循梵行
供養家上 二足尊已 循習一切 无上之慧
於家後身 得成為佛 其土清淨 瑠璃為地
多諸寶樹 行列道側 金繩界道 見者歡喜
常出好香 散衆名華 種種奇妙 以為莊嚴
其地平正 无有丘坑 諸菩薩衆 不可稱計
其心調柔 逮大神通 奉持諸佛 大乘經典
諸聲聞衆 无漏後身 法王之子 亦不可計
乃以天眼 不能數知 其佛當壽 十二小劫
正法住世 二十小劫 像法亦住 二十小劫
光明世尊 其事如是
尒時大目揵連須菩提摩訶迦稱延等皆悉
[illegible]仰尊顏目不暫捨即共同

聲而說偈言
大雄猛世尊 諸釋之法王 哀愍我等故 而賜佛音聲
若知我深心 見為受[illegible]者 如[illegible]清涼
如從飢國來 忽遇大王饍 心猶懷疑懼 未成即便食
若復得王教 然後乃成食 我等亦如是 每惟小乘過
不知當之何 [illegible]佛元上慧 雖蒙佛音聲 言我等住佛
心尚懷憂懼 如未成便食 若蒙佛受記 尒乃快安樂
大雄猛世尊 常欲安世間 願賜我等記 如飢須教食
尒時世尊知諸大弟子心之所念告諸比丘是須
菩提於當來世奉覲三百万億 舵由他佛供養
恭敬尊重讚歎常循梵行具菩薩道於家後身
得成為佛号曰名相如來應供正遍知明行足善逝
世間解无上調御丈夫天人師佛世尊劫名有
寶國名寶生其地平正頗梨為地寶樹莊嚴无
諸丘坑沙礫荊棘便利之穢寶華覆地周遍清
淨其土人民皆處寶臺珍妙樓閣聲聞弟子
无量无邊算數辟喻所不能知諸菩薩衆无數
千万億舵由他佛壽十二小劫正法住世二十小劫
像法亦住二十小劫其佛常處虛空為衆說法
度脫无量菩薩及聲聞衆尒時世尊欲重宣
此義而說偈言
諸比丘衆 今告汝等 皆當一心 聽我所說

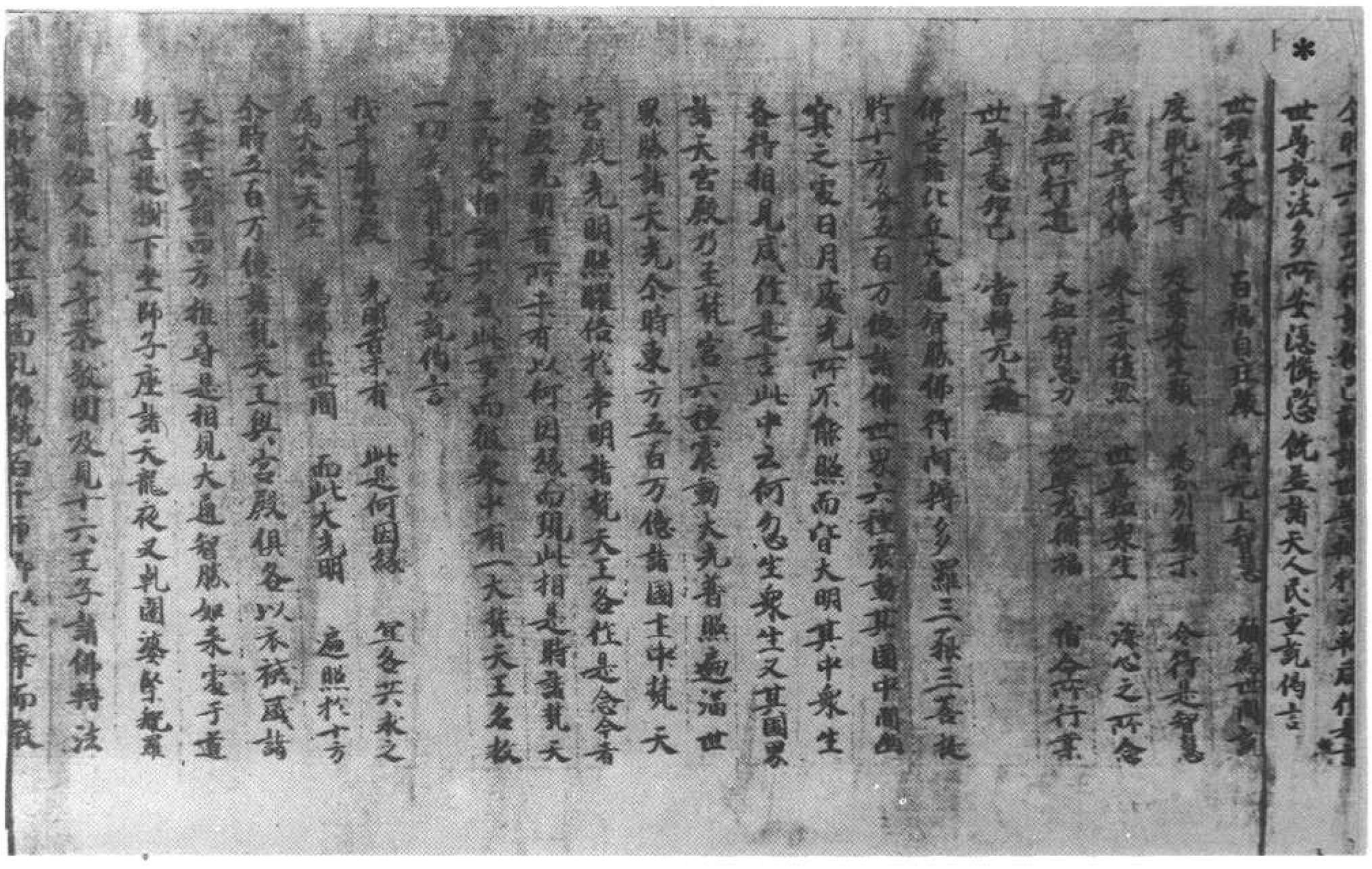
諸比丘衆　今告汝等　皆當一心　聽我所說
我大弟子　須菩提者　當得作佛　号曰名相
當供无數　万億諸佛　隨佛所行　漸具大道
最後身得　[illegible]十二相　端正殊妙　猶如寶山
其佛國[illegible]　嚴淨第一　衆生見者　无不愛樂
佛於其中　度无量衆　其佛法中　多諸菩薩
皆悉利根　轉不退輪　彼國常以　菩薩莊嚴
諸聲聞衆　不可稱數　皆得三明　具六神通
住八解脫　有大威德　其佛說法　現於无量
神通變化　不可思議　諸天人民　數如恒沙
皆共合掌　聽受佛語　其佛當壽　十二小劫
正法住世　二十小劫　像法亦住　二十小劫
尒時世尊復告諸比丘衆我今語汝是大迦栴
延於當來世以諸供具供養奉事八千億佛
恭敬尊重諸佛滅後各起塔廟高千由旬縱廣
正等五百由旬以金銀瑠璃車璖馬瑙真珠玫瑰
七寶合成衆華瓔珞塗香末香燒香繒蓋幢
幡供養塔廟過是已後當復供養二万億佛
亦復如是供養是諸佛已具菩薩道當得作佛
号曰國浮龍提金光如來應供正遍知明行足
善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊
其主平正頗為地寶樹莊嚴黃金為繩以界道
側妙華覆地周遍清見者歡喜无四惡道地獄

其主平正頗為地寶樹莊嚴黃金為繩以界道
側妙華覆地周遍清見者歡喜无四惡道地獄
餓鬼畜生阿脩羅道多有天人諸聲聞衆及
諸菩薩无量万億莊嚴其國佛壽十二小劫正
法住世二十小劫像法亦住二十小劫尒時世尊欲
重宣此義而說偈言
諸比丘衆　皆一心聽　如我所說　真實无異
是迦栴延　當以種種　妙好供具　供養諸佛
諸佛滅後　起七寶塔　亦以華香　供養舍利
其最後身　得佛智慧　成等正覺　國主清淨
度既无量　万億衆生　皆為十方　之所供養
佛之光明　无能勝者　其佛号曰　國浮金光
菩薩聲聞　斷一切有　无量无數　莊嚴其國
尒時世尊復告大衆我今語汝是大目揵連當
以種種供具供養八千諸佛恭敬尊重諸佛滅後
各起塔廟高千由旬縱廣正等五百由旬以金
銀瑠璃車璖馬瑙真珠玫瑰七寶合成衆華
瓔珞塗香末香燒香繒蓋幢幡以用供養過
是已後當復供養二百万億諸佛亦復如是當
得成佛号曰多摩羅跋栴檀香如來應供正
遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天
人師佛世尊劫名喜滿國名意樂其主平正頗
為地寶樹莊嚴散真珠華周遍清淨見者

人師佛世尊劫名喜滿國名意樂其土平正頗
梨爲地寶樹莊嚴散真珠華周遍清淨見者
歡喜多諸天人菩薩聲聞其數无量佛壽二十
四小劫正法住世四十小劫像法亦住四十小劫尒
時世尊欲重宣此義而說偈言
我此弟子　大目揵連　捨是身已　得見八千
二百万億　諸佛世尊　爲佛道故　供養恭敬
於諸佛所　常循梵行　於无量劫　奉持佛法
諸佛滅後　起七寶塔　長表金剛　華香伎樂
而以供養　諸佛塔廟　漸漸具足　菩薩道已
於意樂國　而得作佛　号多摩羅　栴檀之香
其佛壽命　二十四劫　常爲天人　演說佛道
聲聞无量　如恒河沙　三明六通　有大威德
菩薩无數　志固精進　於佛智慧　皆不退轉
佛滅度後　正法當住　四十小劫　像法亦尒
我諸弟子　威德具足　其數五百　皆當授記
於未來世　成得成佛　我及汝等　宿世因緣
吾今當說　汝等善聽
妙法蓮華經化城品第七
佛告諸比丘乃往過去无量无邊不可思議
阿僧祇劫尒時有佛名大通智勝如來應供
正遍知明行足善逝世間无上士調御丈夫天
[illegible]劫名大相諸比丘

人師佛世尊其國名好成劫名大相諸比丘
彼佛滅度已來甚大久遠譬如三千大千世
界所有地種假使有人磨以爲墨過於東方
千國土乃下一點大如微塵又過千國土復下一點
如是展轉盡地種墨於汝等意云何是諸國土
若算師若算師弟子能得邊際知其數不
不也世尊諸比丘是人所經國土若點不點盡末
爲塵一塵一劫彼佛滅度已來復過是數无量无
邊百千万億阿僧祇劫我以如來知見力故觀
彼久遠猶若今日尒時世尊欲重宣此義而說偈言
我念過去世　无量无邊劫　有佛兩足尊　名大通智勝
如人以刀磨　三千大千土　盡此諸地種　皆悉以爲墨
過於千國土　乃下一塵點　如是展轉點　盡此諸塵墨
如是諸國土　點與不點等　復盡末爲塵　一塵爲一劫
此諸微塵數　其劫復過是　彼佛滅度來　如是无量劫
如來无礙智　知彼佛滅度　及聲聞菩薩　如見今滅度
諸比丘當知　佛智淨微妙　无漏无所礙　通達无量劫
佛告諸比丘大通智勝佛壽五百四十万億那由
他劫其佛本坐道場破魔軍已垂得阿耨多
羅三藐三菩提而諸佛法不現在前如是一
小劫乃至十小劫結跏趺坐身心不動而諸佛
法猶不在前尒時切利諸天先爲彼佛於菩提

法猶不在前今時釋天先為彼佛於吾我
* 擕下教師子坐高一由旬佛於此坐當得阿耨多羅
三藐三菩提過坐此坐時諸梵天王雨衆天華面
百由旬香風時來吹去萎華更雨新者如是不絕
滿十小劫供養於佛乃至滅度常雨此華四王諸天
為供養佛常奉天樂其餘諸天往天伎樂滿十小劫
至于滅度亦復如是諸比丘大通智勝佛過十小劫諸
佛之法乃現在前成阿耨多羅三藐三菩提其佛未
出家時有十六子其第一者名曰智積諸子各有種種
玩異珍好之具聞父得成阿耨多羅三藐三菩提皆捨
所珍往詣佛所諸母涕泣而隨送之其祖轉輪聖王與
一百大臣及餘百千人民皆共圍繞隨至道場咸欲親
近大通智勝如來供養恭敬尊重讚歎到已頭面礼
足繞佛畢已一心合掌瞻仰世尊以偈頌曰
大威德世尊 為度衆生故 於无量億歲 今乃得成佛
諸佛已具足 善哉世尊 世尊甚難遇 有一坐十小劫
身體及手足 安隱無動 其心常憺怕 未曾有散亂
究竟永寂滅 安住无為法 今者見世尊 安隱成佛道
我等得善利 稽首大歡喜 衆生常苦惱 盲冥無導師
不識安隱道 不知求解脫 長夜增惡趣 減損諸天衆
從冥入於冥 永不聞佛名 今佛得衆上 安隱无為法
我等及天人 為得衆大利 是故咸稽首 歸命无上尊
今時十六王子請佛轉法輪咸作是言



* 世尊說法多所安隱憐愍饒益諸天人民童蒙假言
世雄无上尊 百福自莊嚴 得无上智慧 徹窮世間到
度脫我等 及諸天衆類 為衆別異示 令得是智慧
若我等得佛 衆生亦復然 世尊知衆生 深心之所念
亦知所行道 又知智慧力 樂小法之人 佛令所行業
世尊悉知已 當轉无上輪
佛告諸比丘大通智勝佛得阿耨多羅三藐三菩提
時十方各五百万億諸佛世界六種震動其國中間幽
冥之處日月威光所不能照而皆大明其中衆生
各得相見咸作是言此中云何忽生衆生又其國界
諸天宮殿乃至梵宮六種震動大光普照遍滿世
界勝諸天光今時東方五百万億諸國土中梵天
宮殿光明照耀倍於本明諸梵天王各作是念今者
宮殿光明照耀本所未有以何因緣而現此相是時諸梵天
王即各相詣共議此事而作是本中有一大莫天王名衆
一切義能為說偈言
我等諸宮殿 光明照未有 此是何因緣 宜各共求之
為尔天出世 為佛出世間 而此大光明 遍照於十方
今時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣裓盛諸
天華散五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣裓盛諸
天華散四方雜身是相見大通智勝如來處于道
場菩提樹下師子座諸天龍夜叉乾闥婆緊那羅
摩睺羅伽人非人等恭敬圍繞見十六王子請佛轉法
輪時諸梵天王讚歎而礼佛說百千萬億

序唯伽人非人等恭敬圍及見十六王子請佛轉法
＊ 輪時諸梵天王頭面礼佛繞百千帀即以天華而散
佛上其所散華如須彌山并以供養佛菩提樹其菩
提樹高十由旬華供養已各以宮殿奉上彼佛而作
是言唯見哀愍然益我等所嚴宮殿願垂納受尒
時諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰

世尊甚希有　雖可得值遇　具无量功德　能救護一切
天人之大師　哀愍於世間　十方諸衆生　普皆家饒益
我等所從來　五百万億國　捨深禪定樂　為供養佛故
我等先世福　宮殿甚嚴飾　今以奉世尊　唯願哀納受

尒時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願世尊轉於法
輪度脫衆生開涅槃道時諸梵天王一心同聲而說偈言

世雄兩足尊　唯願演說法　以大慈悲力　度苦惱衆生

尒時大通智勝如來默然許之又諸比丘東南方五
百万億國主諸大梵王各自見宮殿光明照曜昔所
未有歡喜踊躍生希有心即各相詣共議此事時彼
衆中有一大梵天王名曰大悲為諸梵衆而說偈言

是事何因緣　而現如此相　我等諸宮殿　光明昔未有
為大德天生　為佛出世間　未曾見此相　當共一心求
過千万億主　尊先共推之　多是佛出世　度脫苦衆生

尒時五百万億國主諸大梵王各與宮殿俱各以衣裓
盛諸天華共詣西北方推尋是相見大通智勝如來
處于道場菩提樹下坐師子座諸天龍王乾闥婆

處于道場菩提樹下坐師子座諸天龍王乾闥婆
＊ 除龍羅摩睺羅伽人非人等恭敬圍繞及見十六王
子請佛轉法輪時諸梵天王頭面礼佛繞百千帀即
以天華而散佛上所散之華如須彌山并以供養佛菩
提樹華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言唯見哀
愍饒益我等所嚴宮殿願垂納受尒時諸梵天王即於
佛前一心同聲以偈頌曰

聖主天中王　巡法須伽聲　哀愍衆生者　我等今敬礼
世尊甚希有　久遠方一現　一百八十劫　空過无有佛
三惡道充滿　諸天衆減少　今佛出於世　為衆生作眼
世間所歸趣　救護於一切　為衆生之父　哀愍饒益者
我等宿福度　今得值世尊

尒時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願世尊哀愍
一切轉於法輪度脫衆生時諸梵天王一心同聲而說偈言

大聖轉法輪　願示諸法相　度苦惱衆生　令得大歡喜
衆生聞此法　得道若生天　諸惡道減少　忍善者增益

尒時大通智勝如來默然許之又諸比丘南方五百國主
諸大梵王各見宮殿光明照曜昔所未有歡喜踊躍生
希有心即各相詣共議此事以何因緣我等宮殿有
此光曜而彼衆中有一大梵天王名曰妙法為諸梵衆
而說偈言

我等諸宮殿　光明甚威曜　此非无因緣　是相宜求之
過於百千劫　未曾見是相　為大德天生　為佛出世間

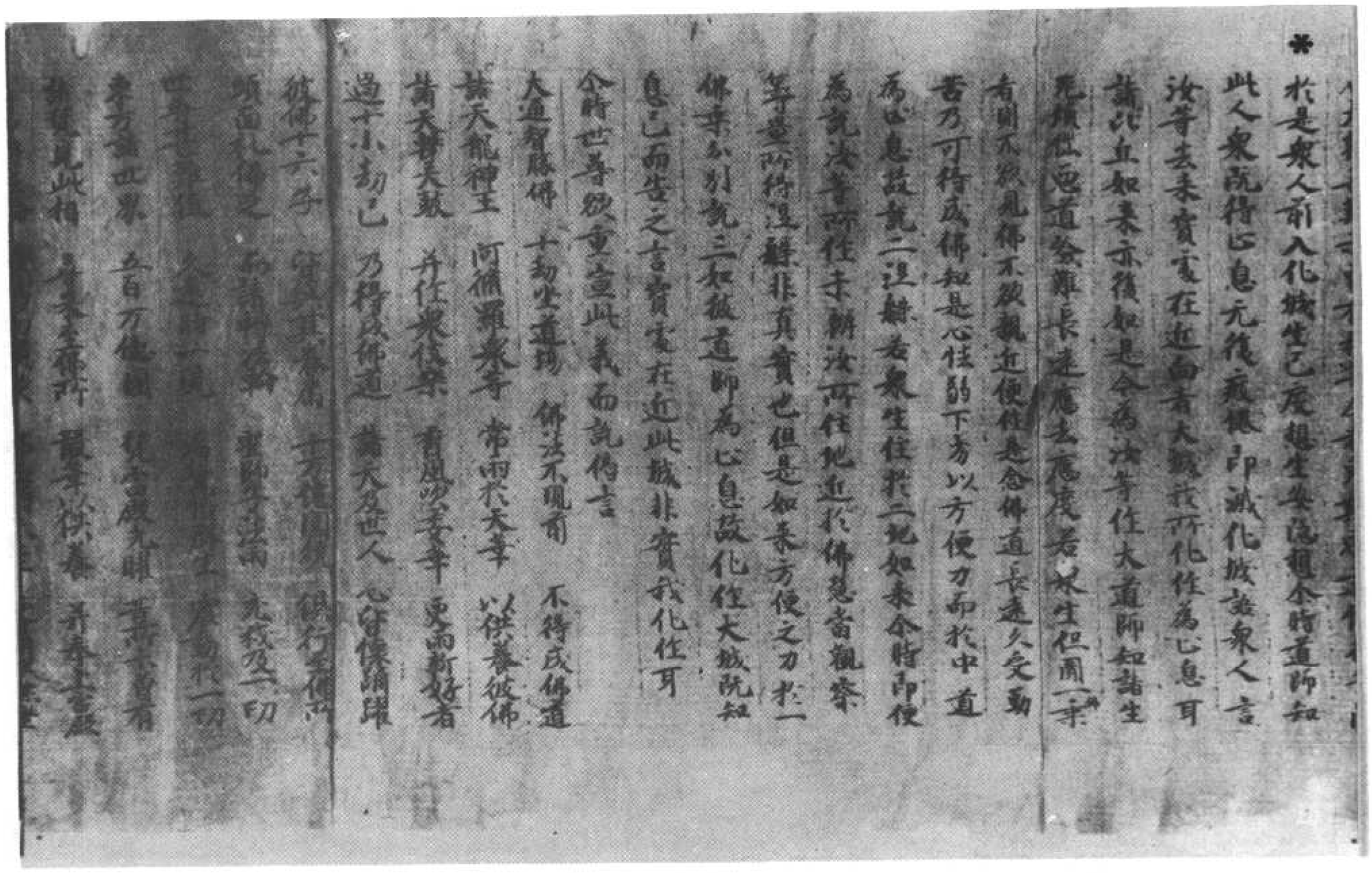
遇於百千劫　未曾見是相　為大德天生　為佛出世間
*
尒時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣裓盛諸天華
共詣北方推尋是相見大通智勝如來處于道場菩
提樹下坐師子座諸天龍王乾闥婆緊觀羅摩睺
羅伽人非人等恭敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪
時諸梵天王頭面礼佛繞百千帀即以天華而散佛
上所散之華如須彌山并以供養佛菩提樹華供養
已各以宮殿奉上彼佛而住是言唯見哀愍饒益我等
所獻宮殿願垂納受尒時諸梵天王即於佛前一心同
聲以偈頌曰
世尊甚難見　破諸煩惱者　遇百三十劫　今乃得一現
諸佛為衆生　以法而充滿　昔所未曾覩　元量智慧者
如優曇鉢華　今日及值遇　我等諸宮殿　蒙光故嚴飾
世尊大慈愍　唯願垂納受
尒時諸梵天王偈讚佛已各住是言唯願世尊轉於法
輪令一切世間諸天魔梵沙門婆羅門皆獲安隱
而行度脫時諸梵天王一心同聲以偈頌曰
唯願天人尊　轉无上法輪　擊于大法鼓　而吹大法螺
普雨大法雨　度无量衆生　我等咸歸請　當愍深遠音
尒時大通智勝如來默然許之西南方乃至下方亦
復如是尒時上方五百万億國王諸大梵王皆悉自
[illegible]

後如是尒時上方五百万億國王諸大梵王皆悉自
觀所止宮殿光明威曜昔所未有歡喜踊躍生希
有心即各相詣共議此事而彼衆中有一大梵天王名
曰尸棄為諸梵衆而說偈言
*
今以何因緣　我等諸宮殿　威德光明曜　嚴飾未曾有
如是之妙相　昔所未聞見　為大德天生　為佛出世間
尒時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣裓盛諸
天華共詣下方推尋是相見大通智勝如來處
于道場菩提樹下坐師子座諸天龍王乾闥婆
緊觀羅摩睺羅伽人非人等恭敬圍繞及見十六王
子請佛轉法輪時諸梵天王頭面礼佛繞百千帀即
以天華而散佛上所散之華如須彌山并以供養佛
菩提樹華供養已各以宮殿奉上彼佛而住是言
唯見哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納受尒時
諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰
善哉見諸佛　救世之聖尊　能於三界救　免出諸衆生
普智天人尊　哀愍群萌類　能開甘露門　廣度於一切
於昔无量劫　空過无有佛　世尊未出時　十方常閉冥
三惡道增長　阿修羅并威　諸天轉減少　死多墮惡道
[illegible]　常行不善事　色力及智慧　斯等皆減少
[illegible]　住於邪見法　不識善儀則
[illegible]

罪業因緣故　共集之業報　住於無量劫　不離於佛
不取佛所化　常護於菩提　佛為世間眼　名稱遍十方
言說諸衆生　故現於世間　起止成正覺　我等其最尾
及餘一切衆　喜樂法者有　我等諸菩薩　莫先故嚴飾
今以奉世尊　願哀納受　願此功德　普及於一切
我等與衆生　皆共成佛道
尒時五百万億諸梵天王偈讚佛已各白佛言唯
願世尊轉於法輪多所安隱多所度脫時諸梵
天王而說偈言
世尊轉法輪　擊甘露法鼓　度苦惱衆生　開示涅槃道
性無受我所　以大慈力者　哀愍而教化　元量劫集法
尒時大通智勝如來受十方諸梵天王及十六王子請已
時三轉十二行法輪若沙門婆羅門若天魔梵及餘世
間所不能轉為是苦是集是苦滅是苦滅道及廣說
十二因緣法元明緣行行緣識識緣名色名色緣六入
六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣
老死憂悲苦惱元明滅則行滅行滅則識滅識滅則名
色名色滅則六入滅六入滅則觸滅觸滅則受滅
受滅則愛滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生
滅則老死憂悲苦惱滅佛於天人大衆之中說是說法
時六百萬億那由他人以不受一切法故而於諸漏心得解
脫時六百萬億那由他人聞法故得阿羅漢

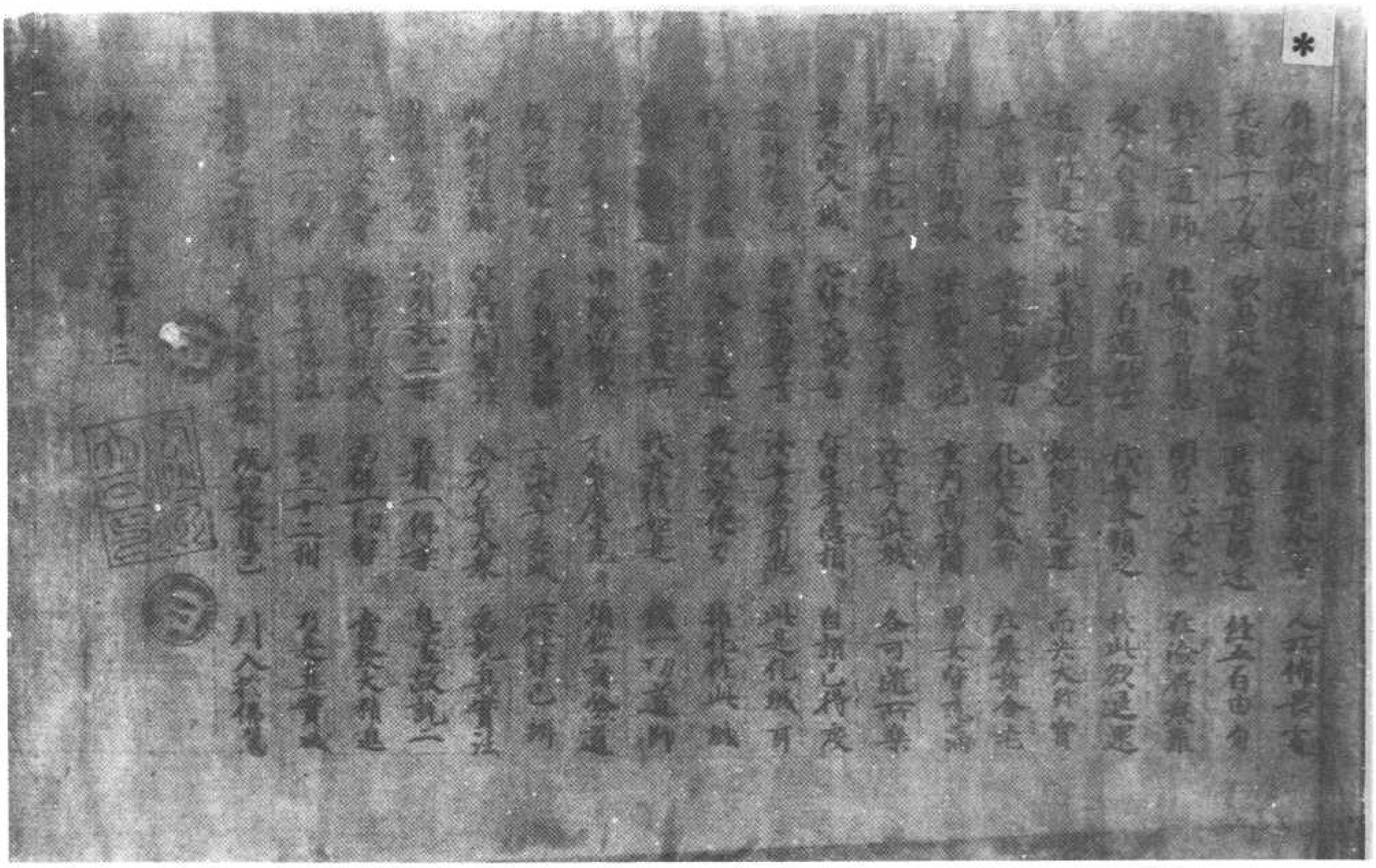
時六百萬億那由他等衆生以不受一切法
脫皆得法利有二百萬億那由他等衆生亦以不受一切法
說法時十万億恒河沙眾生皆得解脫從是已後諸聲聞衆元量元
邊不可稱數尒時十六王子皆以童子出家而為沙彌
諸根通利智慧明了已曾供養百千万億諸佛淨修
梵行求阿耨多羅三藐三菩提俱白佛言世尊是
諸元量千万億大德菩薩者已成就世尊亦當為我
等說阿耨多羅三藐三菩提法我等聞已皆共修
學世尊我志願如來知見深心所念佛自證知今時
轉無上法輪衆中八万億人見十六王子出家亦來出
家王即聽許尒時彼佛受沙彌請過二万劫已乃於四
衆之中說大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念
說是經已十六沙彌為阿耨多羅三藐三菩提故皆共
受持讀誦利說是經時十六菩薩沙彌皆悉信受聲
聞衆中亦有信解其餘衆生千万億種皆生疑惑佛
說是經八千劫未曾休廢說此經已即入淨室住於禪
定八万四千劫是時十六菩薩沙彌知佛入室寧然禪定之
各昇法座亦八万四千劫為四部衆廣說分別妙法
華經一一皆度六百万億那由他恒河沙等衆生示教
利喜令發阿耨多羅三藐三菩提心大通智勝佛過
八万四千劫已從三昧起往詣法座安詳而坐善哉
善哉十六菩薩沙彌汝等甚為能信受我所說
佛所護念諸汝等當於長夜安隱多所饒益天人
故汝等本所從來及所行道皆悉能知汝等
皆是過去諸佛所教化者汝等亦當為我
證是法華經我等於此佛法中為沙彌
故汝等皆是我之師我之所教化
是為初發大乘心者我於久遠
劫來為汝等作師教汝等
諸佛之道是諸衆生
從汝等聞佛知見者
是諸衆生
從汝等聞佛知見
汝等當
信佛如來
所說之法
當知如來
是大導師
為諸衆生
欲有所說
皆令到
於佛知見
故如來
以方便
而為說
汝等所
行是菩
薩道
漸漸
具足
當得
成佛
所見
諸法
常
如
是
相
常
如
是
性
常
如
是
本
末
究
竟
若
如
是
諸
法
如
是
世
間
相
常
住
不
動
十
方
諸
佛
亦
復
如
是
我
以
佛
眼
見
十
方
諸
佛
亦
復
如
是
所
說
法
皆
是
實
汝
等
當
知
諸
佛
法
是
為
諸
菩
薩
說
無
數
方
便
引
導
衆
生
令
得
入
佛
道
所
以
者
何
諸
佛
世
尊
久
知
衆
生
深
心
所
行
之
道
種
種
欲
樂
種
種
本
末
諸
佛
世
尊
為
此
事
故
而
說
大
乘
經
汝
等
皆
是
菩
薩
所
行
道
漸
漸
學
已
當
得
成
佛
我
見
是
等
皆
有
佛
性
當
為
授
大
乘
之
記
汝
等
於
我
深
心
所
念
我
皆
知
之
如
汝
昔
日
所
願
我
今
為
汝
說
此
大
乘
經
譬
如
長
者
但
有
一
子
其
子
幼
稚
未
有
所
知
而
捨
離
諸
難
遊
於
他
方
父
為
憂
慮
此
人
多
財
當
日
百
千
萬
億
種
種
資
生
之
業
田
宅
僕
從
甚
多
其
家
廣
大
而
諸
放
逸
無
所
畏
也
亦
復
如
是
我
為
世
間
之
父
一
切
衆
生
皆
吾
子
也
而
以
諸
憂
患
之
事
故
不
能
一
時
入
於
佛
慧
譬
如
長
者
其
子
既
長
命
令
學
問
捨
父
所
業
而
為
沙
彌
既
已
成
就
無
量
力
能
堪
受
金
銀
珠
寶
車
渠
瑪
瑙
象
馬
牛
羊
輦
輿
車
乘
田
業
僕
從
倉
庫
盈
溢
其
子
如
是
漸
漸
教
之
乃
至
百
千
萬
億
種
種
之
法
是
諸
子
等
長
大
已
後
皆
悉
聞
父
元
量
元
邊
之
物
其
父
窮
子
但
求
衣
食
無
有
心
於
此
等
事
我
等
諸
菩
薩
為
法
王
子
於
我
等
輩
但
以
大
乘
教
化
之
事
我
等
皆
當
作
佛
我
等
既
無
如
是
三
相
誰
有
能
信
是
法
當
得
成
佛
而
諸
菩
薩
聞
佛
說
已
心
大
歡
喜
得
未
曾
有
佛
說
是
法
華
經
已
諸
菩
薩
摩
訶
薩
文
殊
師
利
等
諸
菩
薩
摩
訶
薩
舍
利
弗
等
諸
聲
聞
衆
皆
大
歡
喜
信
受
佛
說
是
法
華
經
已
具
八
解
脫
第
二
第
三
第
四

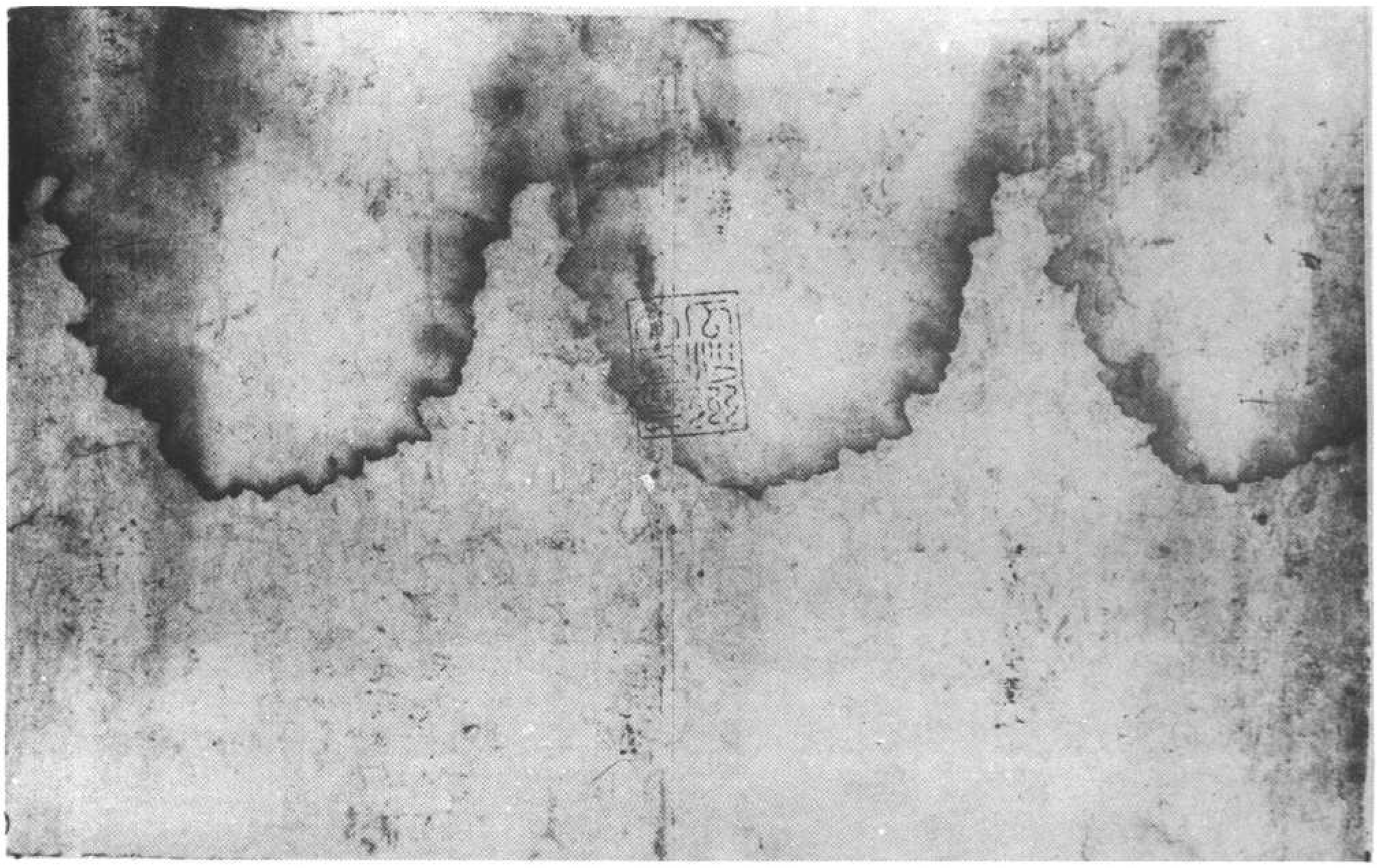
大衆是十六菩薩沙彌甚為希有諸根通利智慧
明了已曾供養元量千万億數諸佛於諸佛所常循
梵行受持佛智聞示衆生令入其中法等皆當數數
親近而供養之所以者何若聲聞辟支佛及諸菩
薩能信是十六菩薩所說經法受持不毀者是人皆
當得阿耨多羅三藐三菩提如是之處佛告諸比丘
十六菩薩常樂說是妙法華經一一菩薩所化六百万億
紀由他恒河沙等衆生世世所生與菩薩俱從其聞法
亦皆信解以此因緣得值四万億諸佛世尊于今不
盡諸比丘我今語汝彼佛弟子十六沙彌今皆得阿
耨多羅三藐三菩提於十方國土現在說法有无
量百千万億菩薩聲聞以為眷屬其二沙彌東方
作佛一名阿閦在歡喜國二名須彌頂東南方二佛
一名師子音二名師子相南方二佛一名虛空住二
名常滅西南方二佛一名帝相二名梵相西方二佛
一名阿彌陀二名度一切世間苦惱西北方二佛一名多
摩羅跋栴檀香神通二名須彌相北方二佛一名雲
自在二名雲自在王東北方佛名壞一切世間怖畏第
十六我釋迦牟尼佛於娑婆國土成阿耨多羅三
藐三菩提諸比丘我等為沙彌時各各教化无量百
千万億衆生從我聞法為阿耨多羅三藐三菩提此
諸衆生于今有住聲聞地者我常教化阿耨多羅三
藐三菩提是諸人等應以是法漸入佛道所以者何如來
智慧難信難解尒時所化无量恒河沙等衆生者汝
等諸比丘及我滅度後未來世中聲聞弟子是也我滅
度後復有弟子不聞是經不知不覺菩薩所行自於
所得功德生滅度想當入涅槃我於餘國作佛更有異
名是人雖生滅度之想入於涅槃而於彼土未佛智慧
得聞是經雖以佛乘而得滅度更无餘乘除諸如來
方便說法諸比丘若如來自知涅槃時到衆又清淨
信解堅固了達空法深入禪定便集諸菩薩衆及聲
聞衆為說是經世間无有二乘而得滅度唯一佛乘得
滅度耳比丘當知如來方便深入衆生之性知其志樂
小法深著五欲為是等說是涅槃是人若聞則便信
受譬如五百由旬險難惡道曠絕无人怖畏之處若
有多衆欲過此難至珍寶處有一道師聰慧明達
善知險道通塞之相將道衆人欲過此難所將人衆
中路懈退白道師言我等疲惫而復怖畏不能復進
前路猶遠今欲退還道師多諸方便而作是念此等
可愍云何捨大珍寶而欲退還作是念已以方便力
於險道中過三百由旬化作一城告衆人言汝等勿
怖莫得退還今此大城可於中止隨意所作若入是城
快得安隱若能前至寶所亦可得去是時疲極之衆
心大歡喜歎未曾有我等今者无期惡道快得安隱

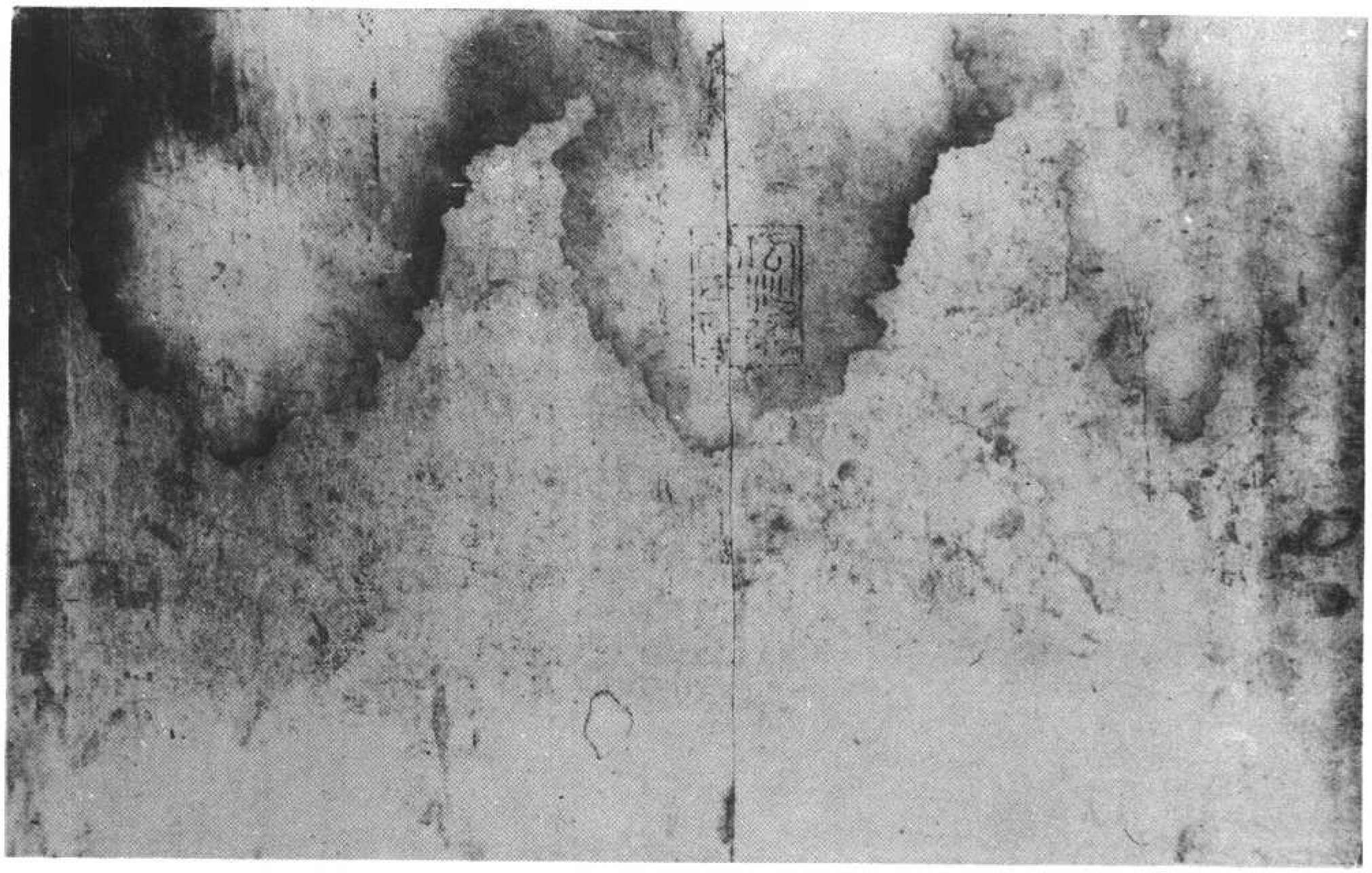


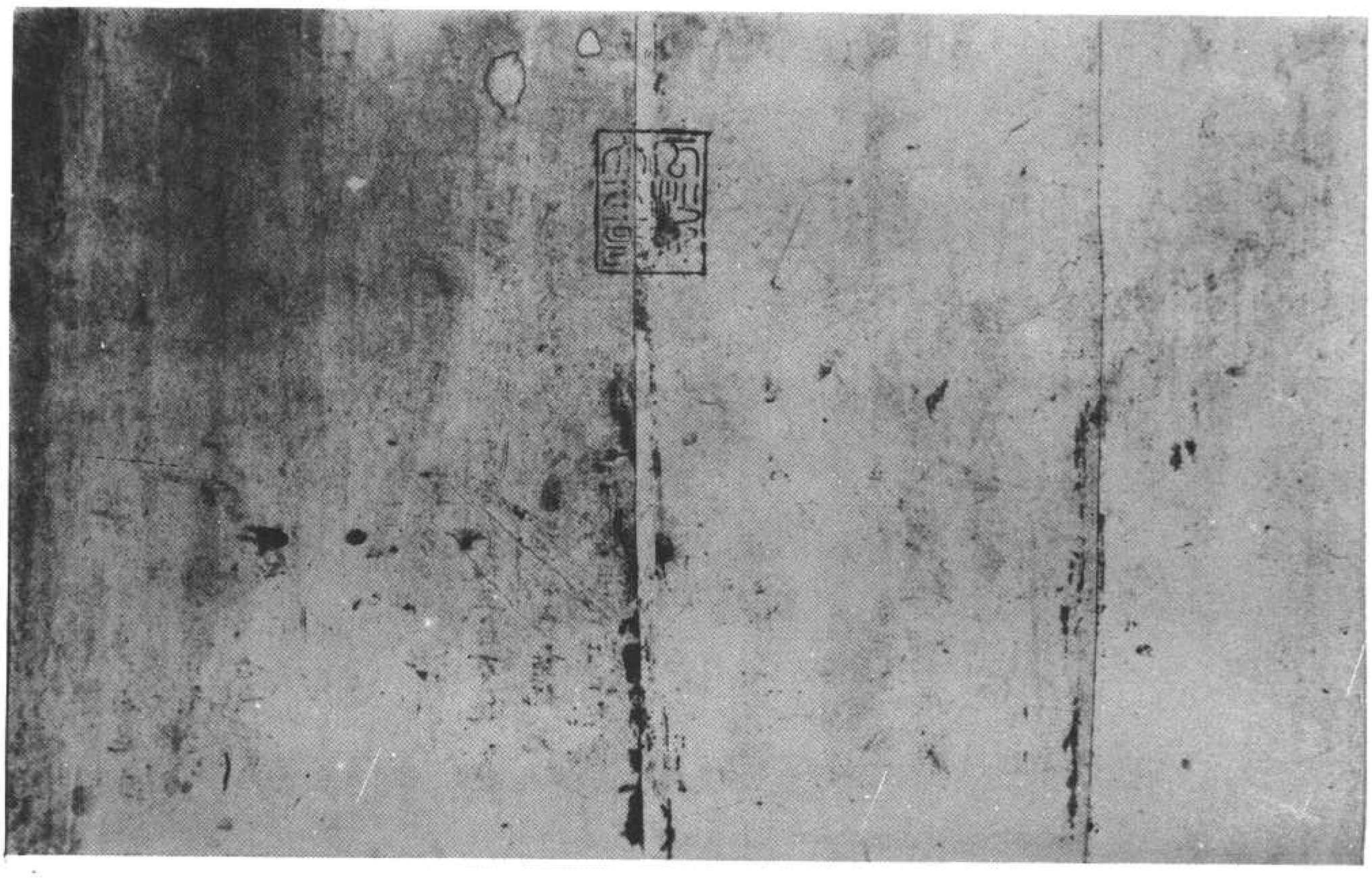
* 於是衆人前入化城生已度想生安隱道今時道師知
此人衆既得止息元後滅度即滅化城語衆人言
汝等去來寶處在近而者大城我所化作為止息耳
諸比丘如來亦復如是今為汝等作大道師知諸生
死煩惱惡道險難長遠應去應度若衆生但聞一乘
者則不欲見佛不欲親近便作是念佛道長遠久受勤
苦乃可得成佛知是心怯弱下劣以方便力而於中道
為止息故說二涅槃若衆生住於二地如來尒時即便
為說汝等所住未辦汝所住地近於佛慧當觀察
等量所得涅槃非真實也但是如來方便之力於一
佛乘分別說三如彼導師為止息故化作大城既知
息已而告之言寶處在近此城非實我化作耳
今時世尊欲重宣此義而說偈言
大導師勝佛　十劫坐道場　佛法不現前　不得成佛道
諸天龍神王　阿修羅衆等　常雨於天華　以供養彼佛
諸天散天華　并作衆伎樂　香風吹華萎　更雨新好者
過十小劫已　乃得成佛道　諸天及世人　心皆懷踊躍
彼佛十六子　皆共請法輪　隨其所樂說　當來世諸佛
其一名曰　大威德　其人聞一切
來詣此佛　皆共供養　亦復見此相　是本佛所說
諸佛滅度　皆共供養　并奉法藏

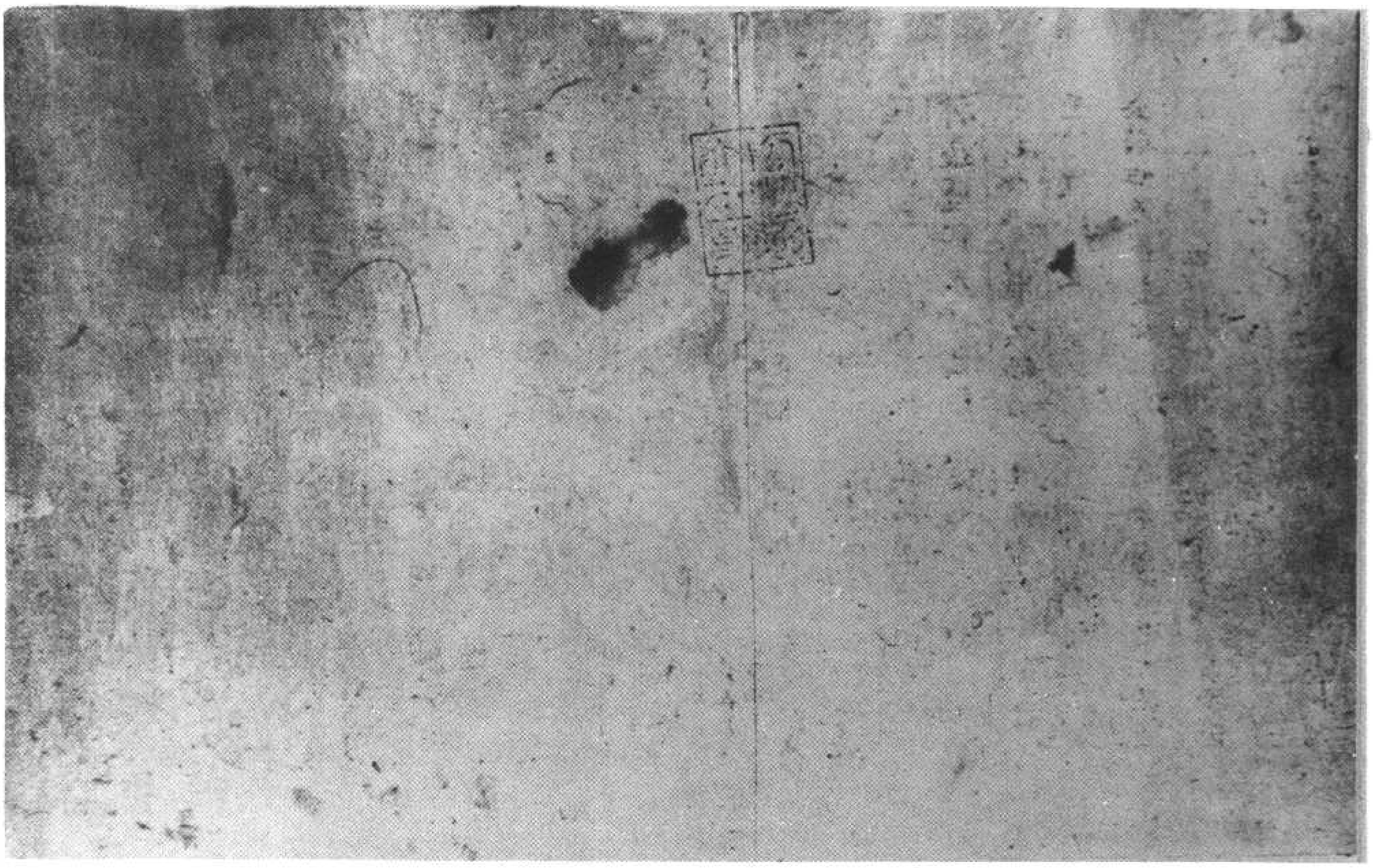
* 請佛轉法輪　[illegible]知頌數　佛[illegible]
三方及四維　上下亦復尒　散華香燒香　請佛轉法輪
世尊甚難值　願以大慈悲　廣開甘露門　轉無上法輪
無量慧世尊　受彼衆人請　為宣微妙法　四諦十二緣
無明至老死　皆從生緣有　如是衆過患　汝等應當知
宣暢是法時　六百萬億劫　得聲聞辟支佛　皆成阿羅漢
第二說法時　千萬億沙衆　於諸法不受　亦得阿羅漢
從是後得道　其數無有量　百萬億劫數　不能得其邊
時十六王子　皆共住沙彌　皆其請彼佛　演說大乘法
我等及眷屬　皆當成佛道　願得如世尊　慧眼第一淨
佛知童子心　宿世之所行　以無量因緣　種種諸譬喻
說無漏無生　及諸神通事　分別真實法　菩薩所行道
說是法華經　如恒河沙偈　彼佛說經已　靜室入禪定
一心一處坐　八萬四千劫　是諸沙彌等　知佛禪未出
為無量億衆　說佛無上慧　各各坐法座　說是大乘經
於佛滅度後　宣揚助法化　二沙彌等　所度諸衆生
有六百萬億　恒河沙等衆　彼佛滅度後　是諸聞法者
在在諸佛所　常與師俱生　是十六沙彌　具足行佛道
今現在十方　各得成正覺　尒時聞法者　各在諸佛所
其有住聲聞　漸教以佛道　我於十六數　皆示為說
是諸以方便　引汝趣佛慧　以是本因緣　今說法華經

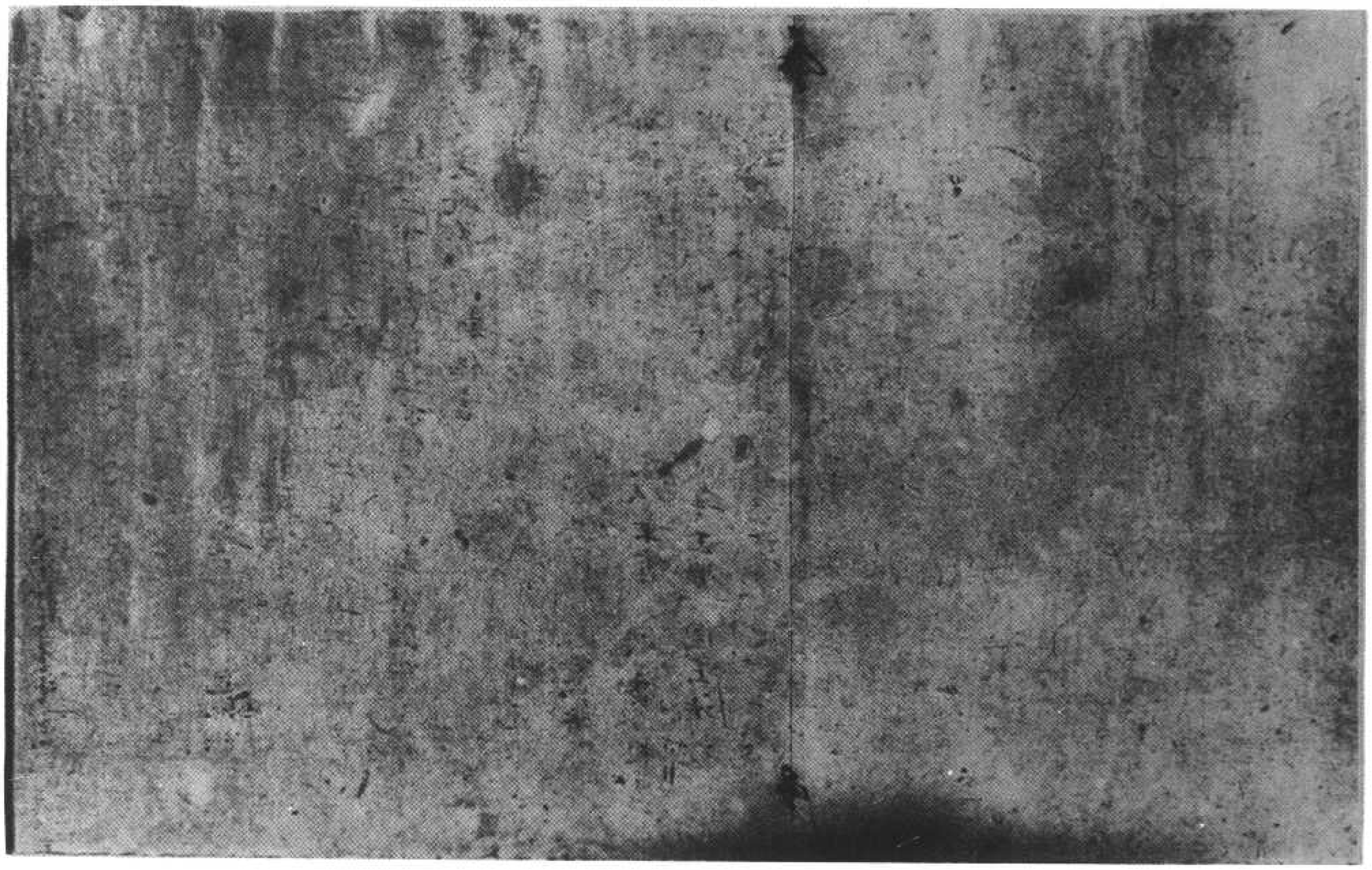


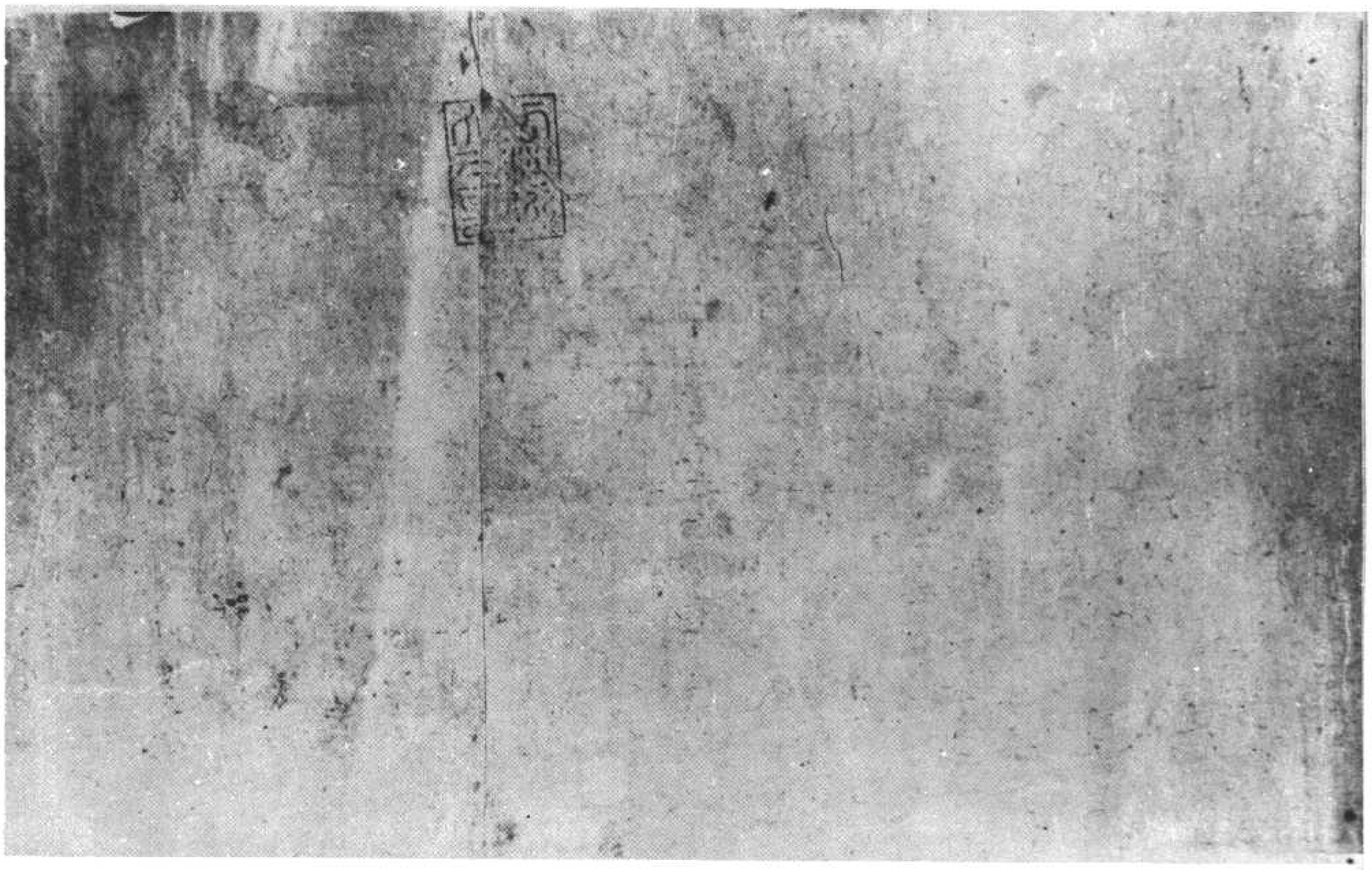


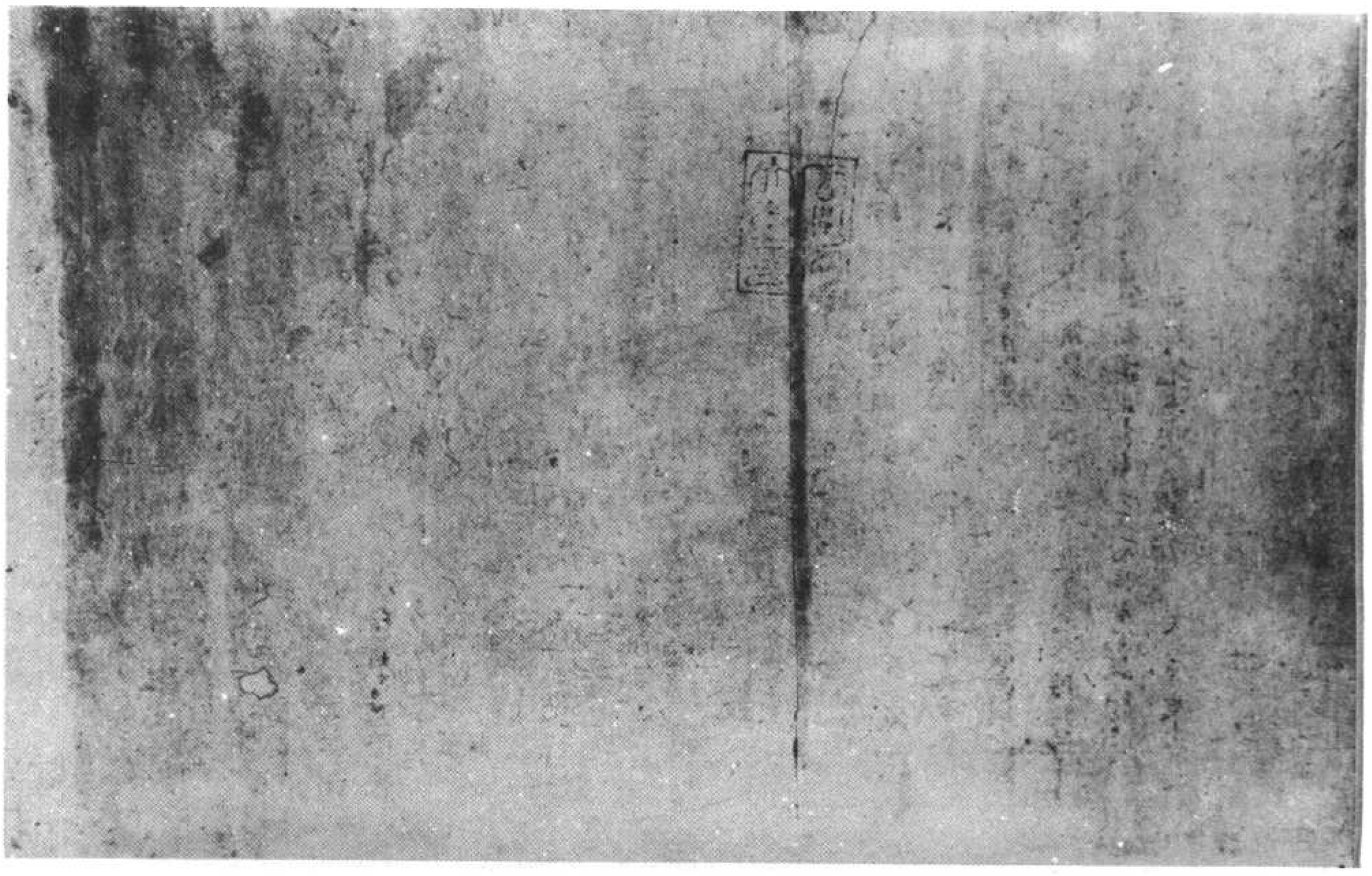


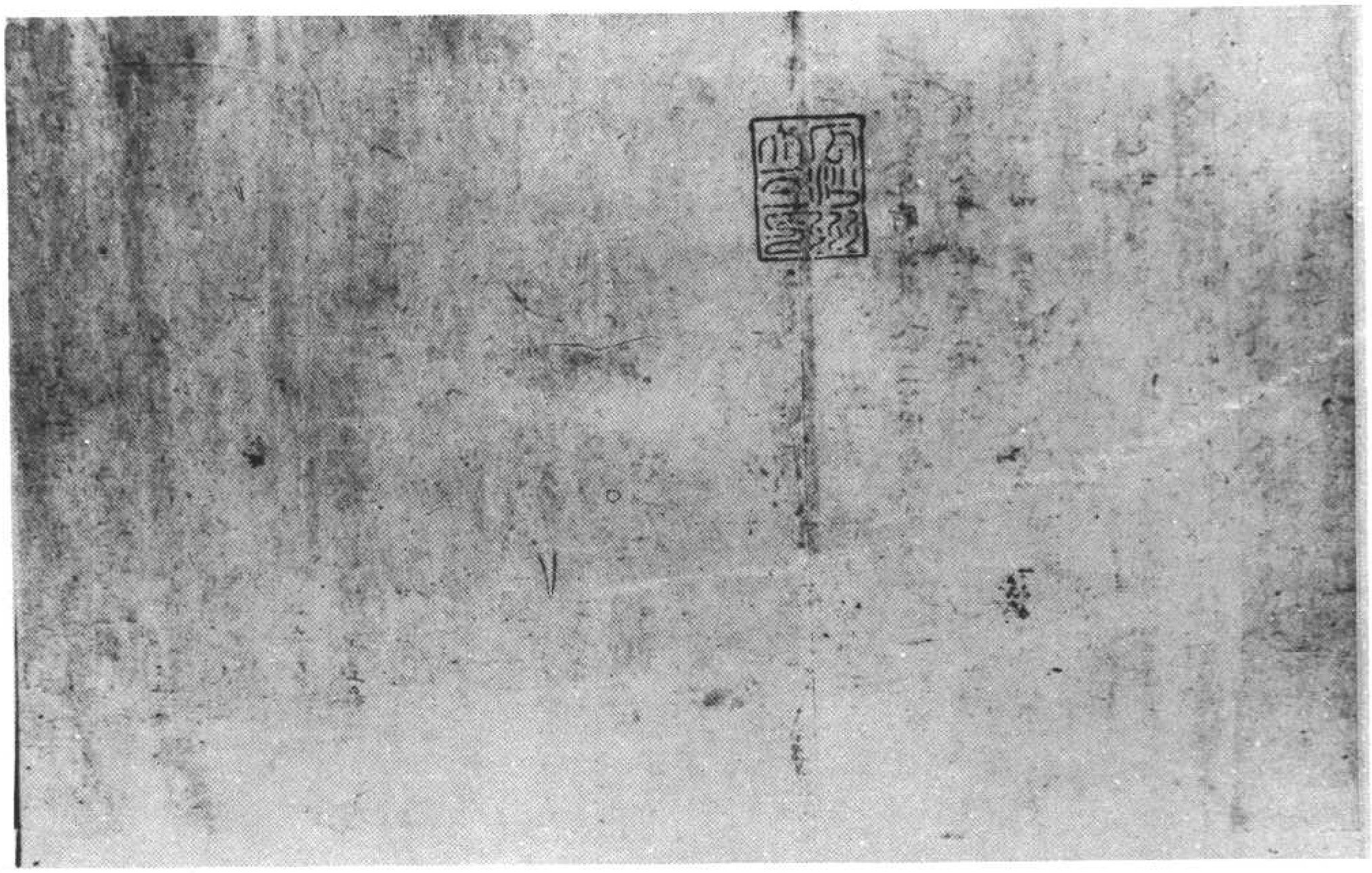


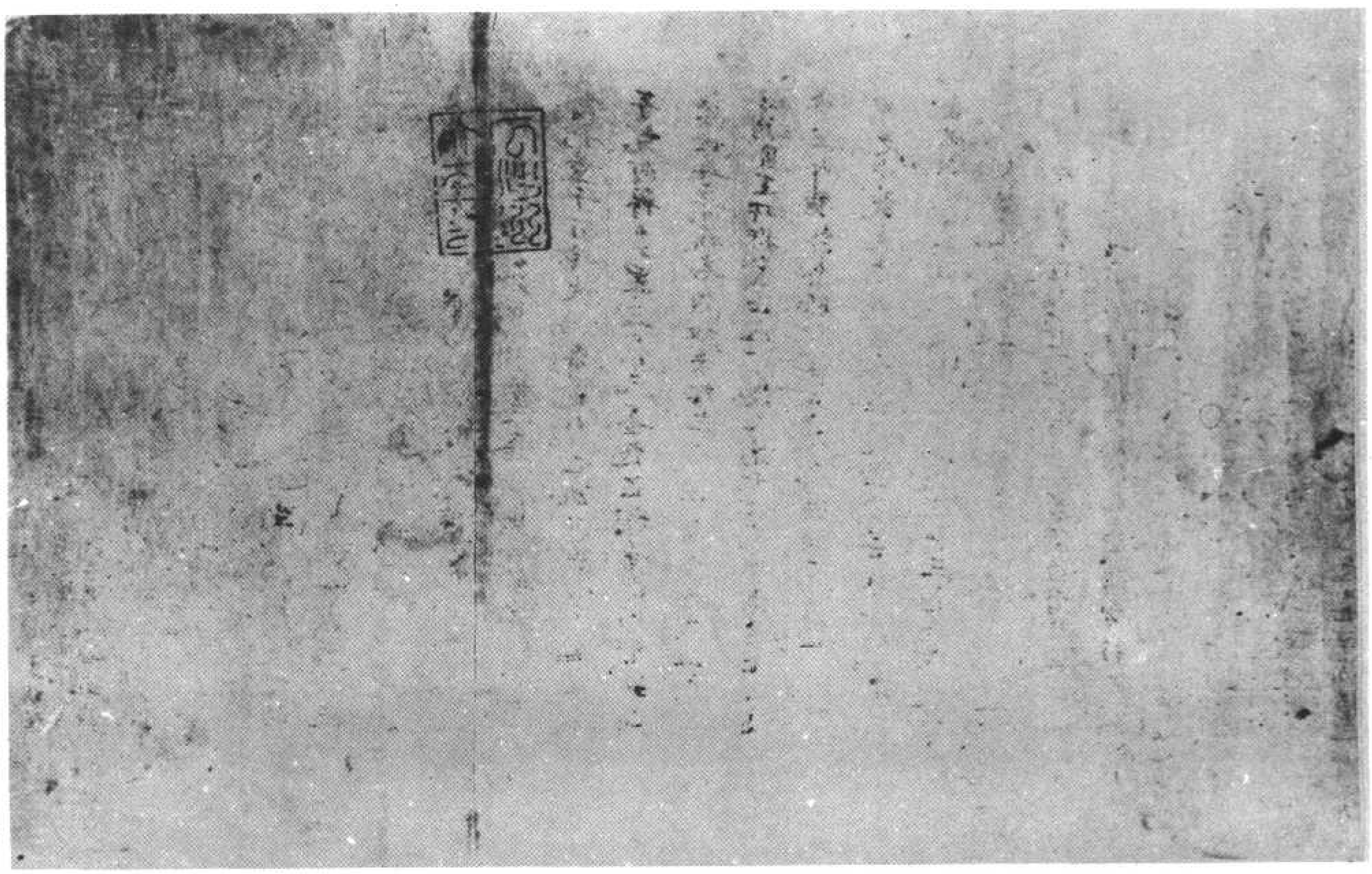


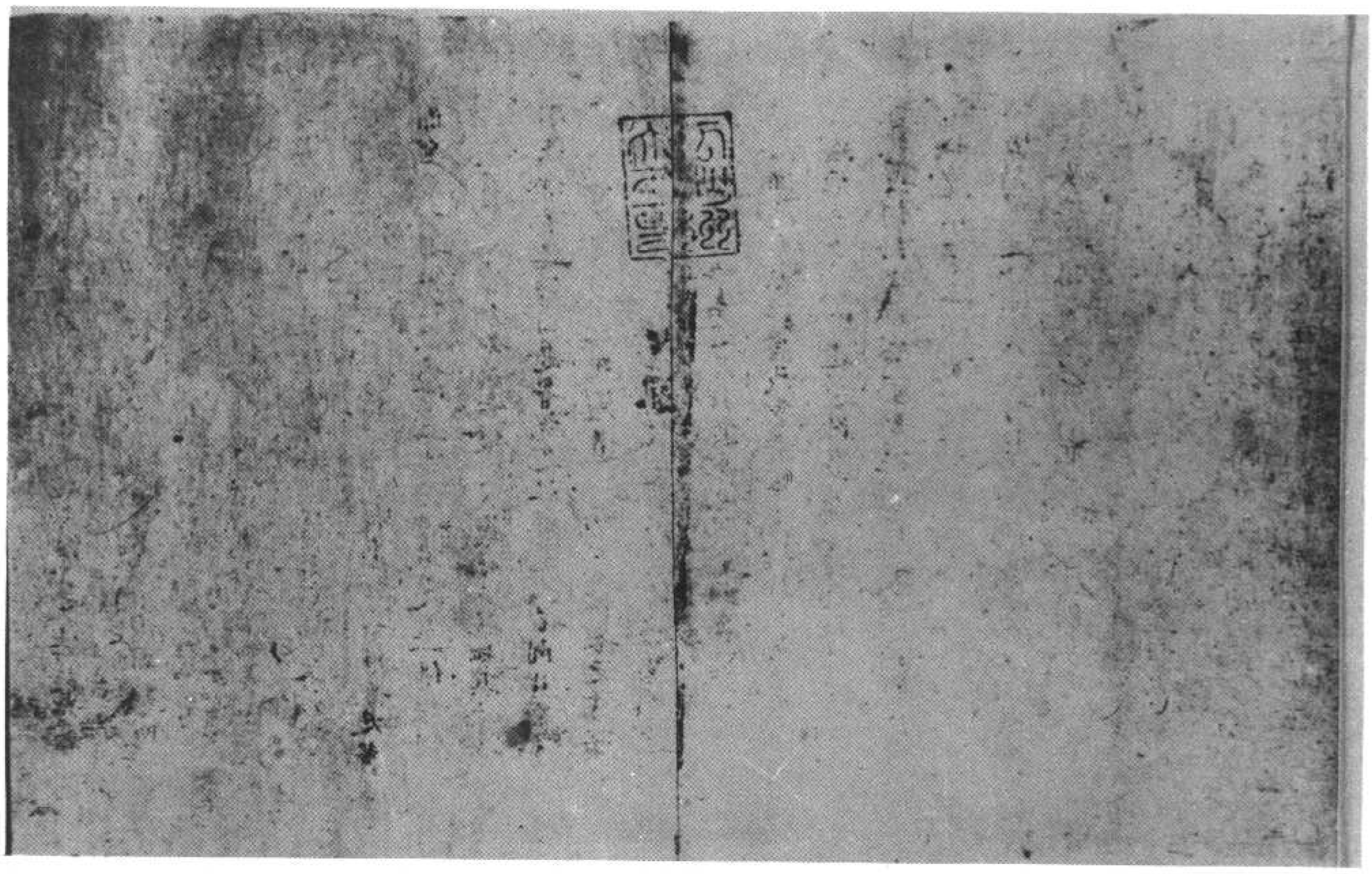


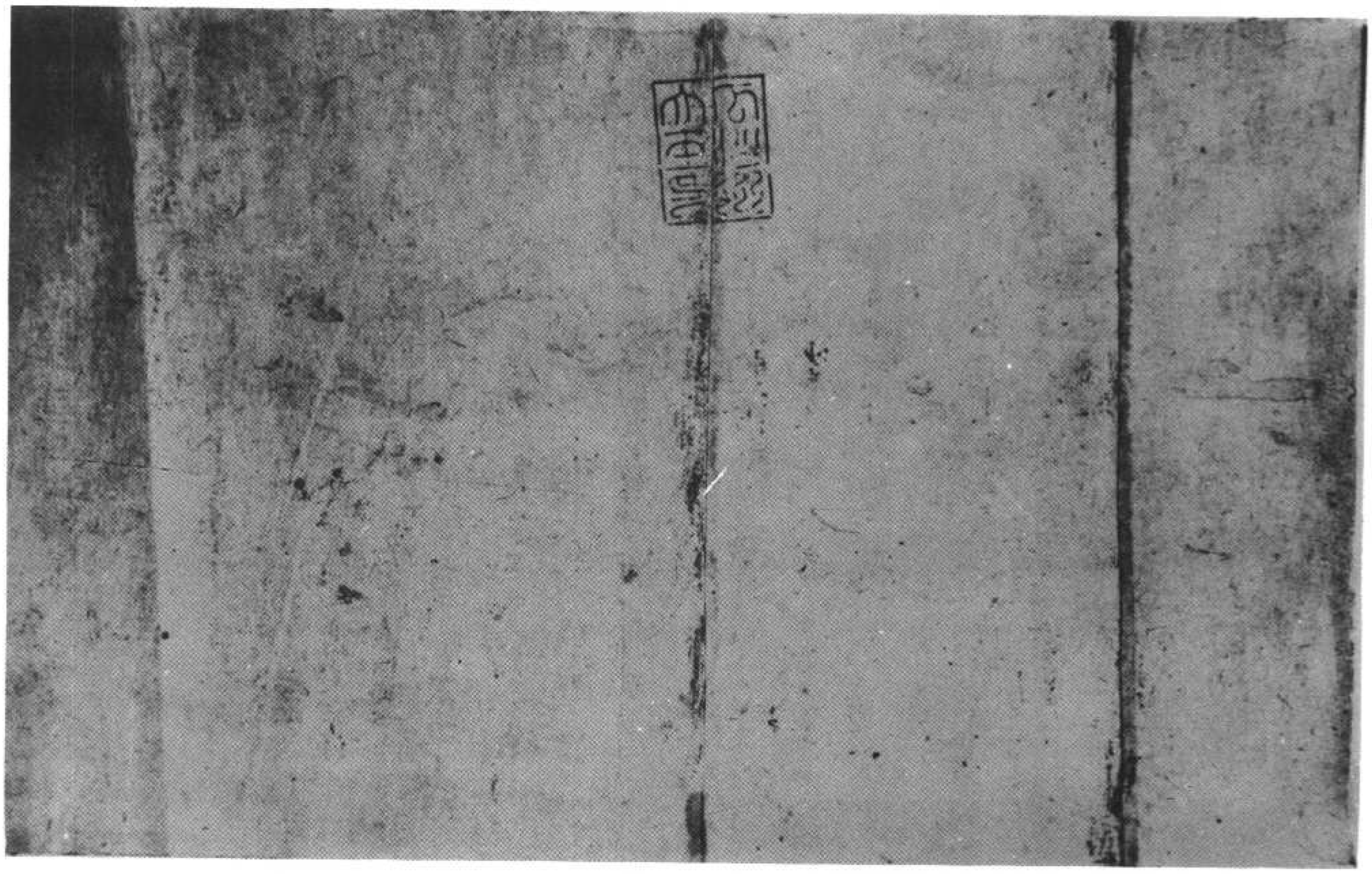


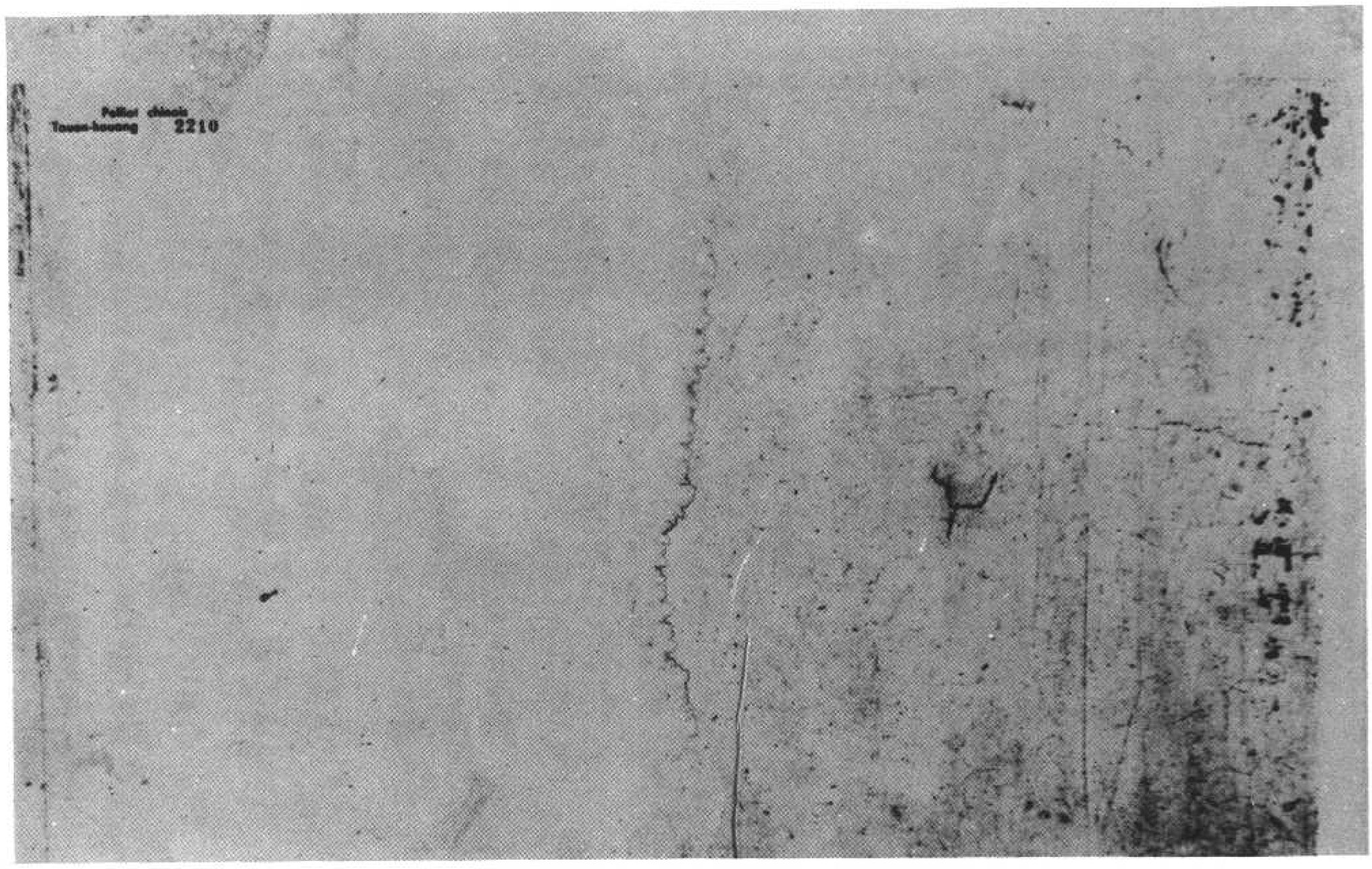




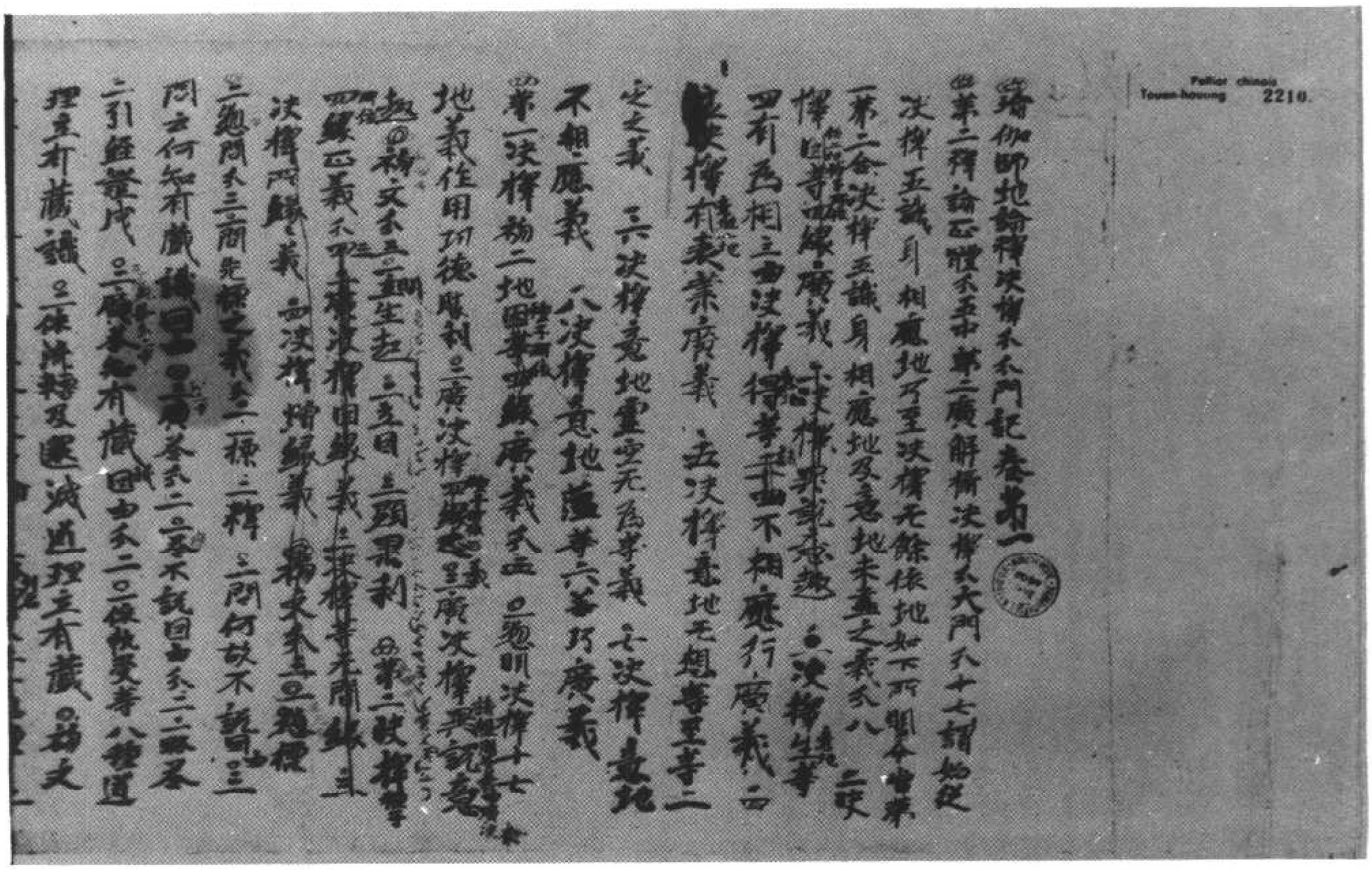






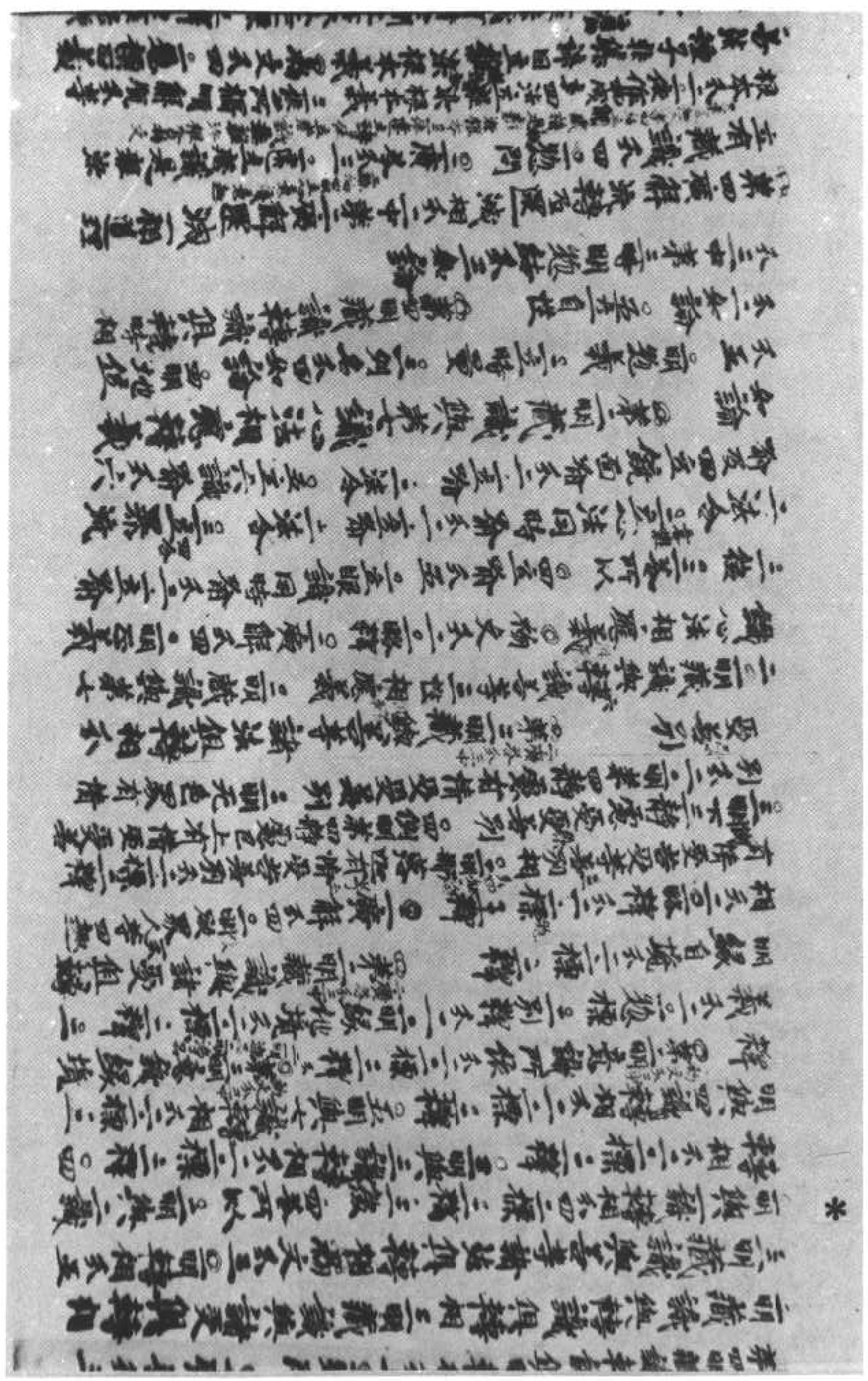

Pelliot chinois
Touen-houang 2210

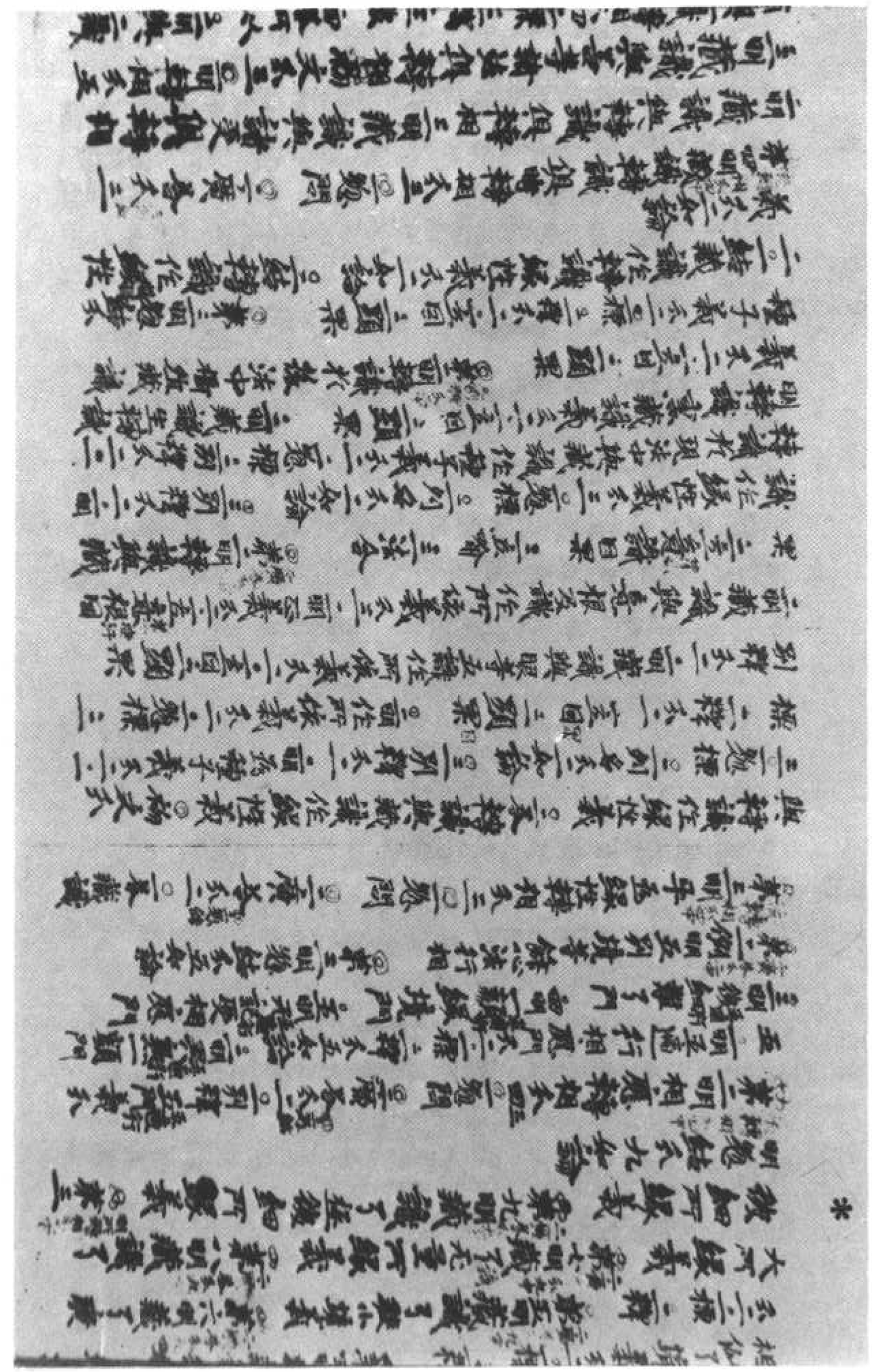
伯二二一〇號　瑜伽師地論釋決擇分分門記卷第一


Pelliot chinois
Touen-houang 2210

二引經證成 三廣證知有藏識因由又二 一依執受等八種道
理立有藏識 二依流轉及還滅道理立有藏識 初文
又四 一立生起 二以頌略答又八如論 三廣釋又二 一總標 二
別釋又八如論 初廣解又八 一依有執受識立有藏識
又五 一總問 二略答 三徵 四問 五別釋又五 一依先業
現緣善別立有執受識又三 一明正義 二明藏識因 三明
轉識因 二引證 三結 二依六識身善不善可得立有
藏識又二 一明正義 二結 三依六識身異熟種類不可
得立有藏識又二 一明正義 二結 四依六識身各別依轉
立有藏識又二 一明正義又五 二立六識依 三立六識生果
立識所依根有執受義 四立識不依根無執受義 五立
答難又二 一標 二釋 二總結 五依六識身處執受過
立藏有又四 一明正義 二徵 三答所以 四結 五第五明總
結又五如論
第二依若無藏識不可得理立有藏識又四 一總
問 二標難詞 三廣答正義又五 一略示彼過 二徵 三
答所以 四重徵 五重答 三第四明總結
第三依明了性不可得理立有藏識又三 一總問 二廣答
又二 一明意識於過境無明了性 二明五識於現行境
有明了性 三明總結又二 二結俱時轉義 三結無明了義
第四依三有種子不可得理立有藏識又五 一總問 二略答
三徵 四答所以又三 一前後轉異義又十如論 二明六識
身非種子義 三明六識身果不能作流轉種子義
第五總結
第五依無諸識俱轉業用善別不可得理立有藏識又五 二

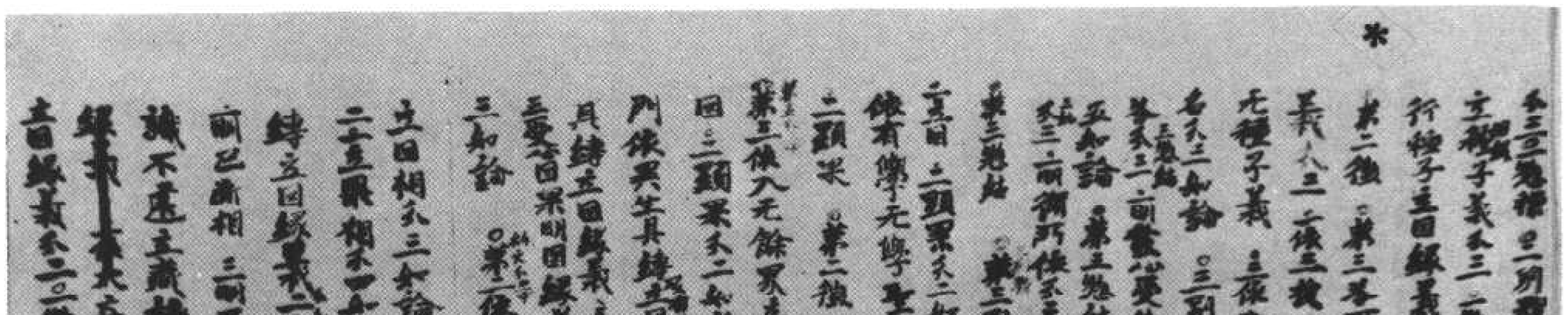
身非種子義 三明六識身果不能作流轉種子義
第五依無諸識俱轉業用善別不可得理立有藏識又五 一
總問 二略答 三列名又四如論 四明正義 五總結
第六依身受善別不可得理立有藏識又三 一總問 二廣
答又二 一明身受生因又六如論 二明身受善別可得義 三
總結
第七依處無心定不可得理立有藏識又二 一總問 二廣答
又二 一立正義 二引經證成
第八依命終時識不可得理立有藏識又三 一總問 二
廣答又二 一依捨壽立有藏識又三 一明正義 二立難 三結
二依捨壽三法可得立有藏識 三第三總結
第三廣答又二 初第二依流轉及還滅道理立有藏識又
四 一立生起 二以頌略釋又二 一立流轉四相 二立還滅一相
第三列名又二 一總標 二別釋又二 一別列流轉四相名又二 一問
二答又四如論 二別列還滅一相名又二 一問 二答 三釋
第四廣解又二 一廣解流轉四相 二廣解還滅一相 初文
又四 一明所緣轉相 二明相應轉相 三明互為緣性轉相 四明
識等俱轉轉相 初明所緣轉相又三 一總問 二廣答
又二 一明藏識了別二種所緣義又三 一略答 二列名又二如論 三別
釋又二 一明了別內執受義又二 一總標 二解釋又二 一依下二有
色界明了別內執受義又三如論 二依無色界明內執受義
二別釋又二 一明了別外無分別器相又四 一總標 二解釋又二
第二明藏識了 第三明藏識
三立喻 四法合 第四明業 了境義
相似了境義又二 一標 二釋 第五明藏識了微小境義 第六明藏識了
又二 一標 二釋 第七明藏識了無量所緣義 第八明藏識了
大所緣義

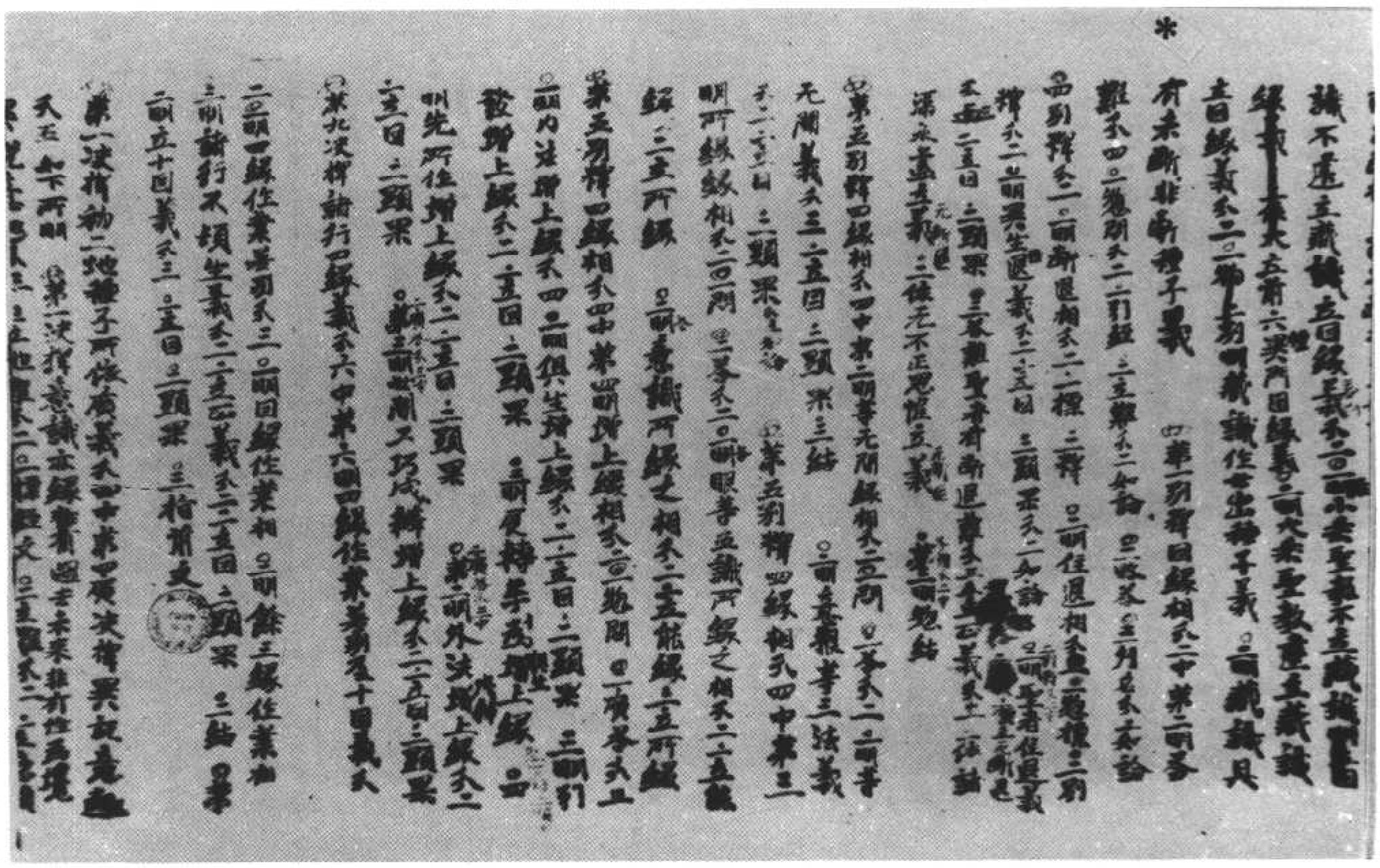




无貪性 二明了知相貌等之體 淨無分二明了知不無住相等
二明樂出離 三明樂住相 四第三明差別
第二明應知雜染因 起相分二一總標 二依有貪性
觀過 分二一五段 三顯果分七如論 三依有瞋性 分二
一標 二釋分二一五段 二顯果 四第五明應知自心雜染因緣滅方
便善巧相分二一總標分二一五段 二解釋分二一依有貪心
明因緣滅方便善巧分二一五段 二顯其分三一二顯修所治 三明猶
能治 三明觀勝利 四後有興著大法明因緣滅方便善巧分三
能治 二明猶能治 三觀勝利 四第六明了心勝利分三
四初明自性及取著二法能利分二一五段 二顯果 三明
自然及任及取著二法能利分三一明因緣滅 四第三明究竟淨心勝利
三明因緣滅方便善巧相 四第六明心淨善巧差別
三明因緣滅方便善巧相 四第七明心淨善巧差別 三明心淨善巧
七明衛心勝利分二一五段 二別釋分二一如論 四第八明心淨因緣
二別釋分三一如論 四第八明心淨因緣
惑相 二別釋分四一二明依身念住明意地 三依心念住明意地 四依法念住明意地
惑相 四第五決擇三位大行義分二一五段 二別釋分二一總標 四第六決擇
分二一如論 四第六決擇三地因果義分二一五段 二別釋分二一明施相分二一
如論 四第七決擇諸行相生滅差別義分二一五段 二別釋分二一明
二後 四第三等所以分六 四三等轉生義不成所以 四三從未來世至現在
世義不成所以 四三不未來不變生現在世義不成所以 四三從未來世至現在
因緣義不成所以分三先論 四五五本无業用義不成所以
四六六相未圓滿至現在世義不成所以分四如論 四第五明
惑相分二一結未來六義不成道理 二例結過去六義亦
不成道理 四第八決擇因去未來世諸行體相分二一明三世行體 二等
二別 二等 四第二等舉分二一未來本无生離分二一五離 二等
離 四三等俱時頓生離分三一五段 二釋分二
一三因 二明果 三結
四第九決擇諸行四緣義分五一明分別 二別釋因緣
十論 四第四緣等別義 四第五別釋四緣相分四 二別釋因緣
相分二一五因緣四種 二等差別為文分七異門分別 四第一異門依
有色諸根處 四大等所造色 二法五因緣義分三一總問 二等差別
依根識二法三種子義分二一依色根五種子義分三一
依識二法種子義分四十論 四第二明總結 四第三異門依識處所緣
二釋分二一如論 四第三明總結 四第二異門依識處所緣
分三一總標 二別釋分二十論 三總結 四第三異門依
主根子義分三一總標 二釋 三論
行相子義分四一總標分三一 二別釋 三論

二五小乘異見 四三等等分三一五段 二五等不無住相等
別立其因 分六 二依轉生五因 二依從年來至現在五因 三依
未來不變生現在世五因 四依不變生五因 五依本无業用義不成所以
因 六依相未圓滿至現在世分二一標 二釋 四第三總 四第
二後 四第三等所以分六 四三等轉生義不成所以 四三從未來世至現在
世義不成所以 四三不未來不變生現在世義不成所以 四三不變
因緣義不成所以分三先論 四五五本无業用義不成所以
六六相未圓滿至現在世義不成所以分四如論 四第五明
惑相分二一結未來六義不成道理 二例結過去六義亦
不成道理 四第八決擇因去未來世諸行體相分二一明三世行體 二等
二別 二等 四第二等舉分二一明未來諸行相分二
一五離 二等 四第三等俱時頓生離分三一五段 二釋分二
一三因 二明果 三結
四第九決擇諸行四緣義分五一明分別 二別釋因緣
十論 四第四緣等別義 四第五別釋四緣相分四 二別釋因緣
相分二一五因緣四種 二等差別為文分七異門分別 四第一異門依
有色諸根處 四大等所造色 二法五因緣義分三一總問 二等差別
依根識二法三種子義分二一依色根五種子義分三一
依識二法種子義分四十論 四第二明總結 四第三異門依識處所緣
二釋分二一如論 四第三明總結 四第二異門依識處所緣
分三一總標 二別釋分二十論 三總結 四第三異門依
主根子義分三一總標 二釋 三論
行相子義分四一總標分三一 二別釋 三論





第一決擇初二地種子所依處義不四中第四決擇異說意趣
文在如下所明 ○第一決擇意識亦緣非有法為境
異說意趣不三 ○五他難不二 ○標經文 ○五難不二 ○五意識
緣非有難 ○五違至教難文四 ○鬼標 ○引證 ○他問 ○答釋
第二廣答不二 ○略釋意趣不二 ○明西義 ○二結 ○二廣解意趣不
二 ○問 ○答不四 ○二依意識 ○明意識 ○依緣非有為境義不二 ○鬼標不二
意識了有无性明意識 ○依緣非有為境義不二 ○鬼標不二
二標有性 ○二標无性 ○列釋不二 ○二明意識能了无性業用不二
○五所緣境 ○五能緣心 ○明意識能了有性業用不二
○五所緣境 ○五能緣心 ○第三五不了二性 ○失不二 ○標 ○釋
○第三明總結
第二依五種廣大道理決擇意識能緣非有境義不三 ○四鬼
標 ○列釋不五 ○後內外是諸行无我 ○五意識能緣非有境
義不四二種經文 ○五所緣 ○五能緣 ○四結 ○第二依能變
所變 ○五意識能緣非有境義不五 ○五能變不四 ○論 ○五所變不
八論 ○五无性義 ○四緣无境識 ○五結 ○依邪見境
○五意識能緣非有境義不三 ○標經文 ○二標 ○五難不二 ○五邪
見實有難不四 ○標 ○釋 ○五依常恒不變三相五意識
二標 ○釋 ○第三明總結
能緣非有境義不五 ○五諸行三相 ○五三相无性 ○五有
能緣无境識 ○四答難不標 ○二釋不六 ○失論 ○五總結
第五依未來諸行无生滅理三意識能緣无境義不三 ○五

有非義 ○五有能緣非性識 ○鬼結 ○第三明總結
第三決擇有為去業異就意趣不二 ○引經證問不二 ○廣 ○三
釋不二 ○論 ○廣答意趣不二 ○依意思業相續不斷熏成藏
識明意趣不四 ○五目 ○明業義 ○四結 ○依趣

第三決擇有為去業異就意趣不二 ○廣答意趣不二 ○依趣
有為去行意趣不二 ○標 ○釋 ○二問說有未來行意趣不二
○標 ○釋 ○第二廣答意趣不二 ○依諸行與果橋回明二
意趣不二 ○問說有為去行意趣 ○二問說有未來行意趣
不四 ○五四義 ○二後 ○答所以 ○四結 ○依趣諸行實
有實无明二意趣不二 ○依趣去來諸行實有為明意趣不二
○標 ○釋 ○二依趣新現在諸行如去來行无為明二意趣不二 ○標 ○釋
○第五決擇三世眾有異說意趣不二 ○引經證問不三 ○問說有為眾
意趣 ○二問說有未來眾意趣 ○三問說有現在眾意趣 ○第
二廣答不二 ○明體相不三 ○明為去眾相 ○二問未來眾相 ○三問現在
眾相 ○第二明說三世眾有意趣不二 ○標 ○釋
○第一第二合決擇五識身相麤地及意地未盡之義不八 ○第二
決擇意地生等四有為相不四如所明 ○第一決擇生等四相離色等
蘊无別實物義不二 ○一總問 ○二廣答不二 ○一廣破生等四相離
色等蘊別有實物義不三 ○明生无實物義不四 ○依未來本无見
在生不能生現在行五无實物義不三 ○標 ○二難 ○三答所以
不二如論 ○第二依生相差別互為生无實物義不三 ○二五 ○義不二
標 ○釋 ○二後 ○三答所以 ○第三依一切諸法各有自種子因生
生无實物義 ○第四依生住行生及住行因五生无實物義不二
○五 ○三破不二 ○破住行生義不二 ○標 ○釋 ○二破生住因義不二

生无實物義　○第四依生起行曰五生无實物義云云

云云　云云　○破從行生義云云　○標　二釋　二就生行因義云云

一標　二釋　○第一例破餘三相　○第二明惡結　○第三明生善也

自體云云　二明生相　二明善相　三明住相　四明滅相

○第二次釋生善四相具足可得何故能經復說斯三不說第四意也

云云　○鬼問云云　○標　三列名云云　○廣善云云　○惡標

二別釋云云　二明說生意趣云云　○二別釋云云　二明說生意趣云云

滅意趣云云　云云　云云義　二結　○三明說住異性意趣云云

云云　云云義云云　二標　二列釋　三後　○三答所以云云說住所以

云云說愛所以　四惡結

○第三次釋生善四相中何故對重但說前二不說後二意趣

云云　○鬼問　二廣善云云　○依意趣　五三明說意趣云云　二明說生相

住相異相三種義是意趣云云　○標　二釋　三明說滅相意趣云云　○標

二釋　○第二依起欣厭明二意趣云云　○鬼標　二別釋云云　二明

隨觀生相意趣云云　二顯果　三結　二明生滅二相體義云云

五惡標　三別釋云云　二明生相　三明滅相

○第四次釋生善四相異相體義云云　○鬼標　○二別釋云云　○第一次釋生相善別

體義云云　○鬼標　○二列名云云　二結　○第二明相續生相云云

云云義云云　二結　○第三明住相云云　○第四明善別生相云云　二顯果

明釋長生相云云　云云義　二結　○第五明不可愛生相云云　○第六明可愛生相云云

云云義　二結　○第七下劣生相　八九合明下劣生善三相之義云云　二異門

勝門依三累明三生相云云　二依欲界明下劣生善相云云　○鬼標　三釋

无色累明廣約生　○第二異門依四善入勝明下劣生善相云云　○鬼標　三釋

釋云云　二明愛中生相　三明廣約生相　○第三異門依業

所善三次明下劣生善三性云云　○鬼標　三別釋云云　○後　準法師因果

釋云云　二明愛中生相　三明廣約生相　四明廣約生相　○第三異門依業

所善三次明下劣生善三性云云　○後　準法師因果

○第十二合明有上无上生義云云　異門依業云云　異門依煩惱業明有上生善相云云

云云　二明有上云云　二明无上生相　○第二異門依煩惱相續生明有上生善相云云

二明有上生相　二明无上生相

○第二次釋善相善別廣義云云　○鬼標　○五列名云云　五論　三別釋

云云　○明月善云云　二云云義　二結　○第二明心善云云　○第三明愛明心善云云

依樂愛心愛明心善云云　二云云　二顯果　三依善心愛明心善云云

因　二顯果　三依婦空心愛明心善云云　二顯果　二惡結

○第二明善善云云　云云義　二結　○第四明愛增長云云　○第五明愛轉愛善云云

二結　○第五明愛轉愛善云云　云云義云云　二顯果

三結　○第六明成相云云　二標　二釋

○第三次釋住相善別廣義云云　○鬼標　○二別釋云云　二明

云云　○明斷住相云云　云云義　二結　○第二明相續住相云云

云云義云云　二結　○第三明住相云云　○第四明不散亂住相云云　云云義

云云義云云　二結　○第五明五執住相云云　云云義云云　二結

○第四次釋无常相善別廣義云云　○鬼標　○二別名云云　六五論　三

別釋云云　○明壞滅无常相云云　云云義　二結　○第二明生起

无常相云云　云云義　二結　○第三明愛易无常相云云　云云

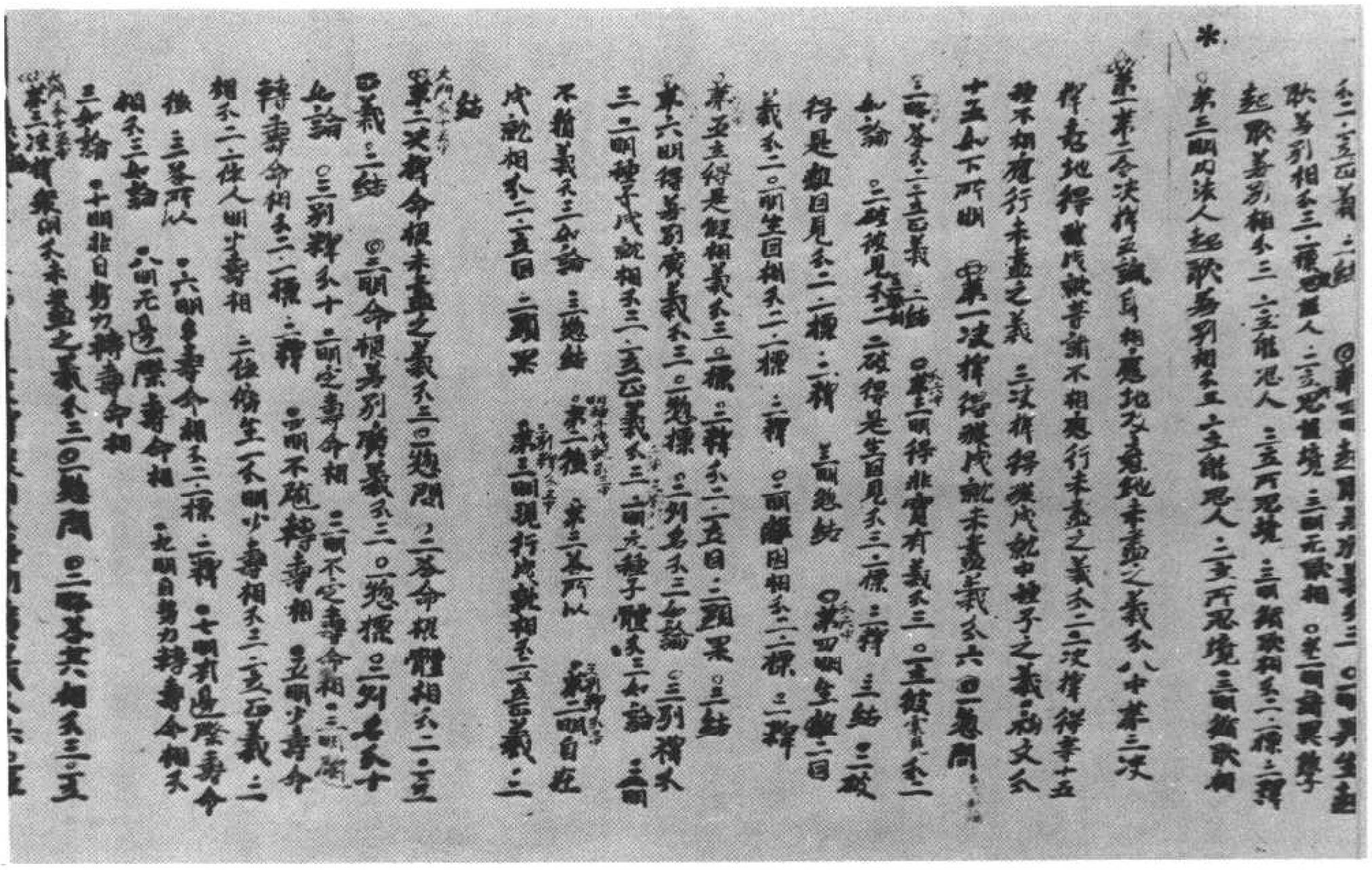
義　二結　○第四明散壞无常相云云　云云義　二結　○第

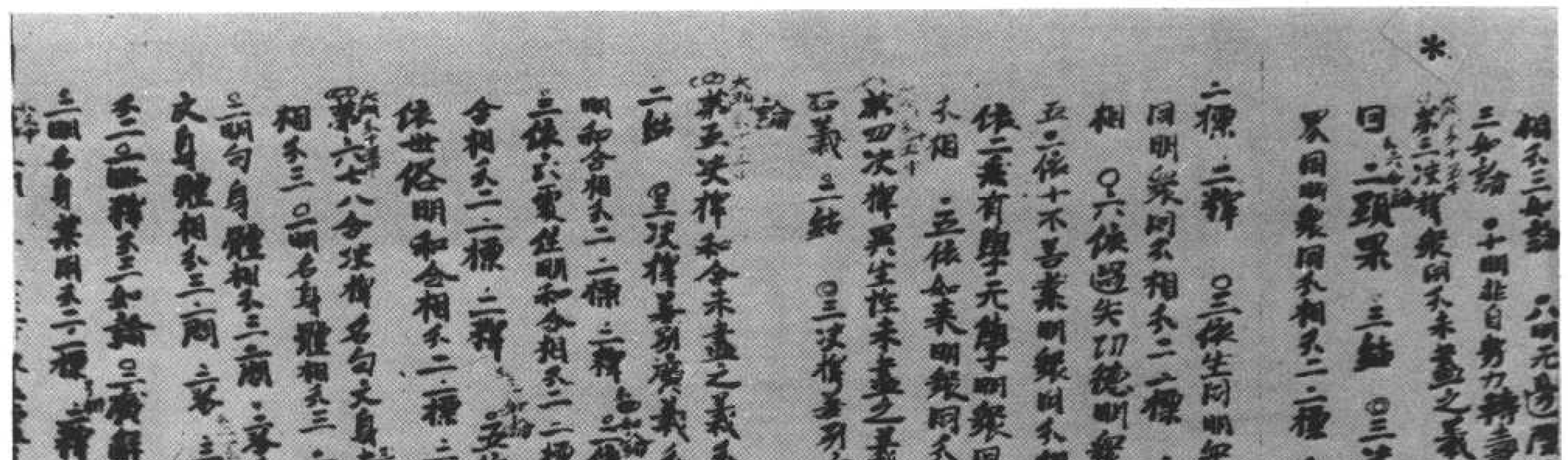
五明當有无常相云云　云云義　二結　○第六明現厭无常相

云云　云云義　二結　○第七明起欣善別義云云　○明異生起

欣善別相云云　云云惡人　云云惡境　三明无欣相　○第二明轉異善

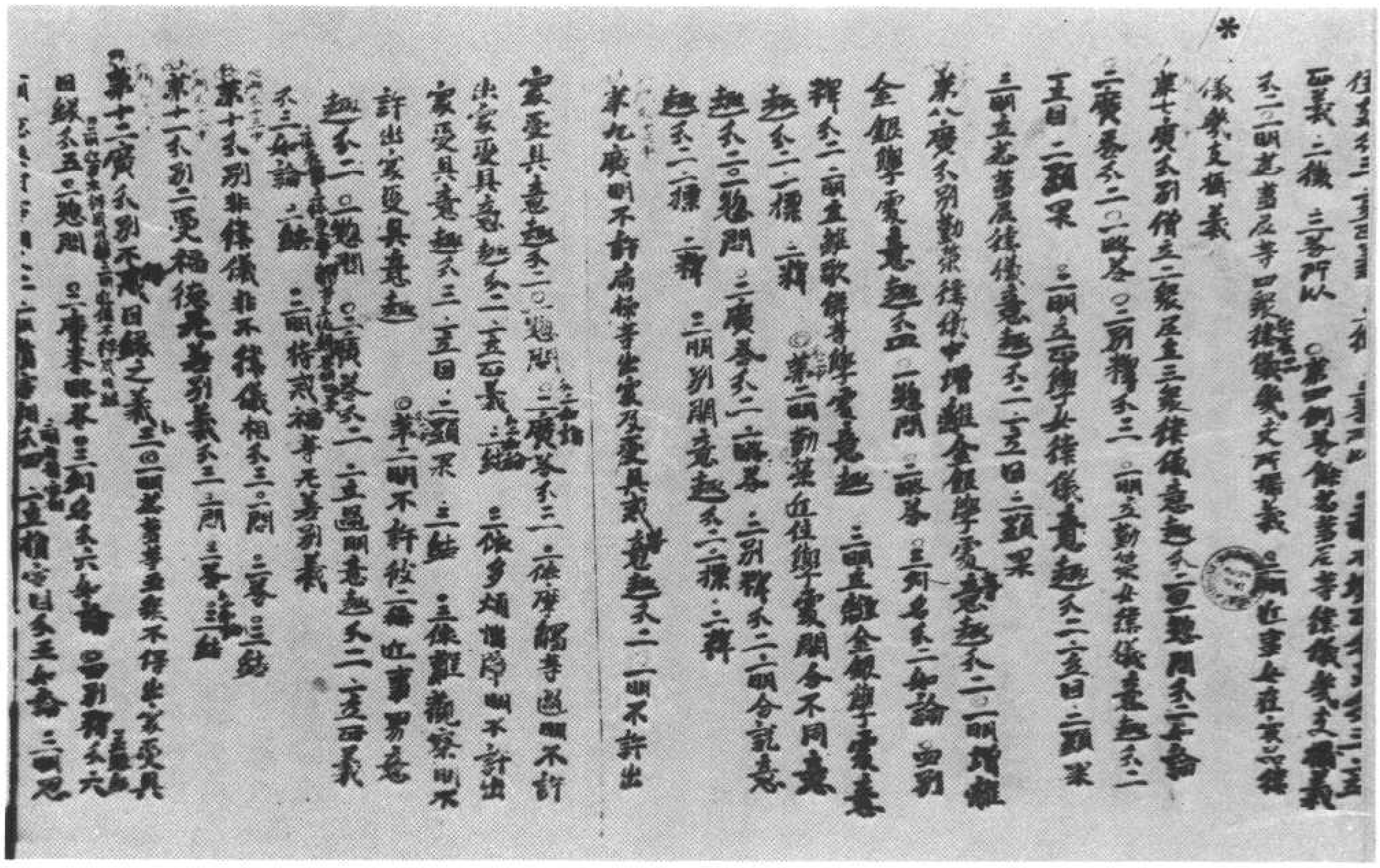
起欣善別相云云　云云惡人　云云所惡境　三明無欣相云云　二釋　二釋

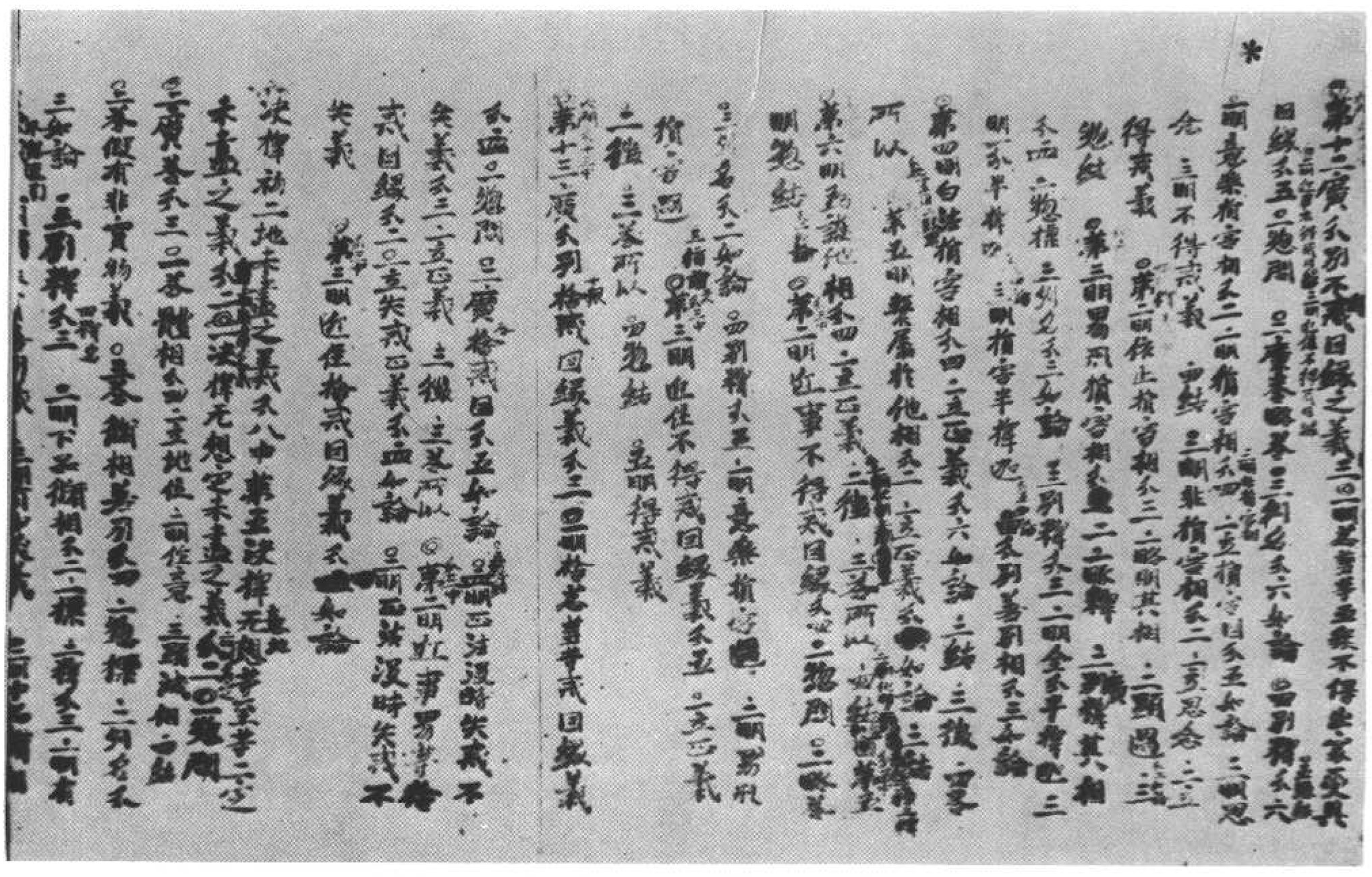




第十五決擇數未盡之義分三 ○一總問 ○二略體相分二 一立五義 二一結
○三決擇善別廣義分二 ○一總標 ○二別釋分四 一後一支數相 二後
一立數相 三依多立數相 四依數過障立數相分三 一標 二
釋 三結
第三決擇意地諸識成就善論不相應行未盡之義分二 ○一決
擇得獲成就中種子之義分四如下所明 ○四第一明種子體相分
三 ○一總問 ○二略答體相分三 ○三廣釋體相分五 ○三五
義 二種 三舉所以
第二決擇善法種子損伏義分二 ○一總問 ○二廣答分四 ○一依善
遣諸染汙法善法種子損伏相分二 一立五義 二結 ○二依執
取邪見害善法種子損伏相分三 一立五義 二引論 三結 ○三依
修習邪非諸善法種子損伏相分三 一立五義 二引論 三結
四依究竟斷善善法種子損伏相分二 一立五義 二結
第三決擇種子略義分三 ○一總標 ○二列名分九如論 ○三列
釋分九 ○一明依與果種子相 ○二依果正現前種子相 果已與
果種子相 ○三依未與果種子相 ○四依果不現前種子相
種子明第二未與果種子相 ○五依性種子明種子相 ○六
依未到究竟種子明第六種子相 ○七依到究竟種子
明第七上品種子相 ○八九合明損不損種子相
第四決擇五種子義分二 ○一立種子相分四 ○五生起 ○二總問 ○三
略答分二 一立五義 二結 ○四明善別分四 一非一異相
三立五義 四明遮行義 ○第二答難分二 ○三習氣等生性法種
子難分二 一立難 二答難 ○二立五種性依不成難分二 一立難分
二 一立五義 二結 三舉所以 ○三答難分三 二略答 三廣解分三
二二性因由 三別釋三相分三 一明立種姓義 二明出世諸法生已隨
種姓義 二明如來種姓義
料種子相分三 一標 二釋 三結

二二性因由 三別釋三相分三 一明立種姓義 二明出世諸法生已隨
種姓義 二明如來種姓義
料種子相分三 一標 二釋 三結
第十三合決擇初二地未盡之義分八中第四決擇初二地有表業未
盡之義分十如下所明 ○一第一廣明表業體相分六 ○一總問 ○二略
答 三列名分三如論 ○四別釋分三 ○一明染汙表業分三 一立因 二顯
果 三結 ○二明善表業分三 一立因 二顯果 三結 ○三明無記表
業分三 一立因 二顯果 三結 ○四廣解釋分三
因 二顯果 三結 ○五明身表義 三明語表義 ○三
意表義分四 一立五義 二結 三舉所以分三如論 四結
第二廣明不律儀相分二 ○一明不律儀相分二 ○一立五義
三結 ○二明依不律儀業過失分二 一立因 二顯果分三 一後未成就
支失 二後成就支過 ○三別明餘有情不受不律儀住不善業
過失分二 一立體 二顯過 ○第二明不律儀因分二 ○一略釋分三
一立因 二顯果 三結 ○二廣解分六 一明不信分二
二明懈怠分二 一立五義 二結 三明忘念分二 一立五義 二結
分二 一立五義 二結 六明惡
戒分二 一立五義 二結
第三廣明受律儀善別之義分五 ○一總標 ○二生起
二略明善別分二 一標 二釋 ○三列名分二如論 ○四別釋分二 ○一明
自受相分四 一標 二釋 三結 四舉所以 ○二明由他受相分三 一
總標 二別釋分二 一立無缺 二立無缺犯善說道 三立
結 ○第二答難分二
三列名分二如論 二別釋分二 一立因 二顯果 四總結





*

為別相分三。二勉標 三別釋分三如論 三勉結

性善別勉結

第二長行廣解分六中第二新盛義分二。二問義義

二問意 三義 ○二廣善分二。○第盛義分二。一五云義分二。二依色蘊

立義義 二例餘四蘊立蘊善義 三勉結 ○三第色蘊善

四義 二結

第二長行廣解分六中第三明諸蘊善別義分五 ○二明色蘊善

別分四。一勉門 ○二略善 ○三別名分六 ○四別釋分六 ○五論 ○四別釋分六 ○一明事

色善別分二。一標 二釋分二。一明大種事色 二明所造事色 ○二明

相色善別分二。一標 二釋分二。一明自相色分二。一標 二釋分三如論

三明共相色 ○第三明識執不執色善別分二。一勉標 二別釋分二

二明識執受色分三。一略釋 二依生諸受明執受色 ○第四

執受色 二依能生諸受明執受色分二

明識空不空色善別相分二。一勉標 二別釋分二。一明識空不空色

二標 二釋 三明識空色分二。一標 二釋 ○第五明想所行色善

別相分三。一勉標 二略善 三別名分三。一名 二論 ○四別釋分三。一勉標 二別

名分五 二釋 三解釋 三明色想善三種相 ○五明想所行色

色分三。一論 三解釋 三明色想善三種相 ○六明遍際色善別相分三

對想 三明別共相 三勉結 ○第六明遍際色善別相分三

二勉標 三略善 三別釋分二。一明遍際色分二。一標 二釋 三明遍

中際色分四。一標 二釋 ○善雜分五。一五云義 二徵 三善成

四勉結 ○第七明受善別相分四。一勉門 ○二略善 三

別色分五如論 ○四別釋分五 ○一明事受善別相分二。一標

二釋 ○第二明相受善別相分三。一勉標 三別名分二如論

三別釋分二。一明受自相分二。一標 二釋分三如論 三明受共

相分二。一支四義分三。一依壞苦立共相 二依苦苦立共相 三依

行苦立共相 三結 ○第三明生受善別相分六。二勉標

三略善 三徵問 四別名分十六如論 ○第三明生受善別相分六。二勉標

五別釋分四。一依所

依五取蘊明七生受因分二。一五因 二頌果分七如論 三依分別

境立一生受因分二。一五因 二頌果 三依相續境立三生受

因分二。一五因 二頌果 四依業淨及立五生受因分二。一五因

二頌果 ○第四觀察受善別相分五勉

標 ○三別釋分八如論 ○五指

文 ○三明經意趣分八如論 ○四明勉結 ○第五明出離

受善別相分三。一勉標 二別釋分五 三依物靜慮明出離受

二依第二靜慮明出離受 三依第三靜慮明出離受 四依第

四靜慮明出離受 五依无相處明出離受 ○第三明勉結

○第三明想蘊善別相分三。一勉門 ○二略善分三。一名分五如論 ○四

別釋分五。一明事想善別相分二。一標 二釋分二如論 ○第二明相想善別

相分五。一標 二釋分二。一明自相想 二明共相想 三結 ○第三明顛

倒想善別相分二。一勉標 二別釋分二。一異門為門依无常等四倒

明想倒善別分三。一五云義分二。一明於无常計常倒想 二依三種

想 ○二明善別分二。一依行事明善別 二依所生事明善別 ○三勉結

三別釋分二。一明受自相分二。一標 二釋分三如論 三明受共

相分二。一支四義分三。一依壞苦立共相 二依苦苦立共相 三依

行苦立共相 三結 ○第三明生受善別相分六。二勉標

三略善 三徵問 四別名分十六如論 ○第三明生受善別相分六。二勉標

五別釋分四。一依所

依五取蘊明七生受因分二。一五因 二頌果分七如論 三依分別

境立一生受因分二。一五因 二頌果 三依相續境立三生受

因分二。一五因 二頌果 四依業淨及立五生受因分二。一五因

二頌果 ○第四觀察受善別相分五勉

標 ○三別釋分八如論 ○五指

文 ○三明經意趣分八如論 ○四明勉結 ○第五明出離

受善別相分三。一勉標 二別釋分五 三依物靜慮明出離受

二依第二靜慮明出離受 三依第三靜慮明出離受 四依第

四靜慮明出離受 五依无相處明出離受 ○第三明勉結

○第三明想蘊善別相分三。一勉門 ○二略善分三。一名分五如論 ○四

別釋分五。一明事想善別相分二。一標 二釋分二如論 ○第二明相想善別

相分五。一標 二釋分二。一明自相想 二明共相想 三結 ○第三明顛

倒想善別相分二。一勉標 二別釋分二。一異門為門依无常等四倒

明想倒善別分三。一五云義分二。一明於无常計常倒想 二依三種

想 ○二明善別分二。一依行事明善別 二依所生事明善別 ○三勉結

倒分三。一五因 二頌果 三結 ○第四明无顛倒想善別相分

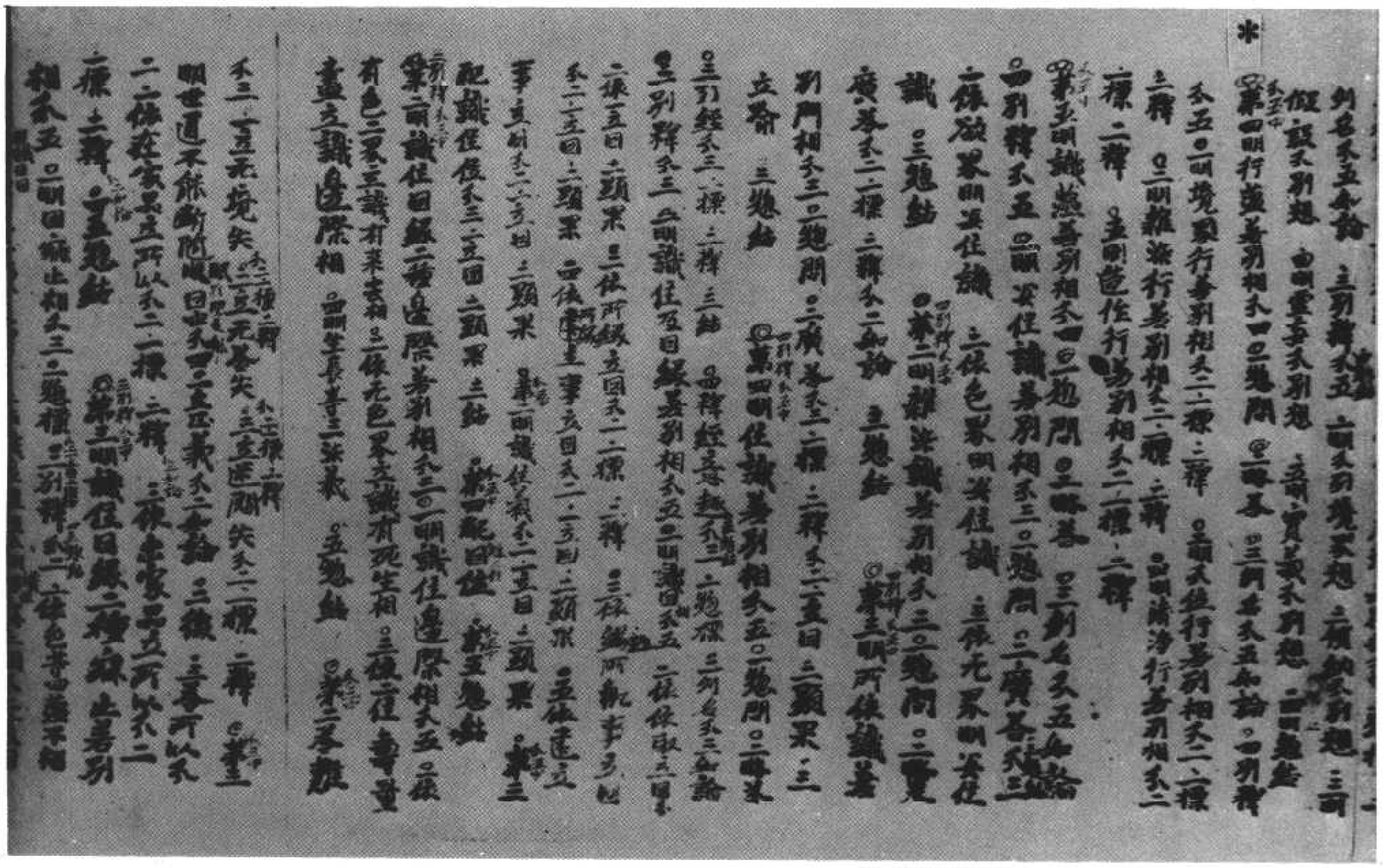
三。一勉標 二別釋分三。一明想倒分

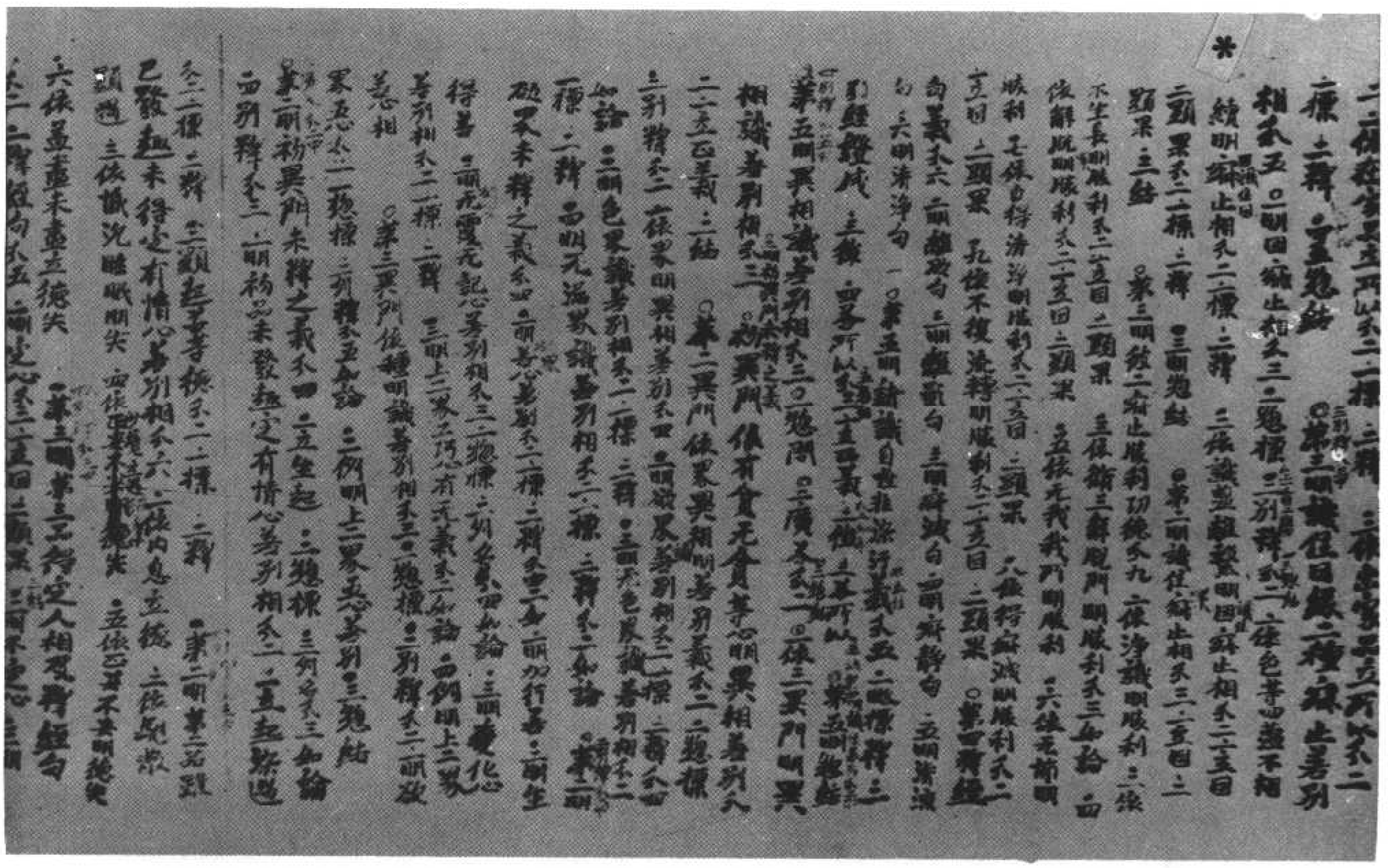
二依知者明无倒想 三依知不淨明无倒想 四依七支明无倒想

三勉結 ○第三明勉結 ○第三明分別想善別相分四。一勉標 二

別名分五如論 三別釋分五 一明分別境界想 二明分別想 三明

假設分別想 四明重妄分別想 五明實妄分別想 ○四明勉結





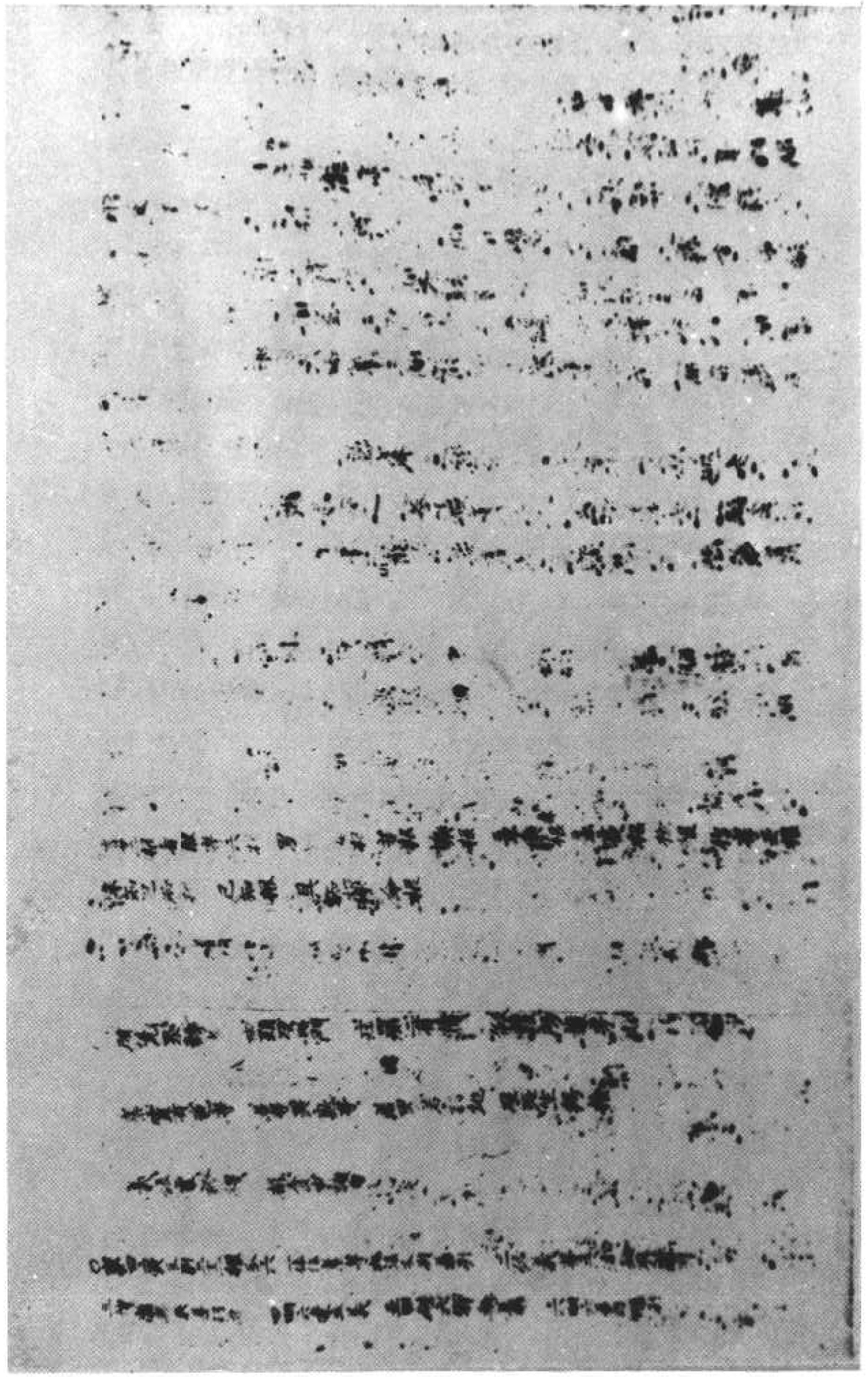
已發趣未得定有情心等別相分六一依內息立德 二依聚散
頌德 三依識況睡眠明失 四依正聚不正聚德失 五依正聚不正明德失
六依正聚未盡立德失 一第三明第三名得定人相及釋經句
分二一釋經句分五 二明定心分二一五回 二頌果 三明
善修心分二一五回 二頌果 四明解脫心分二一五回 二頌果
五明不得善修心等義分二如論 一第二明第三得定人相
三明勉結

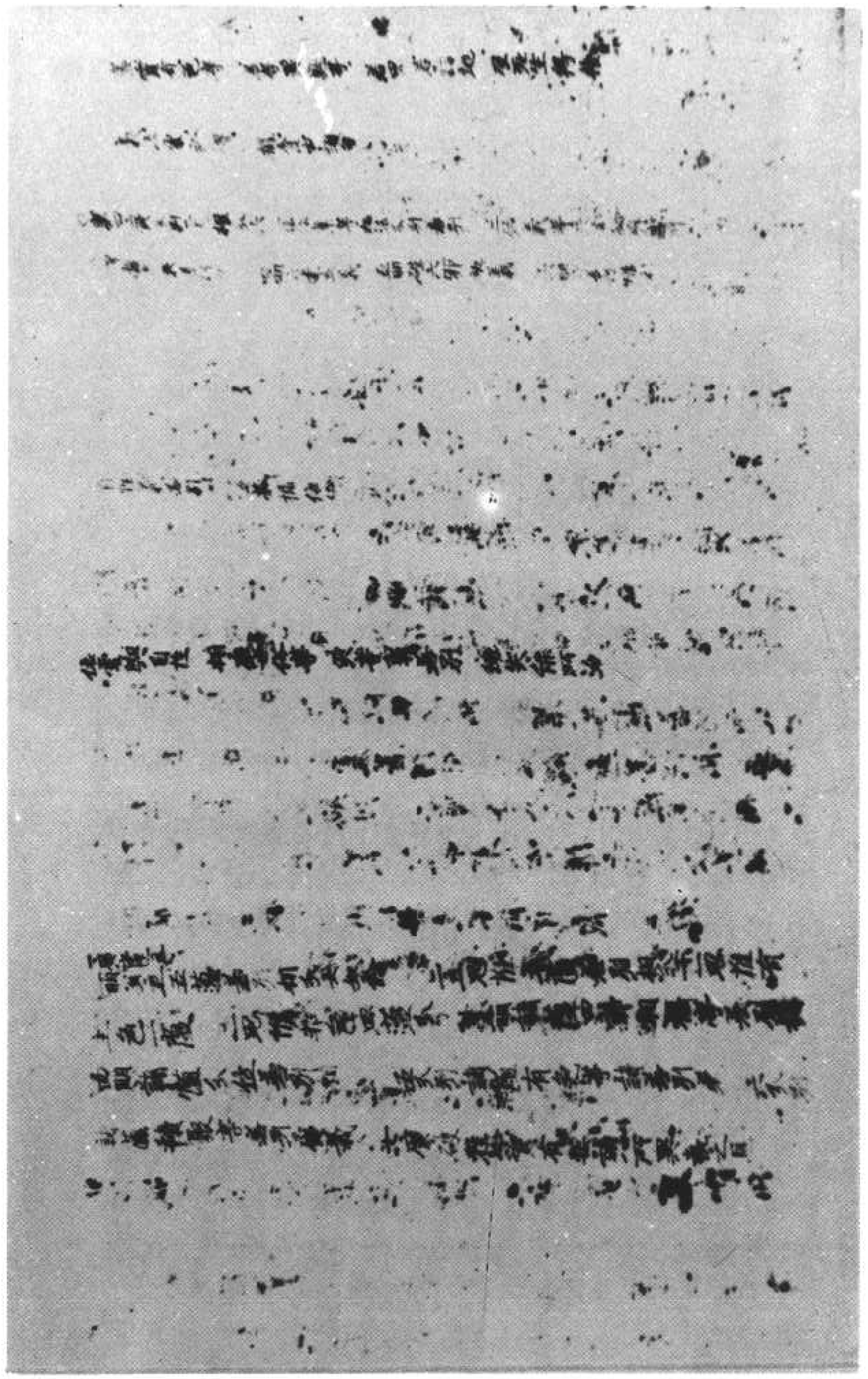
第二長行廣解分六中第四明新蘊次第義分三一勉問
甲別釋分二異門 一總門 依生起等五
二別名分五如論 三別釋分五 二明生
起所作次第分三一勉標 二別釋分三 二明色
次第分二一標 二釋 三明受蘊等次第分三一五回 二頌果 三結
三明勉結 一第二明對治所作立蘊次第分四一勉標 二別名分四
如論 三別釋分四如論 四總結 一第三明流轉所作次第分
二一勉標 二別釋分四 二明五色蘊次第 三合明五受想二蘊次
第分二一標 二釋 三明五行蘊次第分二一五回 二頌果 四
明立識蘊次第 一第四明住所作次第分三一勉標 二別釋分二
如論 三總結 一第五明要立所作次第分三一勉標 二別釋
分五 一立明色蘊次第 二明五受蘊次第 三明立想蘊次第 四明
立行蘊次第 五明立識蘊次第 二釋 三明勉結
第二異門 依我報具事及我事及新蘊次第分二一勉標 二別
釋分二一明我報具事分二一依色蘊立我報具事 二依受
蘊立報具事 三依想蘊立報具事 四依行蘊立我報具事
第二依識蘊明我事

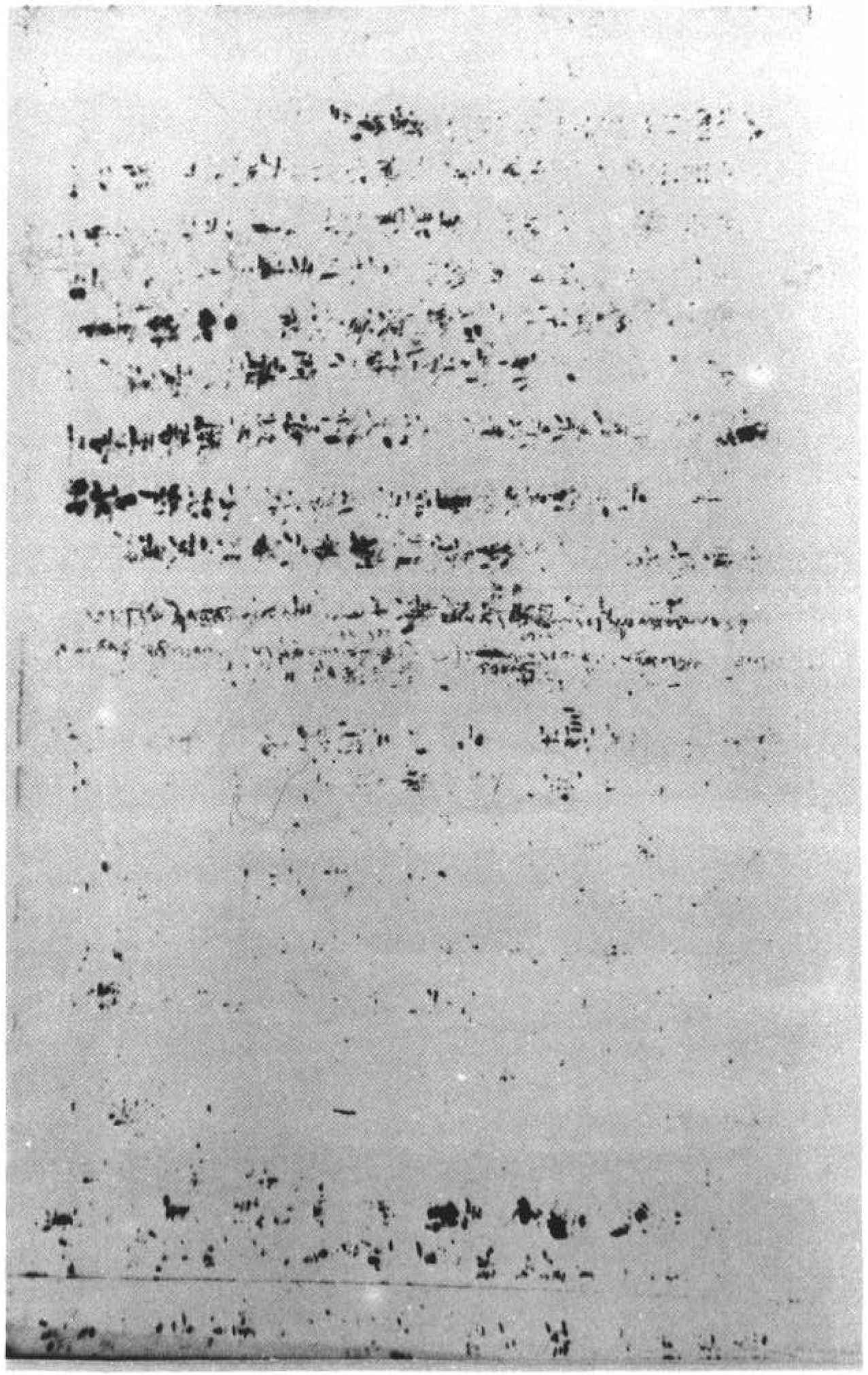
第二長行廣解分六中第五明新蘊相攝義分三一依蘊等
六法明相攝相分三一勉問分二一問色蘊攝相 二例問受等四蘊
攝相分二一廣答分五 二明色蘊攝相分六如論 二答受蘊攝相分
六如論 三答想蘊攝相分六如論 四答行蘊攝相分六如論 五
答識蘊攝相分六如論 三明勉結分三一標 二釋 三結

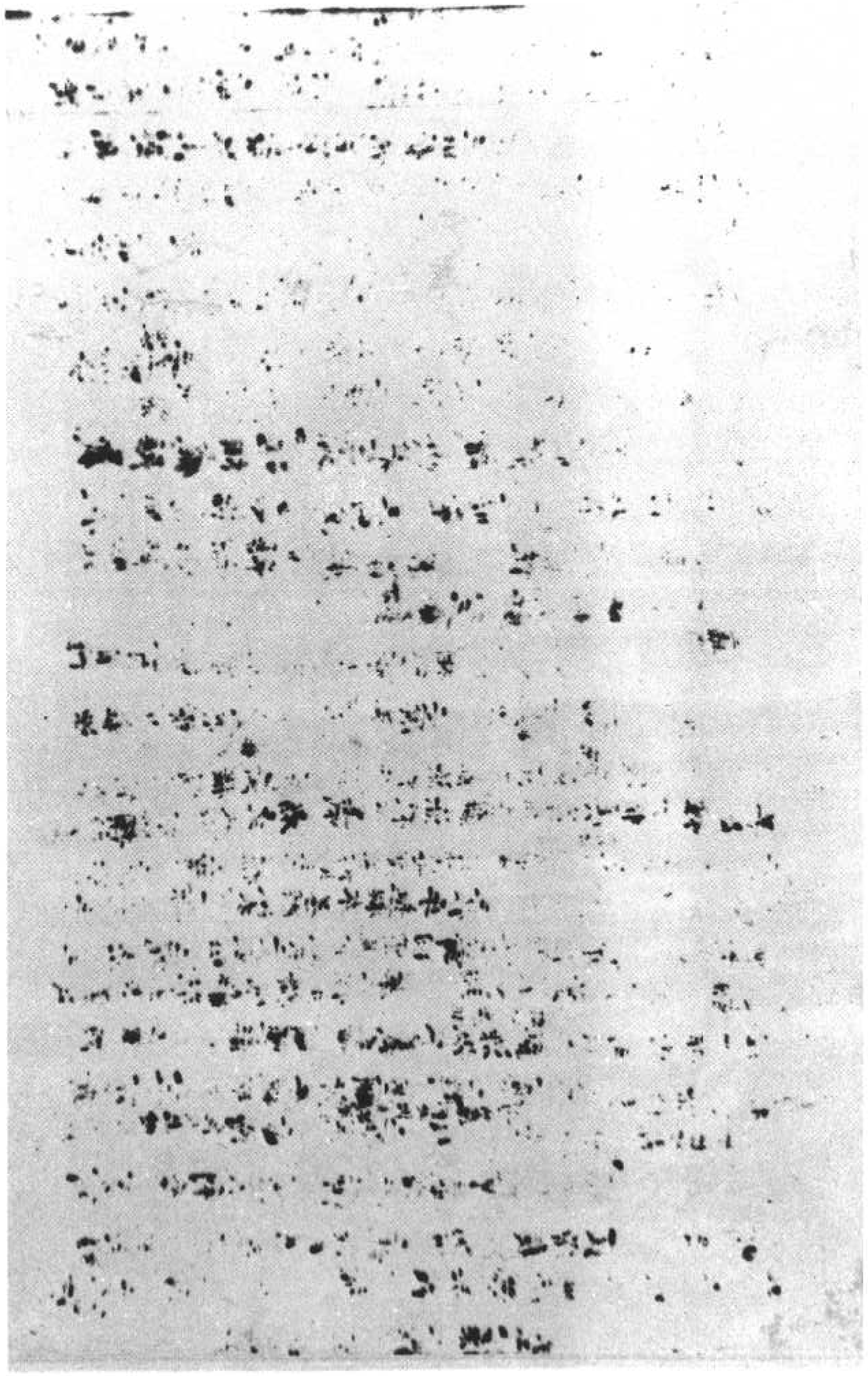
第二依冥等十法明相攝相分三一勉標 二別釋分十 一依異明攝相
分二一標 二釋 三依相明攝相分二一標 二釋 三依種類明攝相分二
一標 二釋 四依分別明攝相分二一標 二釋 五依不相離明攝相分
二一標 二釋 六依時明攝相分二一標 二釋 七依方明攝相分二一標
二釋 八依全攝明攝相分二一標 二釋 九依少分明攝相分二一標
二釋 十依隨義明攝相分二一標 二釋 三明勉結 一第三依色
蘊等三法明相攝相分二一標 二釋

第二長行廣解分六中第六明諸蘊依止義分二一四勉問分二一問色
蘊依止相 二問受等四蘊依止相 二廣答分二一答色蘊依止受相
分二一勉標 二別釋分六如論 二答受受等四蘊依止受相分四一勉
標 二別釋分七如論 三配地位分四如論 四勉結





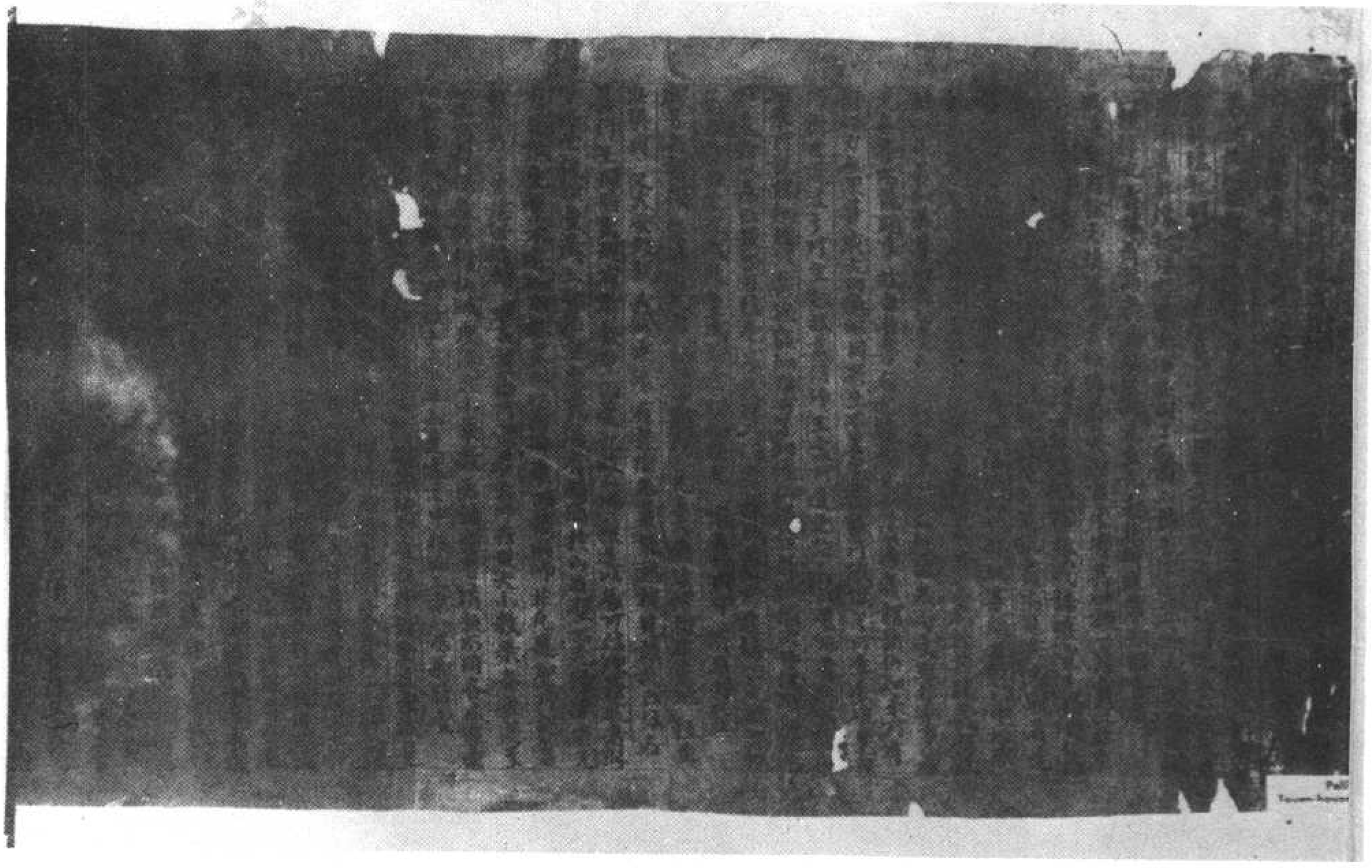


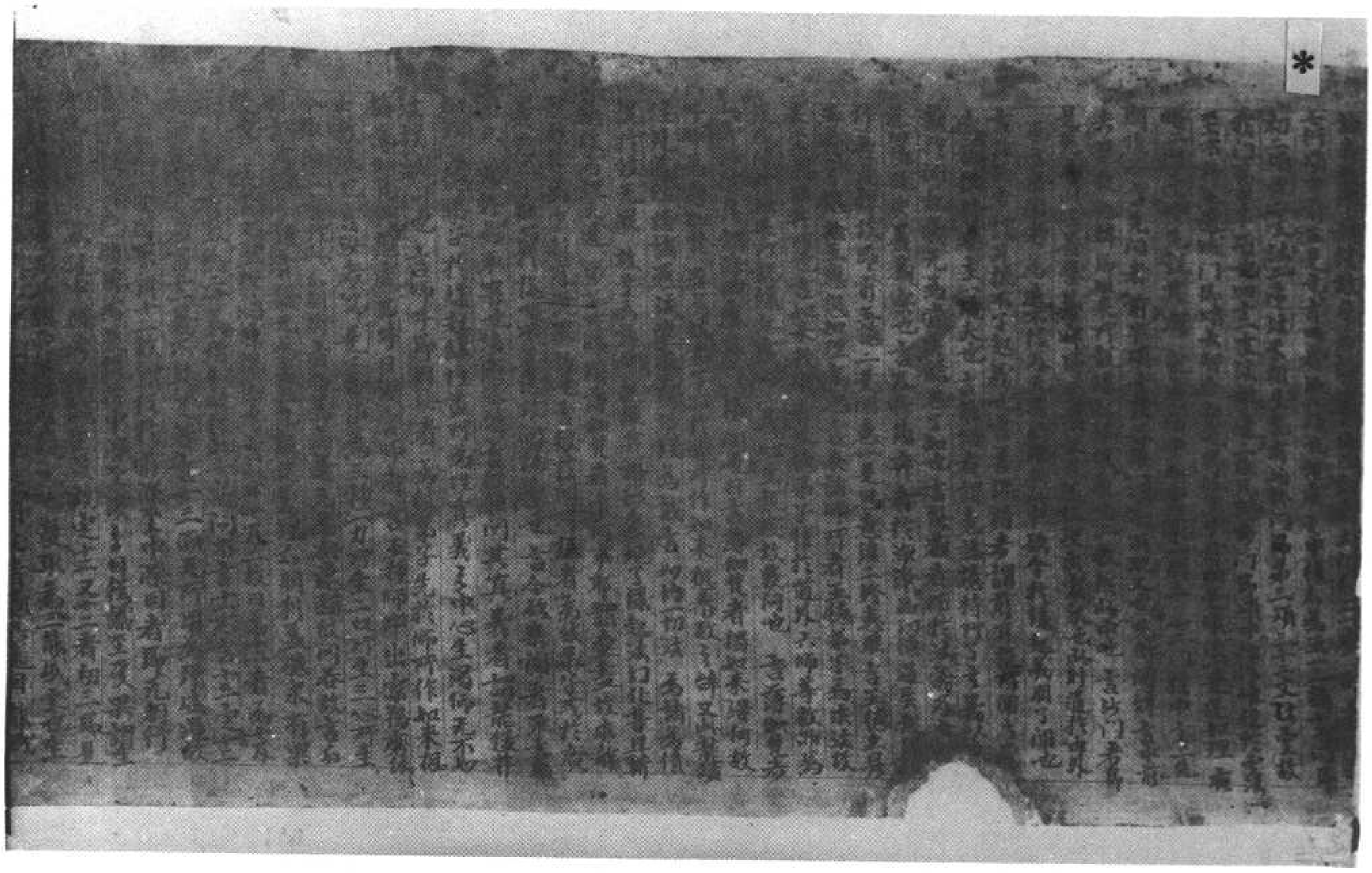


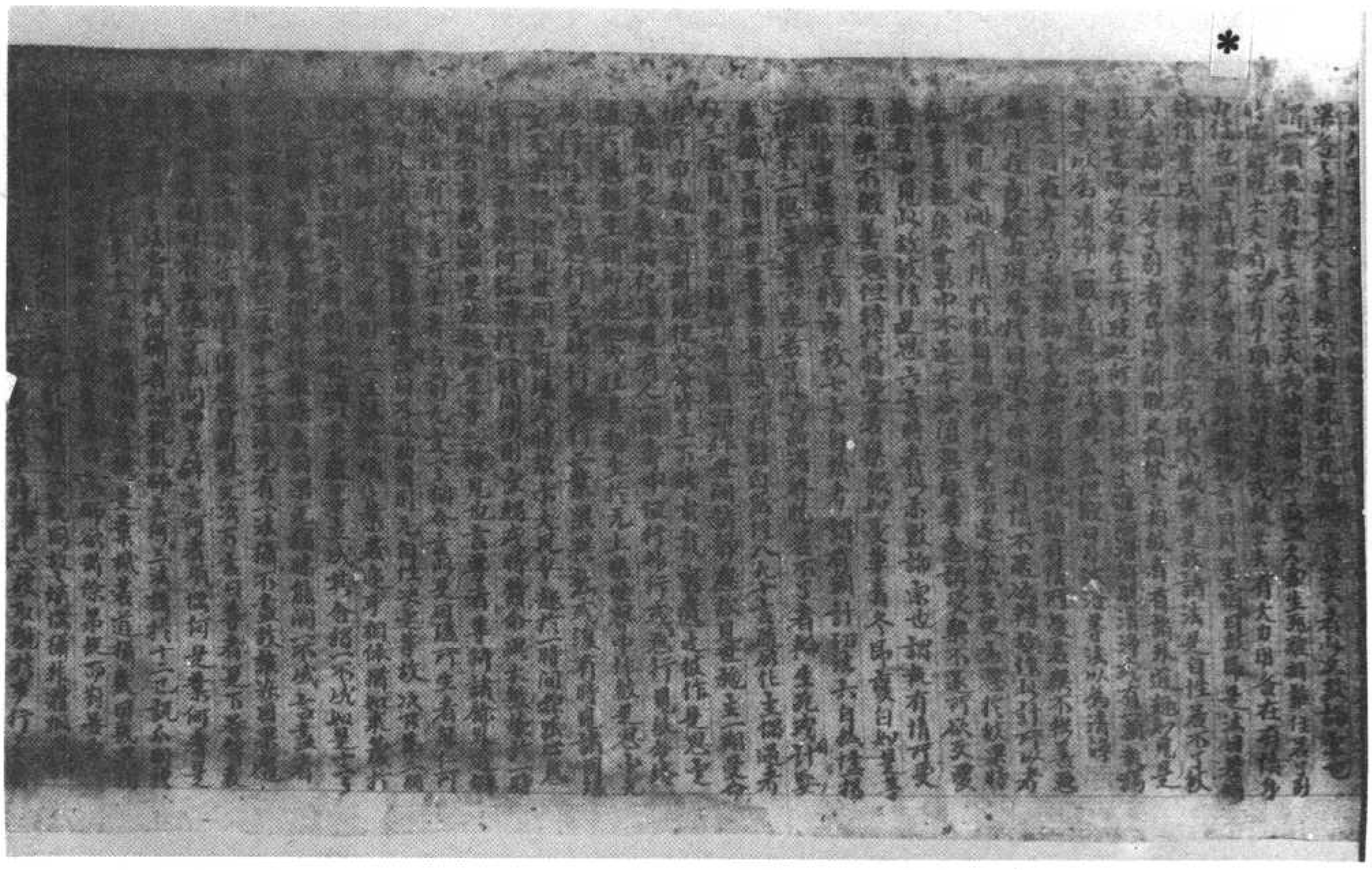
瑜伽師地論決擇分分門記卷第一

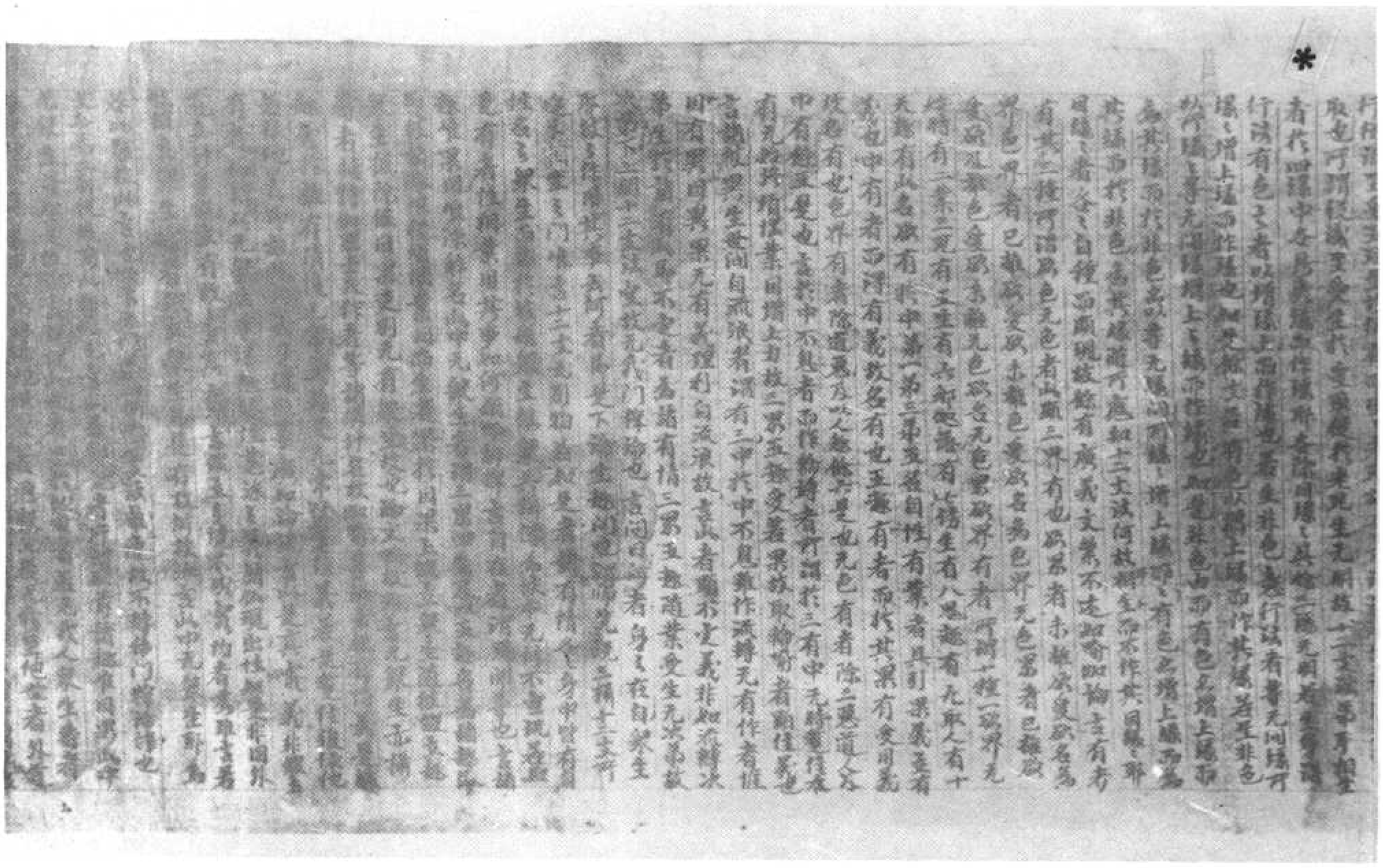
▼伯二二一一號　因緣心釋論開決記一卷（附深淺放大）

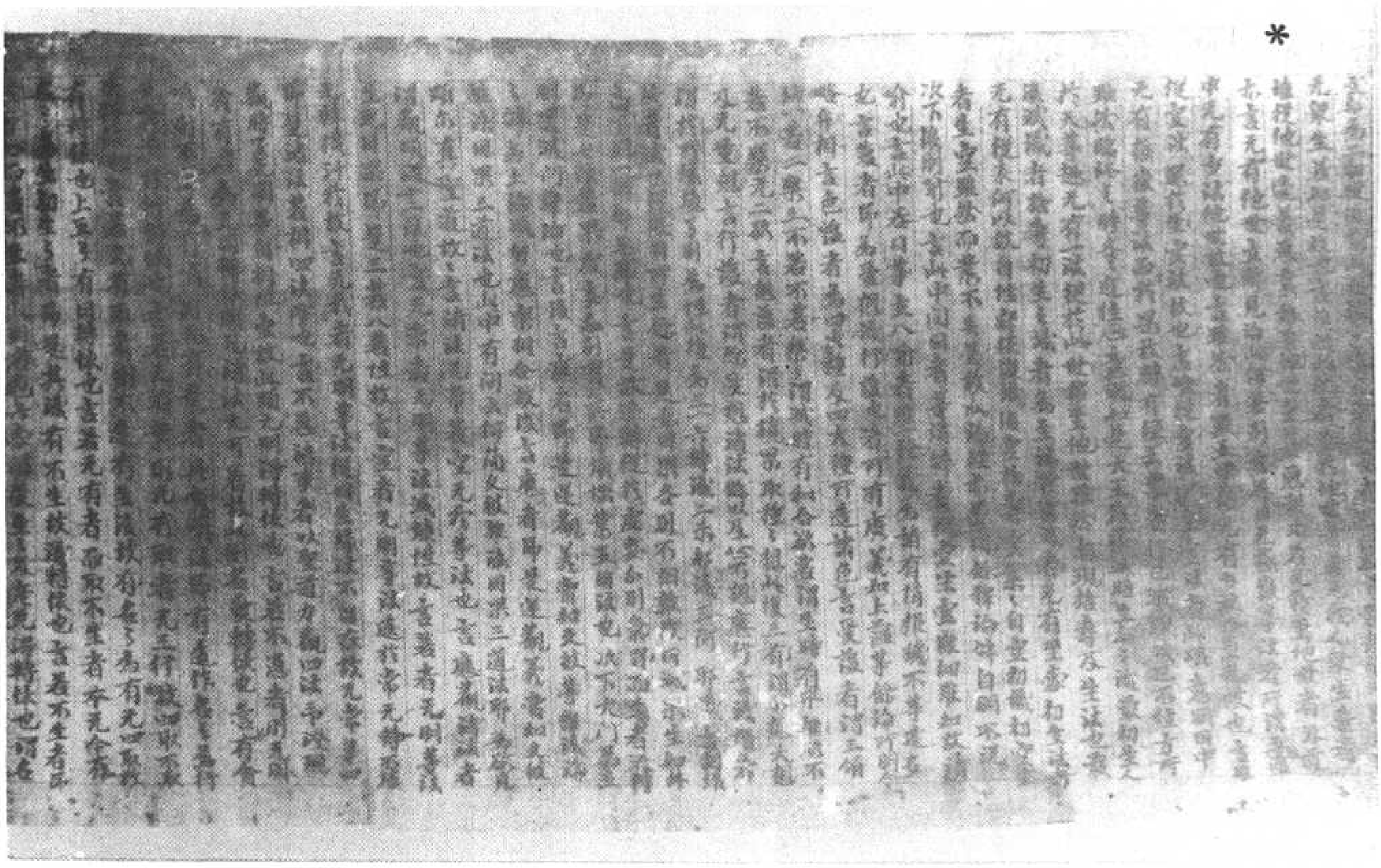
Fellier chinois
2211

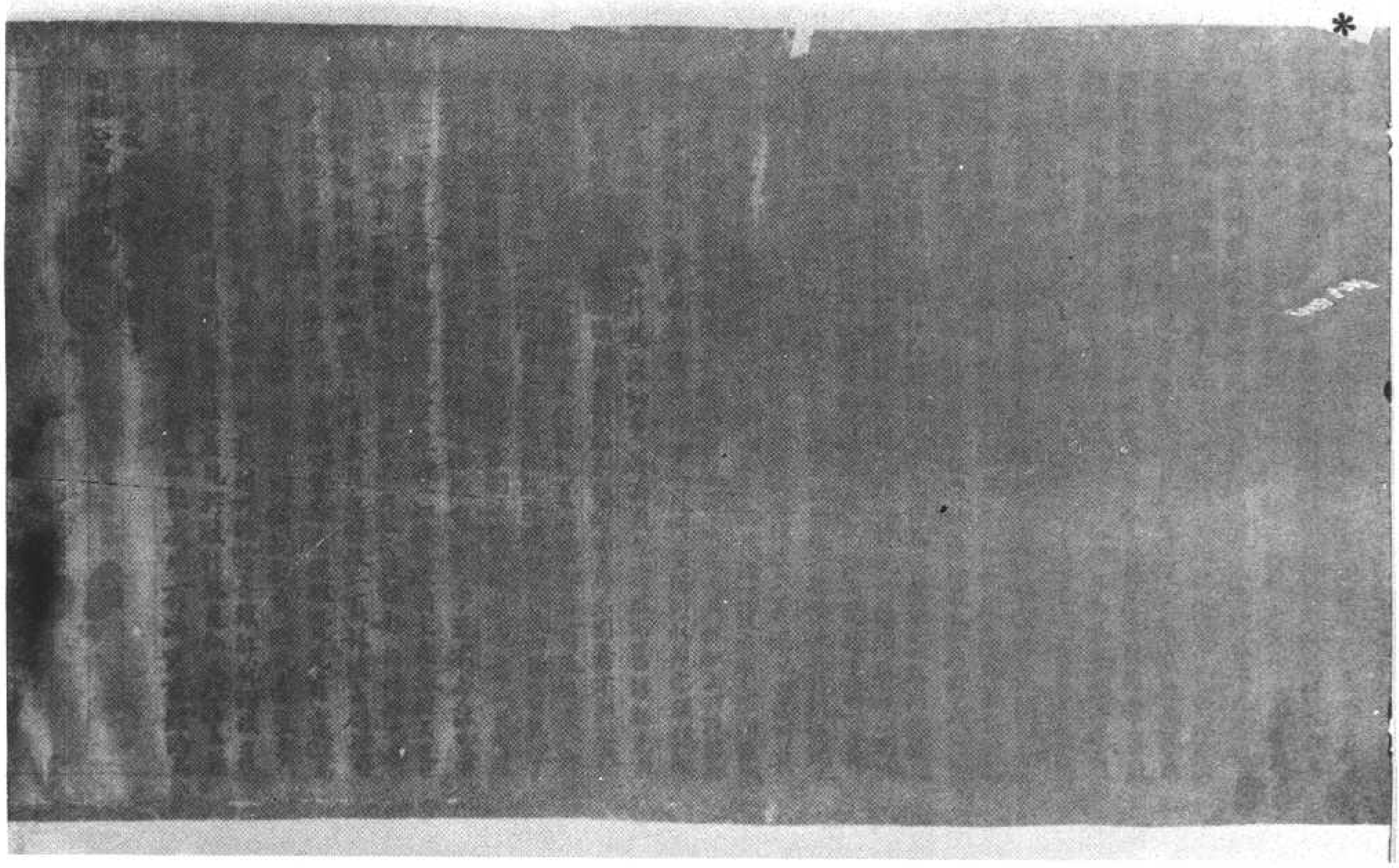


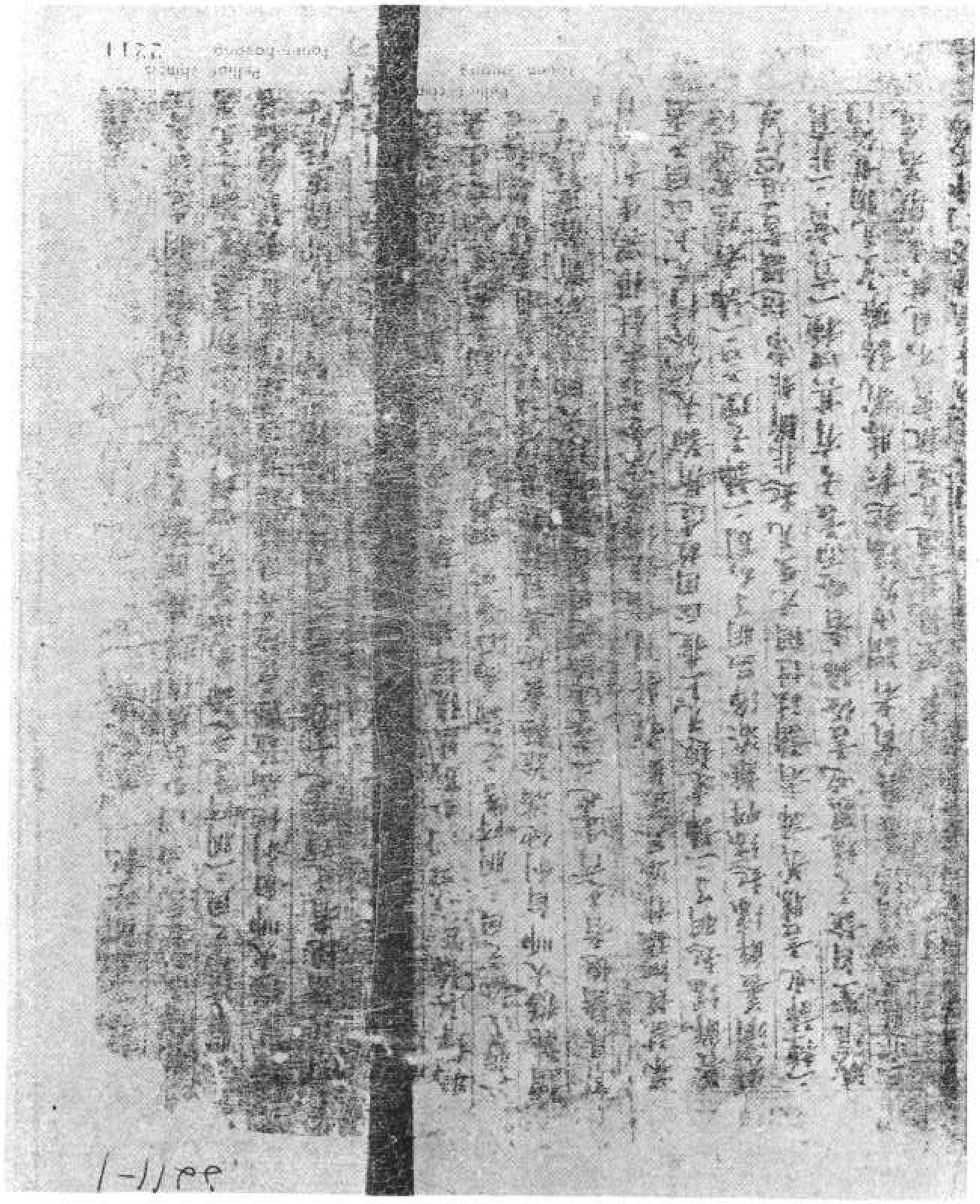


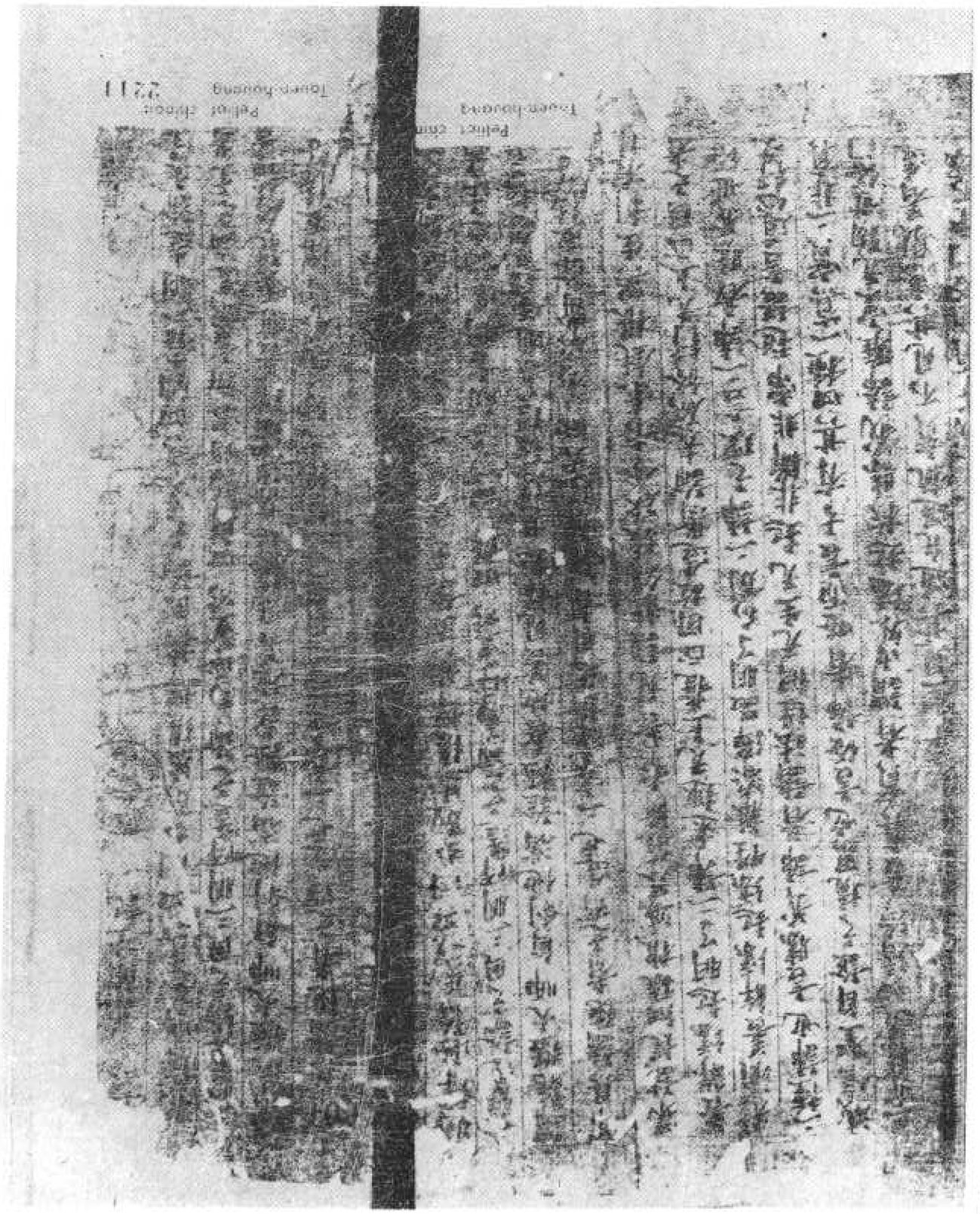


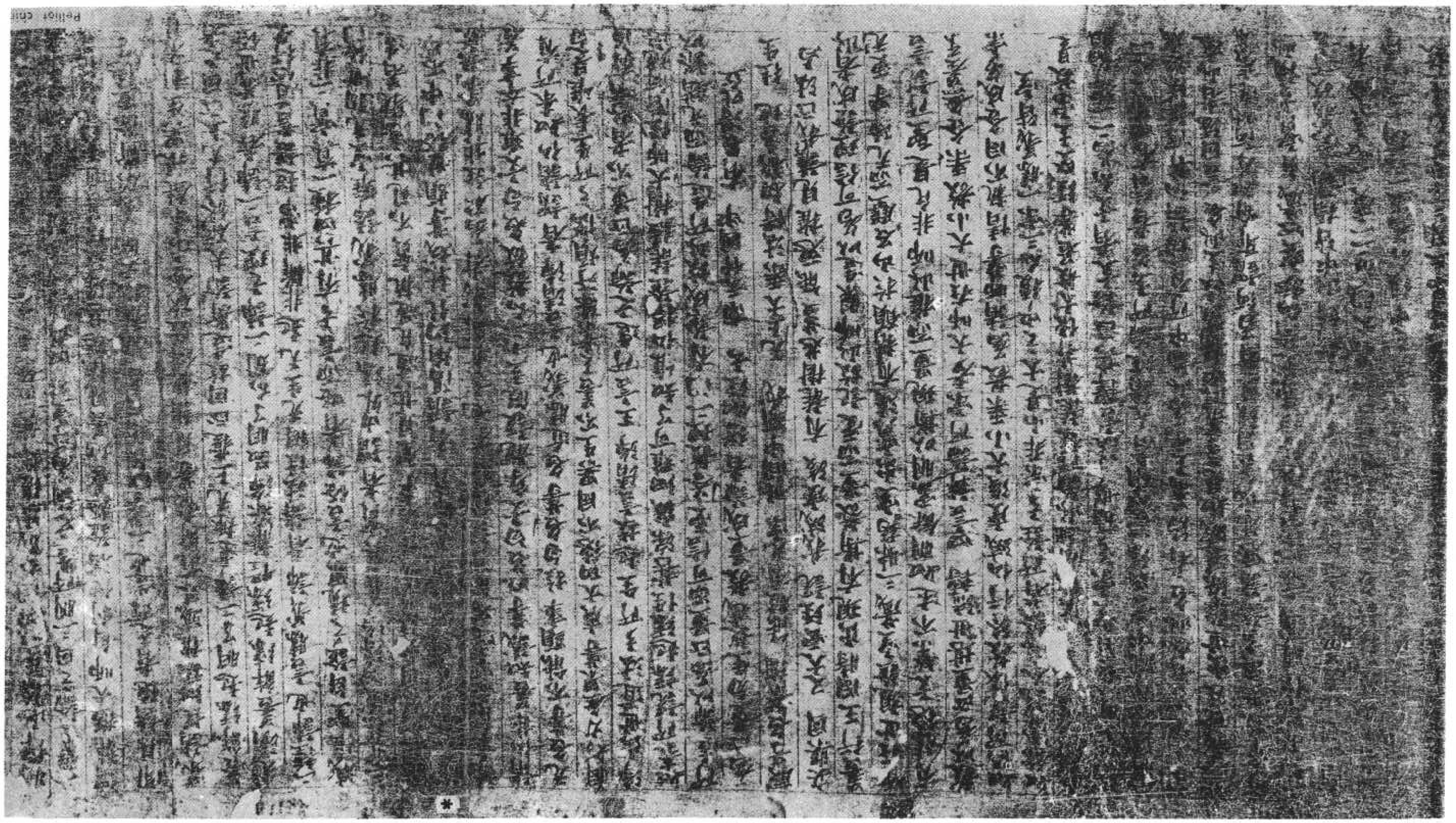


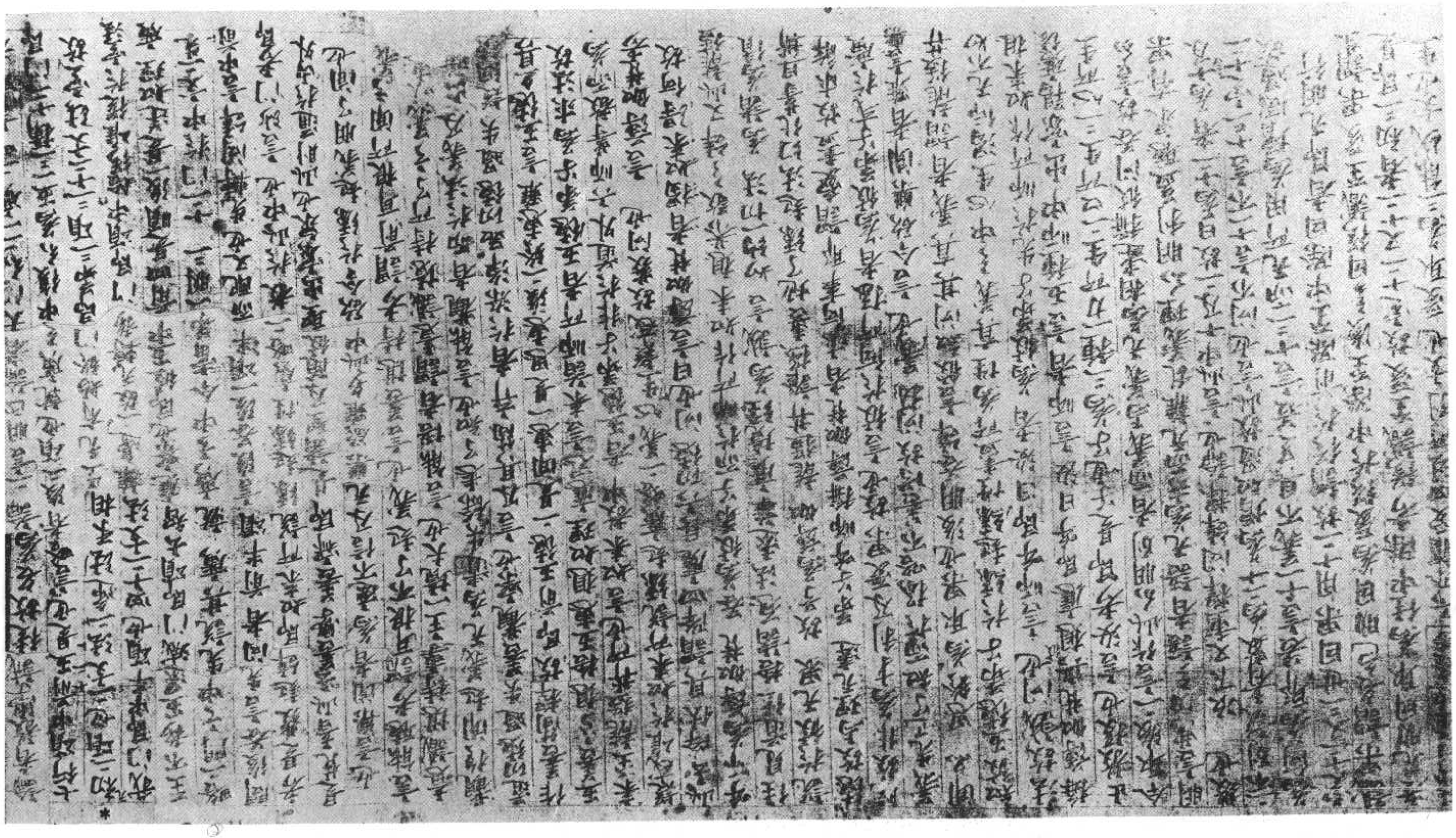






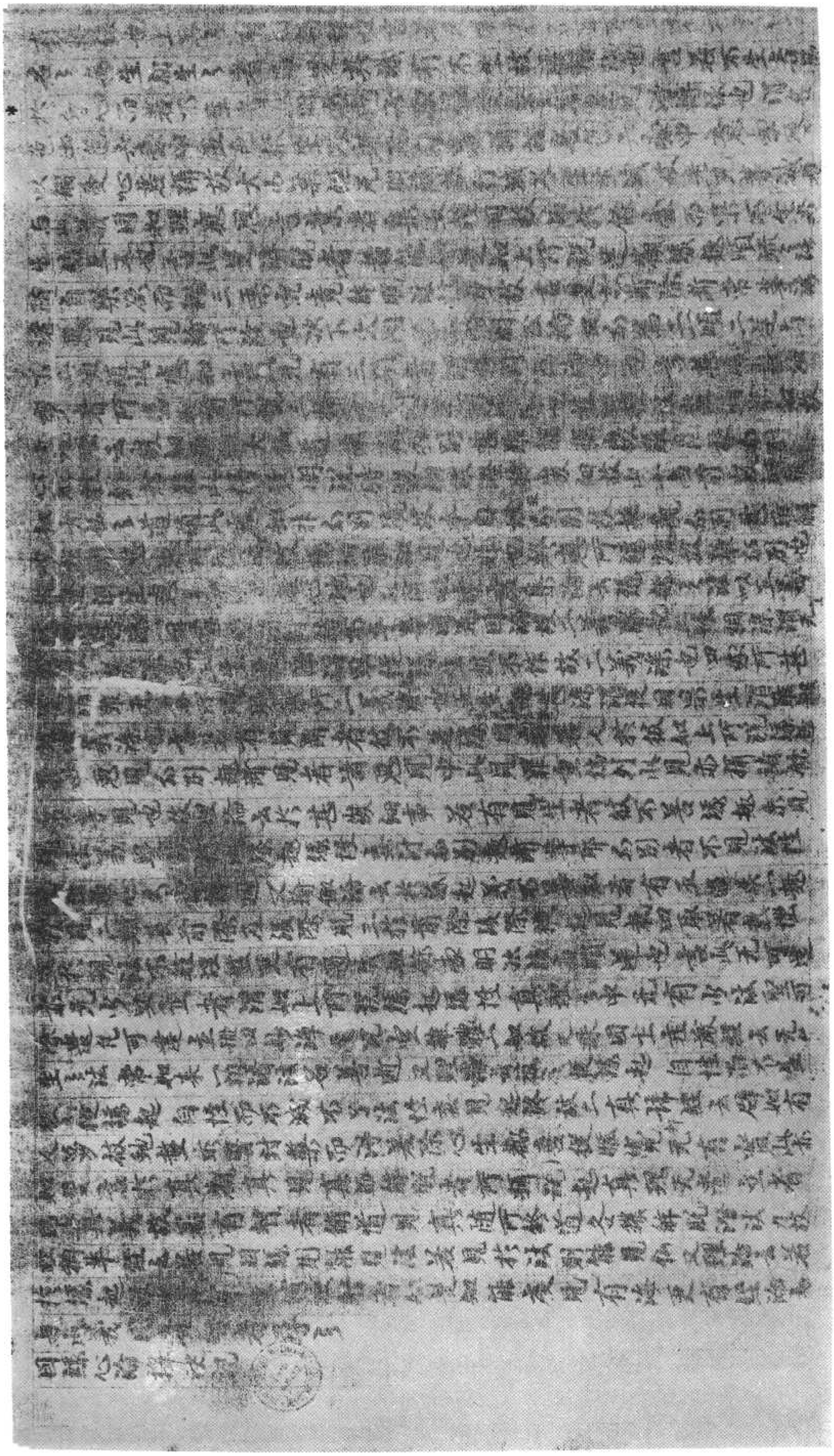


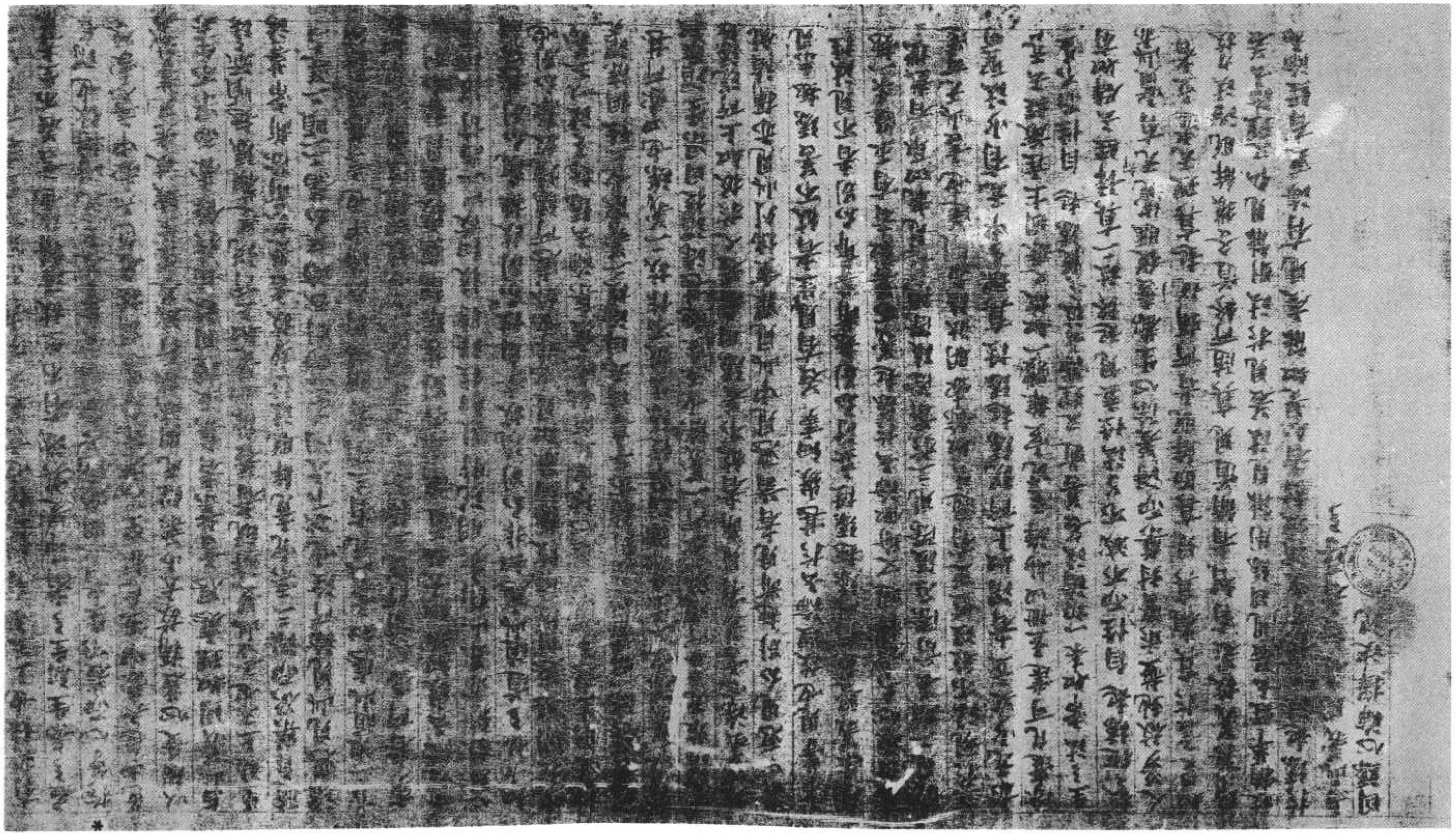


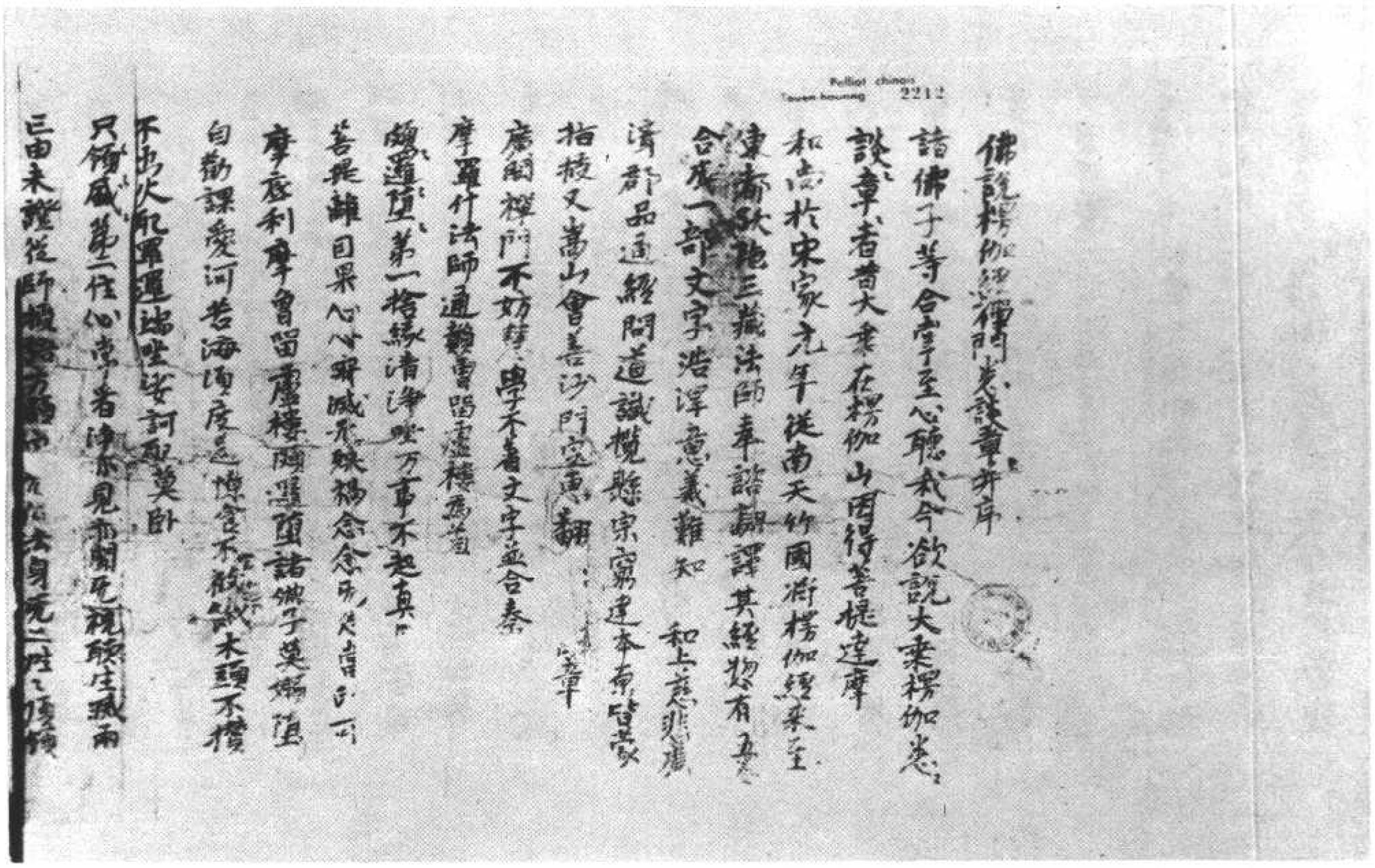


[illegible]
果各各決定人天等趣不相雜乱生死輪轉言士夫者此名數論宗也
謂一類執有衆主及以士夫為諸法因不了此二久妄生死雜相雜住若了別
即解脫士夫者所有千頭善解法味或執士天有大力用各在有情身
而住也四言相微者謂有一類外道說言日月星宿司數即是法因若觸
彼作業成辦其事若違彼者即不成就是故諸法是自性若不了彼
久妄輪迴若了別者即得解脫又相彼言相彼者有諸外道趣如見是
至如是論若衆生於殑伽河等沐浴或讚而得解脫清淨或有一類執循
等戒以為清淨一般善惡而感果異熟但暇日月沐浴等法以為清淨
五言自在者此亦數論宗也謂有一類說諸有情所受苦樂不從善惡
唯自在變彼由現見於因果中世間有情不隨欲轉故作此計所以者
何現見世間有情於彼因時欲修淨業不遂本欲反更為惡於彼果時
願生善趣樂世界中不遂本欲墮惡趣者意謂受樂不遂所欲反受
諸苦由見此故彼作是思六言時者此亦數論宗也諸執有情所受
苦樂不假善惡但待於時受苦樂報如夏草青冬即變白如是等
類邪由善惡是時變故七言自然者謂有類計切法六自然性[illegible]
二德業三聰五蘊六速若了此六而得解脫若不了者輪生死或計安
蘇鐵豆圓如是等事是誰而作皆自然性八九十言隨欲化主偶遇者
此三宗見是无因論謂有一類而作世間諸靜慮故見世施主一期受命
恒行布施无有斷絕從此命終生下賤家貧窮遺之彼作是思呈
无施与受養祠祀復見有人一期壽中恒行妙行或惡行見彼命終
[illegible]於惡趣生諸部落或狂善趣生於无上樂世界中作彼是思[illegible]无
妙行及无与惡行名无妙行惡行二業果異熟或復有時見諸因緣
空无果報謂見世間无因緣或時[illegible]大風卒趣於一時間[illegible]然[illegible]息
或時忽爾暴河瀰漫於一時間頓[illegible]空竭或時[illegible]異木[illegible]於一時
間風卒衰彼由如是故趣如是等三種見也言等者等諸餘外道[illegible]
執非獨前十言所生者与前九文下相合言此是因緣所生者能[illegible]所
說內外諸法緣起[illegible]唯[illegible]因及以助因別无自性決定等故次下第二明
大乘釋論也言此差別十二支法於[illegible]種[illegible]業差[illegible]互相依[illegible]如[illegible]蘆於
此三中並皆攝盡者譬如世間以束蘆等互成其含猶一不成如是十二
支中攝盡如今依相共作雜染為因果无獨勝能闕一不成言盡者
[illegible]无餘義也者於三法中十二支法无有一法攝不盡故雜染因果遍
攝故故五德弟子所問[illegible]偏愚皆斷故又次下言曰等者是下卷論義
文也言問曰者五德弟子問師[illegible]解言何者煩惱何是業何者是
苦此差別[illegible]法當於何攝者謂執師云何三法攝於十二已說亦明轉
[illegible]誠我已知矣十二法中[illegible]是業[illegible]若道攝[illegible]因[illegible]果[illegible]
[illegible]或請為解釋發生問也言答曰為師欲斷除弟疑所對答也
[illegible]八无煩惱者為此三法擾乱有情[illegible]義同故[illegible]煩惱攝非體相同謂
[illegible]自[illegible]事不[illegible]了勝擾乱心故受[illegible]者事時擾乱心故取能於事行[illegible]時

行後識至受五法生故復有而生[illegible]老死故言所說[illegible]
取也所謂後識至受生於愛取後於老死生无明故十二支法第耳相生
者於四緣中各其處緣而作緣耶答除因緣[illegible]其餘三緣无明義生身滅
行法有色[illegible]者以增緣上而作緣也若生非色意行法者等无間緣所
緣[illegible]增上緣而作緣也如是餘文若有色以增上緣而作其緣若生非色
於所緣[illegible]等无間緣增上[illegible]緣而作緣也如是非色由而有色名增上緣而
為其緣而於非色名以等无緣間所緣[illegible]增上緣而[illegible]有色名增上緣而為
其緣而於非色為其緣隨所應知十二支法何故相生而不作其因緣[illegible]耶
曰緣[illegible]者各[illegible]自種而顯現故餘有廣義文業不述如瑜伽論言有者
有其三種所謂欲色无色者此顯三界有也欲界者未離欲愛欲名為
界色界者已離欲愛欲未離色愛欲名為色界无色界者已離欲
愛欲及離色愛欲未離无色欲名无色界欲界有者所謂十種欲界无
始時有二業三死有五生有六邪思惟有七傷生有八惡趣有九取人有十
天趣有此名欲有於中第一第三第五名自性有業者具引果義[illegible]有
義也中有者而得有義故名有也五趣有者而於其果有受用義
故名有也色界有者除道惡及以人趣餘六是也无色有者除三惡道人天
中有餘五是也言於中不息者而作轉轉者所謂於三有中无時數住在
有无始終煩惱業因增上力故三界五趣受若果故取輪廻者顯住義也
言諸彼異生世間自流浪者謂有三中於中不息難作流轉无有作者唯
曰有異曰異果无有義理利自流浪故言此者顯不受義非如流轉次
第住於諸有此即不定者為諸有情三界五趣隨業受生无次第故
次第下三明十二支法受故无我門釋論也言問曰何者身[illegible]在自衆生
所彼[illegible]作用其事去何者即是下論生趣問也謂論先說三種十二支所
[illegible]李相生[illegible]門唯言十二支无別物若如是者[illegible]有情各[illegible]身中皆有自
性名[illegible]衆生而為於彼趣[illegible]生[illegible]為彼本无轉不定說若如
之有者性相業用其事如何顯解釋言自在者謂[illegible]等也言諸
業作果曰雖除解名此中无衆生者謂三界四生及以五趣名為諸趣[illegible]
[illegible]業因而生[illegible]果於因果上假立衆生隨彼假立趣
[illegible]生但除彼曰果更別无有衆生故也論文略故雖言无衆生而攝
[illegible]者補特伽羅士夫作者等諸橫計名故如論[illegible]去離有情義是[illegible]
[illegible]義於離有情假无常義者是九常住義者是暫住復依他
[illegible]依他義即離[illegible]義是緣[illegible]等廣如論說言此是真實義非假[illegible]
有者[illegible]此无衆生等緣趣識性慧染[illegible]義諸仏現出性如是非因外
[illegible]真計等假立有故[illegible]言真實言假立[illegible]境不成實物者為雖言若
[illegible]假立衆生[illegible]石假立衆生即是有故何故說言此中无衆生耶為
若此雖說此言也決下文門第四[illegible]十二支法雖說故不轉移門釋論[illegible]也
文多為[illegible]初[illegible]說[illegible]此[illegible]言[illegible]說[illegible]是者所謂說前諸趣唯因果此中
无衆生義[illegible]說[illegible]言雖說此世者[illegible]於他世者若无我人衆生壽者
[illegible]他[illegible]生義[illegible]說[illegible]為[illegible]他世者外道

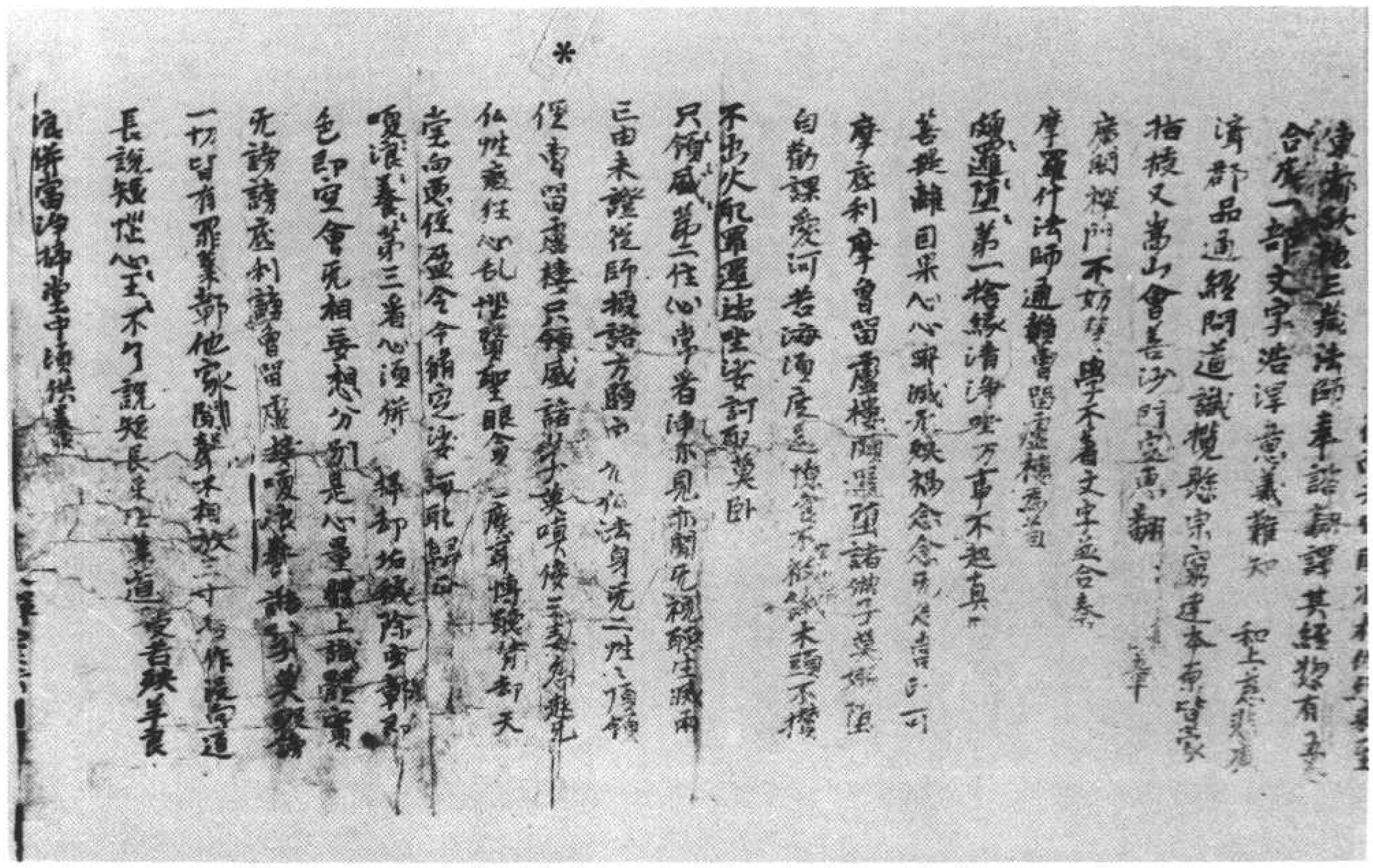


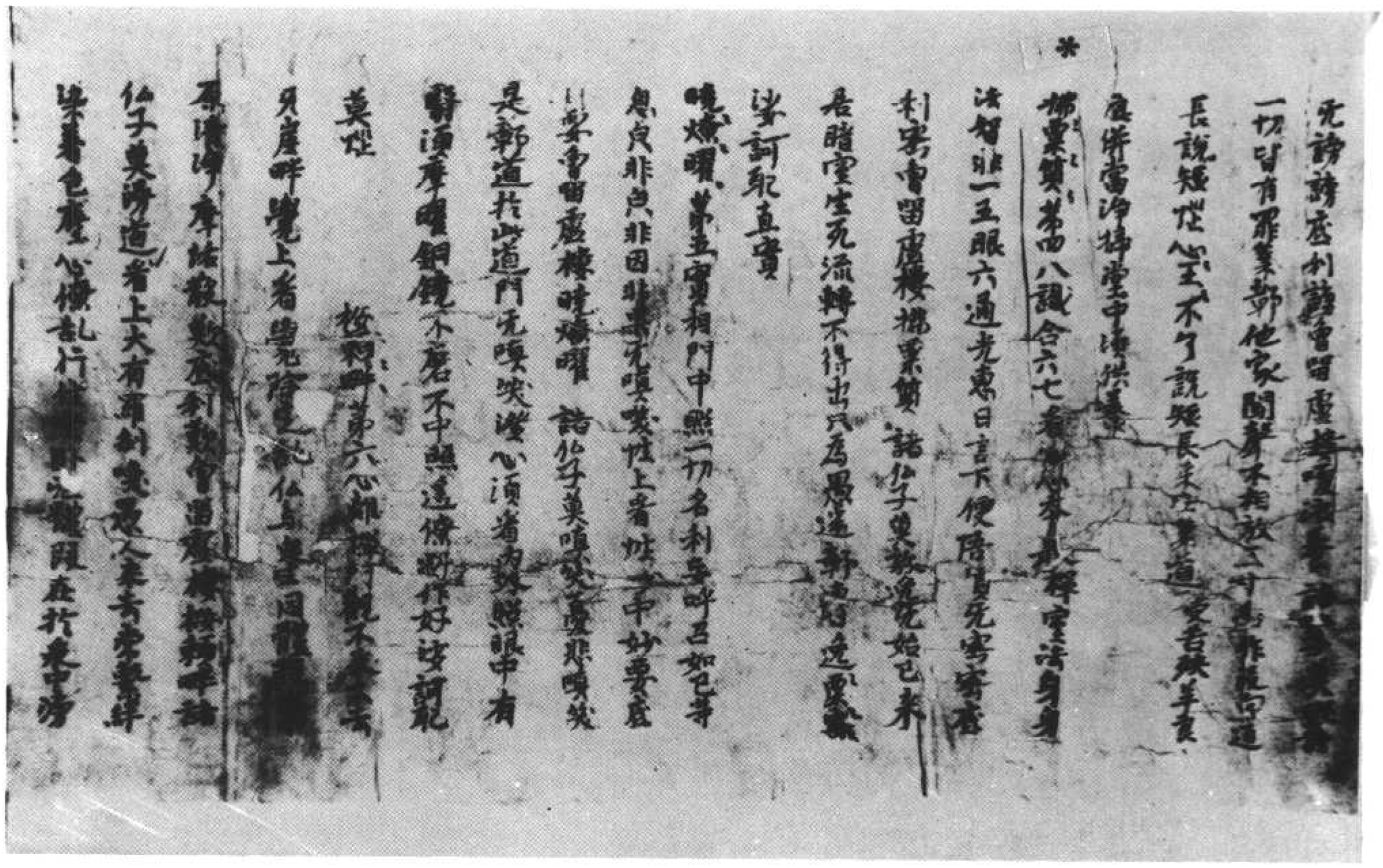




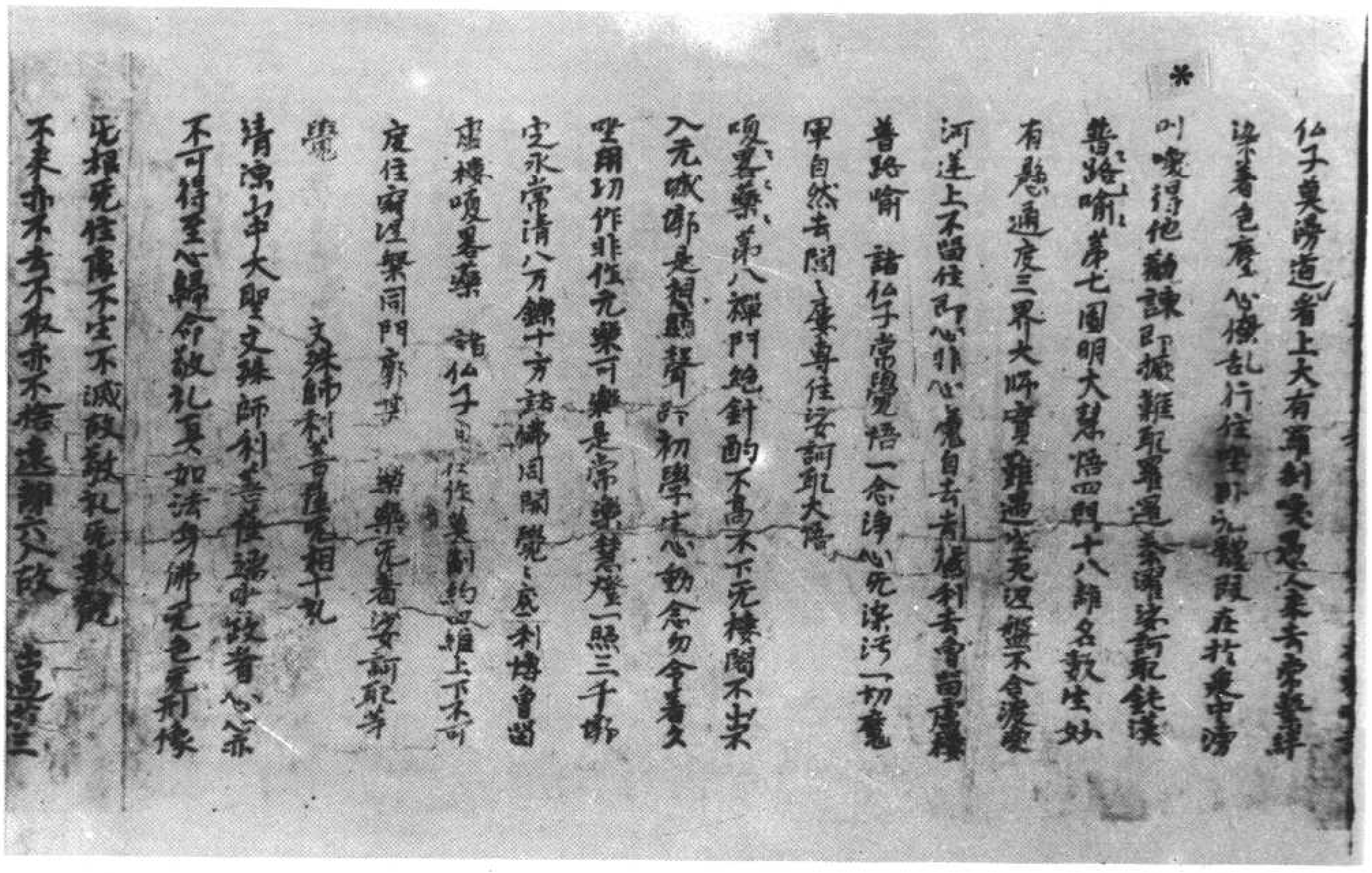
佛說楞伽經禪門悉談章并序

伯二二一二號　佛說楞伽經禪門悉談章并序



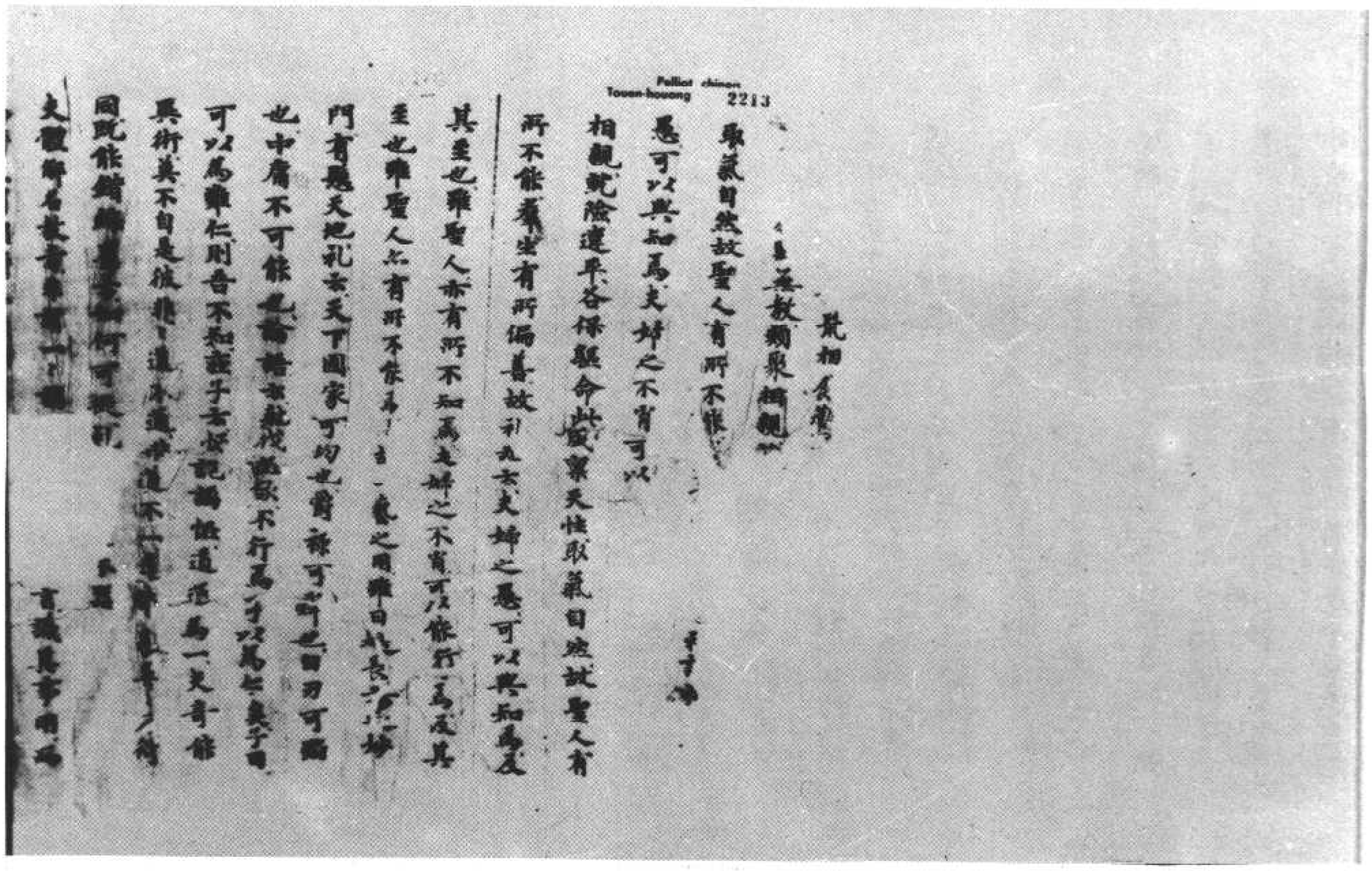


▼伯二二一二號　文殊師利菩薩無相十禮

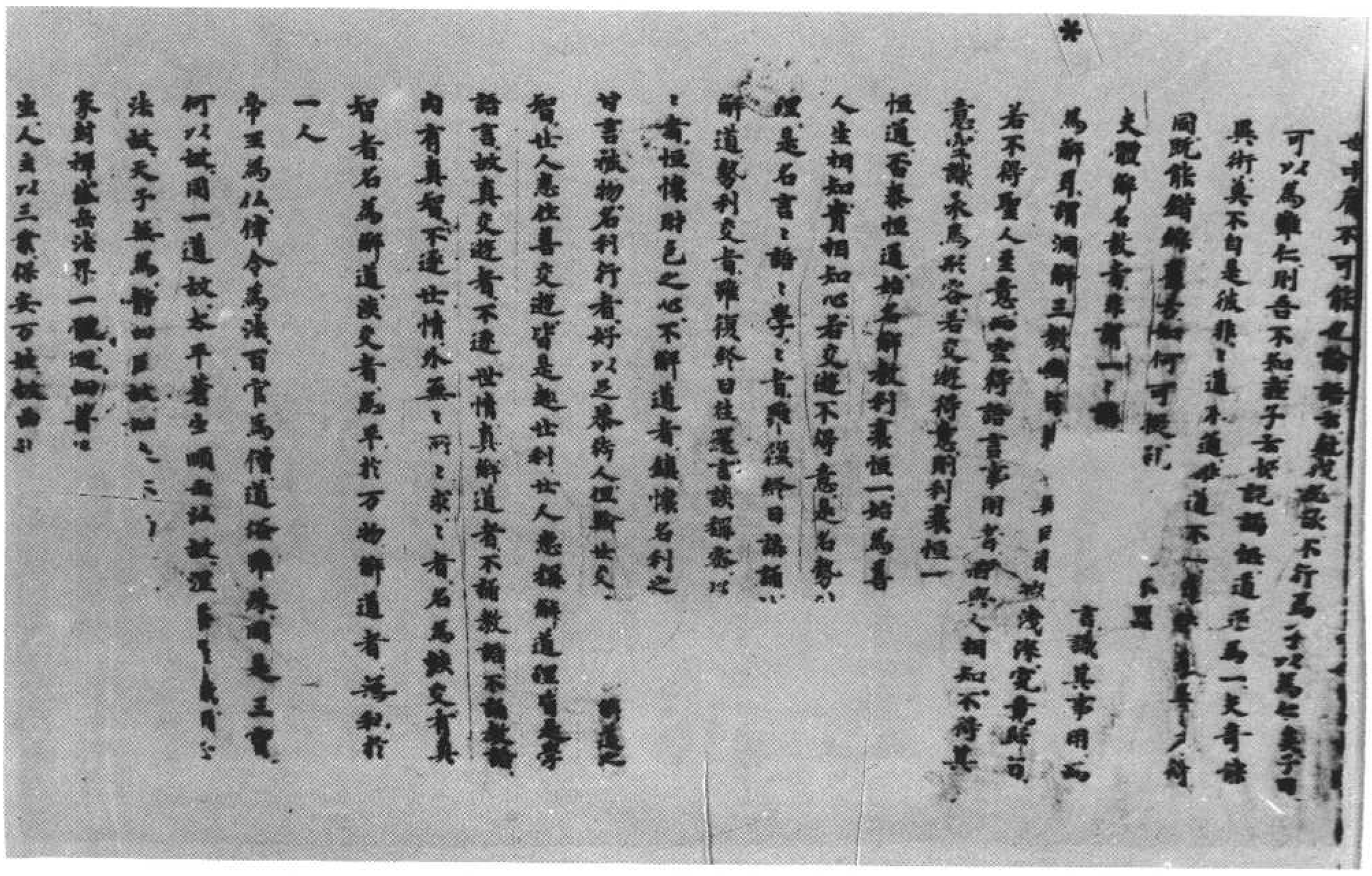


无根无住虛不生不滅故敬礼无數觀
不來亦不去不取亦不捨遠離六入故　出過六塵
界等同如虛空諸煩不染故　於諸感識中去
來及睡悟常在三昧故　青黃赤白等已住菩
薩不退轉故　入諸无相空見諸法解脫清淨離諸
解脫故　諸佛虛空相虛空亦无相離諸因緣故
虛空无中邊諸佛身亦然心同虛空故　佛常在
世間而不染世法不分別世間故　諸法如幻如幻
不可得離諸幻法故　一切平等礼无礼无礼一礼
遍含識同歸實想解脫為恩三有及法界衆
生同如如　歸命懺悔至心懺悔我於三時未羅性
內外中間心實无已无心故　諸法解三毒四倒老苦
如懺悔已歸命礼法身如來　至心勸請一切諸佛
不生已无生故何有滅不生不滅性常住惟願諸佛
莫涅槃令諸衆生照本性自然遊戲涅槃城行
者但能照五蘊无我无人兩邊空勸請已歸命礼
法身如來　至心隨喜法本不貪亦不畏自我不染
不與同觀一實證无生无緣等觀盡隨喜觀空無
有如如性惟願衆生勤心照心心辨由來清淨妄色
虛空同智真隨喜已歸命礼諸身如來　至心迴
向進於一室隨明想教明想教我慶生今照我慶无

[illegible]
虛空同智真隨喜已歸命礼法身如來　至心迴
向進於一室隨明想教明想教我慶生今照我慶无
自性迴向无住涅槃佛王法包含於政智八識清
淨淨心王迴此蘊身成佛道四徹一面現前行迴向
已歸命禮法身如來　至心發願諸衆生妨六賊
悲智二照現前行不斷不常離无量非空非有增
行四智三身緣般若五眼常照浪三明三衆意生无
部等善提樹下度群萌菩薩二歸命礼法身如來
一切敬佛德善提心恒不退敬共諸衆生同入真
如離歸法薩般若得大悲持門願共諸衆生同入真如
海歸僧普諦諦同入和合海願諸衆生等悲菩提
心三業恒清淨和南衆法身佛　白衆等聽說偈朝
清淨偈敬求解脫樂當學沙門法衣食之身命精
慶隨衆等諸衆等今日庚照清淨上中下空各記六念
諸衆等聽說年時无常偈人生不精進於者樹无根
業花至日終能得已將新花亦不久鮮色亦非常好之
命如新酒史難可報今勸諸衆等勤修无上道
者衆等陳說菩提偈諸衆等聞此日已過命即隨滅如



伯二二一三號　武后時所寫洞解三教幽旨經（擬）



家封禪盛無法界一體遍如善
生人主以三業保安万姓故曲
則是意業安定彈則是口業善
經云久精淨業錯無量導衆
清淨身口意業以此三業引為
子云塞其兌閉其門則是口業
其光同其塵則是身業是謂玄同則是靜春屋生故知
應迹雖殊同以三業為本道俗出處雖別俱以利物為家
可執教以生是非不可執形而起示別若出家者獨是則出家
不須濟於民間若在俗者為非出家從何而出故將冤者不
可自謂華流於俗鋼剪賊者不可自謂華出於世間以論
解行如何不得以道俗為利故善星雖親事法王不免下入
泥犁傳說雖親事人主不得上爵其尼此是均然明說智
者可不思哉

精而能敬則是布施礼以防德則是持戒在醜不爭則是
忍辱自強不息則是精進坐如尸則是禪定然冤不可
則是智慧不獨親其親不獨子其子則是大悲平等
言而履之礼也行而樂之樂也則是加說備行悲信礼之
本義理礼之文無本不立無文不行則是不離二辭
故先王制礼也不可多不可實唯其稱則是面觀中道礼
從宜則是不壞世間用人之智去其詐則是但除其病
而不除法身賢而容衆毀方而瓦合則是不顯長處

故先王制礼也不可多不可實唯其稱則是面觀中道礼
從宜則是不壞世間用人之智去其詐則是但除其病
而不除法身賢而容衆毀方而瓦合則是不顯長處
衆道塗不爭險易之利冬夏不爭陰陽之和則是統
益衆生無欲而好仁者無畏而惡不仁者天下一人而
已中心安仁者天下一人而已則是無等等推賢而進
達之不望其報則是遍知善提君子以德比玉則是仏
喻達花志氣塞乎天地則是法身遍一切衆人皆曰余
智駁而純諸器獲陶甄之中而真之知遊則是無著菩
薩之僧歌而謙之則是具一切種智應國應物則是教
化衆生五世東西南北之人則是不往不著君子坦蕩蕩
則是解脫涅槃小人長戚戚則是煩惱生死違於礼樂
之源以致五至而行三無則是一乘無相神以知來智以
藏往則是知三世因緣君子素富貴行富貴素貧賤行
貧賤素患難則是心無取捨疑事無實則是非證不說事
女夜行以燭則是悲世諦燭護身即用則是少欲知足安
而能遷則是不經無為礼不要說人則是不諂曲遠道偏
有上不臣天子下不事諸侯則是備道出家德育內稱不違
親外稱不遺悲則是悲親平等無交不如己者則是遠離
惡人賢者親而敬之則是親近善知識未可与推則是行
於非道無雷同則是選擇諸法君子過如日月之蝕則是
不覆藏罪愆過則勿憚改則是發露懺悔礼之親疎次
嫌疑別同異明是非則是要別法門能礼三百曲礼三千

於非道無雷同則是選擇諸法君子過如日月之蝕則是
不覆藏罪僞過則勿憚改則是發露懺悔礼定親疎決
嫌疑別同異明是非則是差別法門經礼三百曲礼三千
其致一也則是會三歸一太上貴德則是大乘迴向
菩提其施務報則是小乘有得因果董卓盜跖行當闡
提傳說呂望伍履菩薩戔齊巢許迦合聲聞太伯適吳
則是捨國城妻子比干諫死則是不惜身命禹鑿山河則是
苦行救巨黍離之作即是欲無常孔子絕四即是無我遜辭
陽貨則是無諍三昧朝聞道夕死可矣即是八字捨身
吾嘗終日不食終夜不寢則是如救顯然文質彬彬則是定
慧齋等喪欲速貧則是對汰悉檀晏子哭君則是行合
中道夫至理沖漠道絕見聞引接羣生理須名名教教之
旨非辭不明應化雖殊喻無二軌故涅槃經云面貌端正猶
月盛滿白象鮮潔猶如雪山滿月不得即同於面雪山不
得即同白象不可以喻喻真解脫為化衆生故住喻尔以諸辭
喻喻諸法性皆亦如是礼記云不學博依不能安詩大智度
論云辭喻為莊嚴論義令人信者故以五情所見以喻意
識令得悟孔子云以德辭如北辰維摩經云毀譽不動如須
彌老子云上德若俗
夫聖人垂訓非無歸德備道成機然氷釋雖復應機成
務皆取知其所由蓋以至道無形絕於見聞之景礼記
云正明目而視之不可得而見傾耳而聽之不可得而聞
易云精義入神以致用利用安身以崇德過此未之或

務皆取知其所由蓋以至道無形絕於見聞之景礼記
云正明目而視之不可得而見傾耳而聽之不可得而聞
易云精義入神以致用利用安身以崇德過此未之或
知老子云視之不足見聽之不足聞用之而不暨西昇經
云心念口言者不知大智度論云般若波羅蜜無有
知者無有見者維摩經云不可以智知不可以識識
又云微妙是菩提諸法難知故
夫常道凝虛應物有生天地既開万法斯具前聖後聖
莫能改之自古及今咸皆祖習無能理外別制一塗教雖異
門至趣無二故楞伽經云我從某夜得宿正覺乃至某
夜入般涅槃於其中間不說一字我因二法故住如是
說云何二法謂緣自得法及本住法是名二法因此二
法故我如是說云何緣自得法若彼如來所得我亦得
之無增無減云何本住法謂古先　　五銀幕法界
常住若如來出世若不出世法界常住老子云古先生者
吾之師又云人之所教我亦教之孔子云文王既歿文不
在茲乎又云述而不作大智度論云如日照天下不能令
高者下下者高但以顯見而已仏亦如是於諸法無所住
諸法有者說有無者說無
夫心體寂滅非緣不起善惡俱尔愚智並然故維摩
經云說法不有亦不無以因緣故諸法生西昇經云智
亦不獨生皆須對因緣礼記云凡道所起由人心生人心之
動物使之然感於物而動故形聲

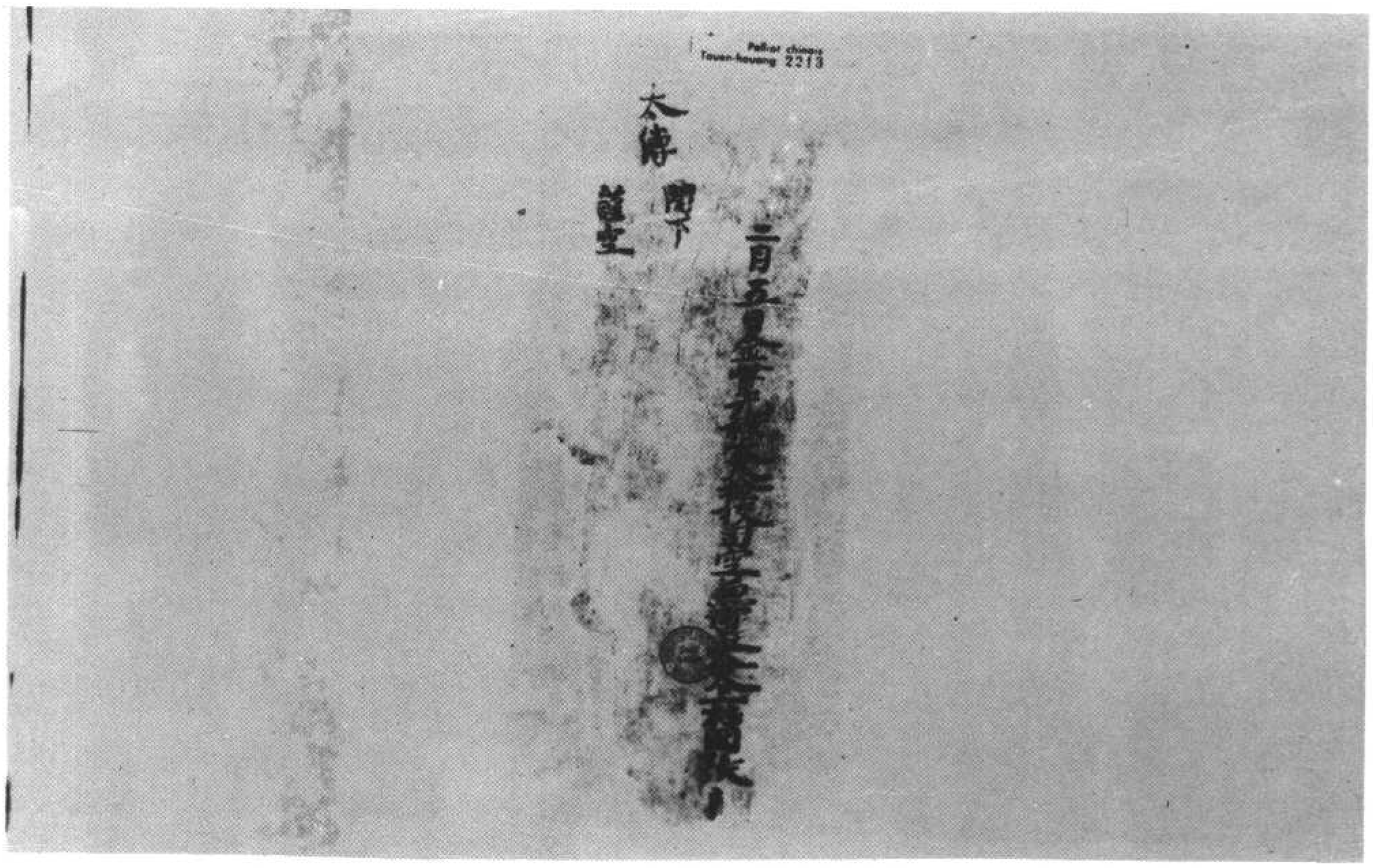
經云說法不有之不為以用緣故諸法生滅西昇經云諸
亦不獨生皆須對因緣礼記云凡道所起由人心生人心之
動物使之然感於物而動故形聲

※大心神無質應感則生百骸既全六情斯具耶云之
道攝在一心雖是一起用則二礼記云使耳目口鼻
心智百體皆由順臣以行其義西昇經云靈陽以為
明布氣六根大智度論云六根清淨善欲心生道善爲
始物有死生應報之理有益三世故易云精氣為物
遊魂為變就往而繁來而繼開闢動用二以濟臣行
以明得失之報西昇經云如壞復成如滅復生同道之得
之同德有德根宿世不學聞今復興失障過往與今來
親解以見前大智度論云先世因緣業不境而不滅果報時
節來不已亦不滅果報時節來不已亦不失了達三世
因緣福之不朽大經教展轉無為自然者皆論道體故
也何故大道體疑所故日無為非物所造故日自然
於中起用名之為業業有三種一者善業二者惡業
三者道業善惡之業應報輪迴道者湛然常寂宜
會万品統濟羣方故孔子云無為而治其乘也歟大何
為哉恭己正南面而已易云盛德大業至矣哉富有
之謂大業起信論云心相皆盡名得涅槃故日盡業大
智度論云慈以功德雖有故悲以能成大業故

大經教可得讀又而不可暗暗誦而不可解義
義而不可解理理而不可得意意而不可思言
言而不可遣心心不可得一夫遣心得一並彼玄絕矣
易云無思也無為也寂然不動感而遂通天下之故
論語云吾道一以貫之我子曰由知德者鮮矣西昇經云
人能虛空無為非欲於道自歸之老子云少則得
多則惑是以聖以抱一為天下式起信論云若衆生
能觀無念即佛智大智度論云我行無師保志一
無等侶積一行得佛自然道聖道
及本備道易而得真尋迹備道難而得偽得真者心
神暢得偽者心智疲書云作德心逸日休住偽心勞
日拙涅槃經云何故名直悟法性故又云一切聲聞緣
覺吾權指佛如來所有善根悉為根本以是義故悲
為根本以是義故悲是真實非虛妄也詩云德輶如
毛民鮮克舉老子云吾言甚易知甚易行天下莫
能行大智度論云善權於法皆易無難善權亦不
以難行心行道何以故令利非難心者心不能利益
無量何況衆生舍利弗令善權恰慈一切衆生
如父如兄弟想如見子及己身想如是能利益無量
何況衆生是用無所得故若善權生難心者心則不
能度一切衆生如世間小事心難以為者猶尚不成何況
成佛道莊子云一而不可易者道

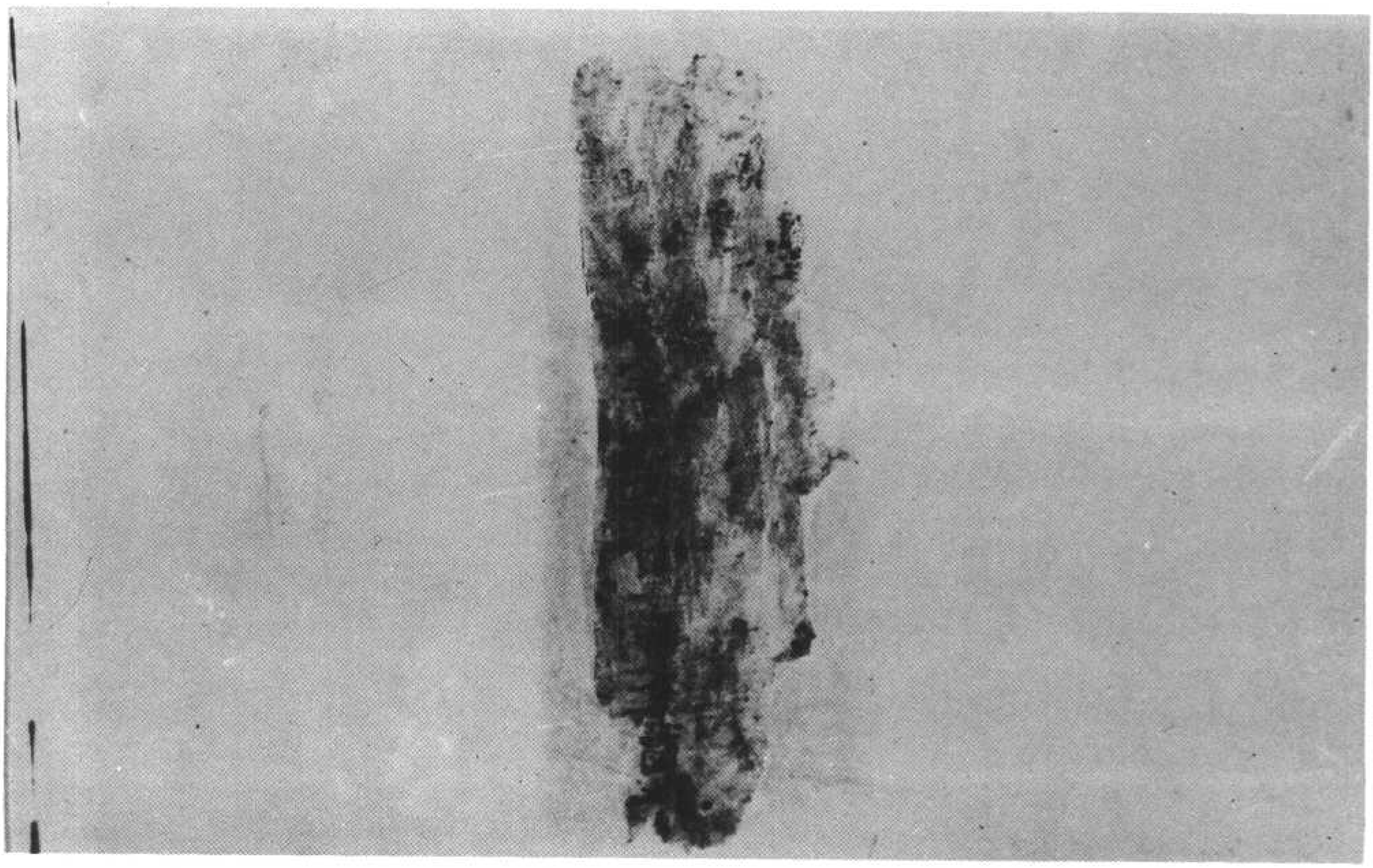
能度一切衆生如世間小事心雖以為苦猶而不成可見
成仏道莊子云一而不可易者道
夫道體清虛本無善惡愛塵肩戒染習生常遂使捨
性從情弃本逐末聖人慈化將遣歸根不可頓至於源權
令脩善除惡善脩不已垢累漸彰方令冥會永安復教
善惡俱斷老子云玄之又玄衆妙之門易云或性存道
義之門雖摩經云乃至無有一文一句語是真入不二法
門夫智人重道惡人重財故財為攝化羣生非為至趣仏
藏經云舍利弗是人捨於無上法寶墮在邪見是沙門擁
陀羅有諸白衣往詣其所如此惡人而為說法以利養故
稱讚於仏及法與僧但求活命為財以饒貪重衣食謂
己所樂若行布施得生天上於仏法中施為下法讚以
為最而性是言大施因緣得生天上不知語言不解義
趣但知初大淺近下法貪著我人捨第一義四昇經云
貪欲利榮能受施余恩勤苦貪財種種
不以道相稽唯以財物論說云辭居終
好行小惡難矣哉礼記云言德好者
內求爭民施奪是故財聚則民散財
而出者亦悖而入楚書云無以為寶中
[illegible]曰三人無以為寶仁親以為寶是故局
[illegible]爾物智度論云僧為主事

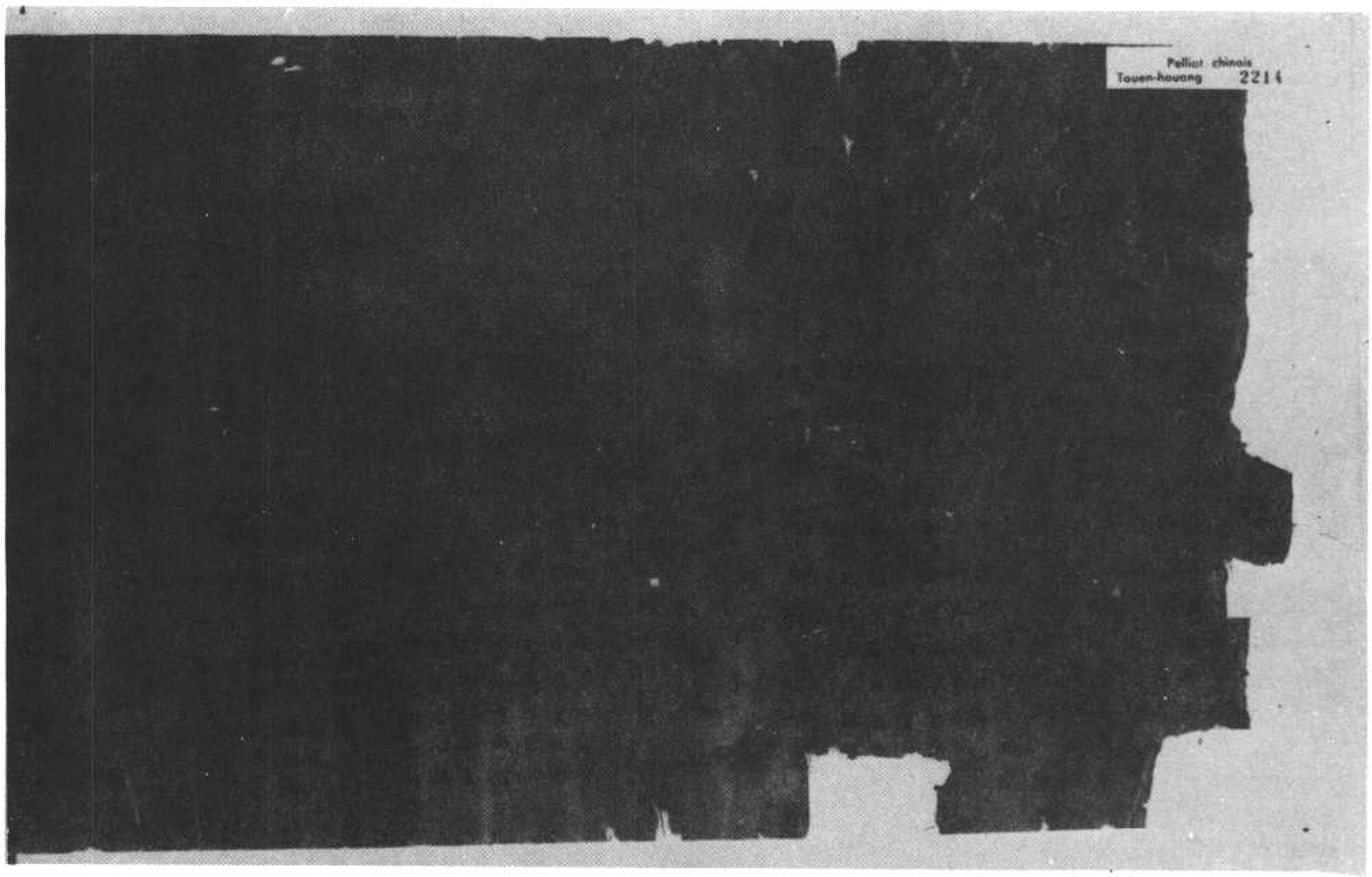
[illegible]如是其論[illegible]
[illegible]
[illegible]
論辟如有人為饒益他故於黑闇書
目者貝種之色并而示為饒益[illegible]
[illegible]智者入深法性有如諸仏為[illegible]
[illegible]
不能修[illegible]進之行
[illegible]



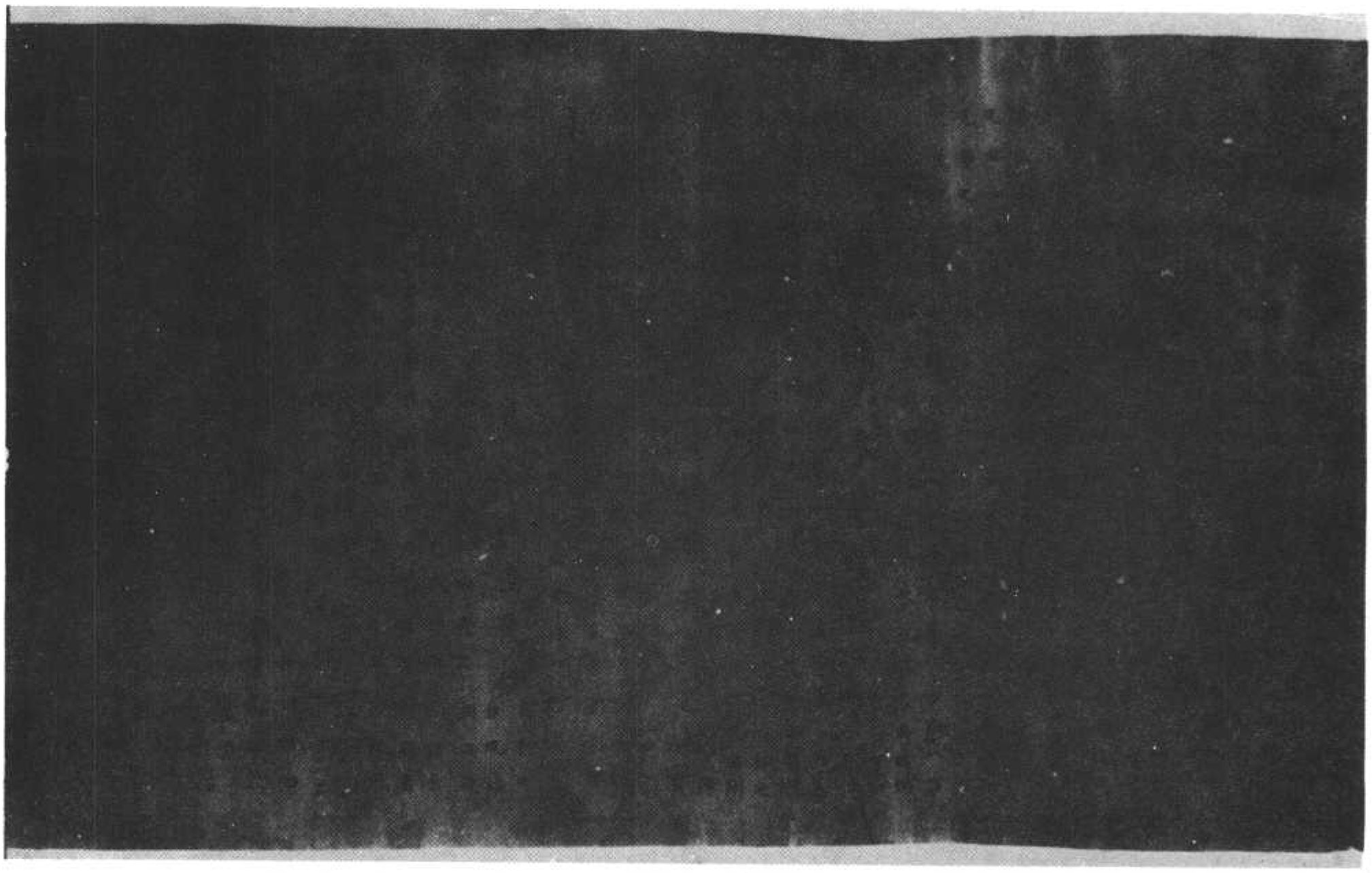
匡張國柱上夫大史御兼空司校檢夫大祿光紫金日五月二　面　　背　號三一二二伯

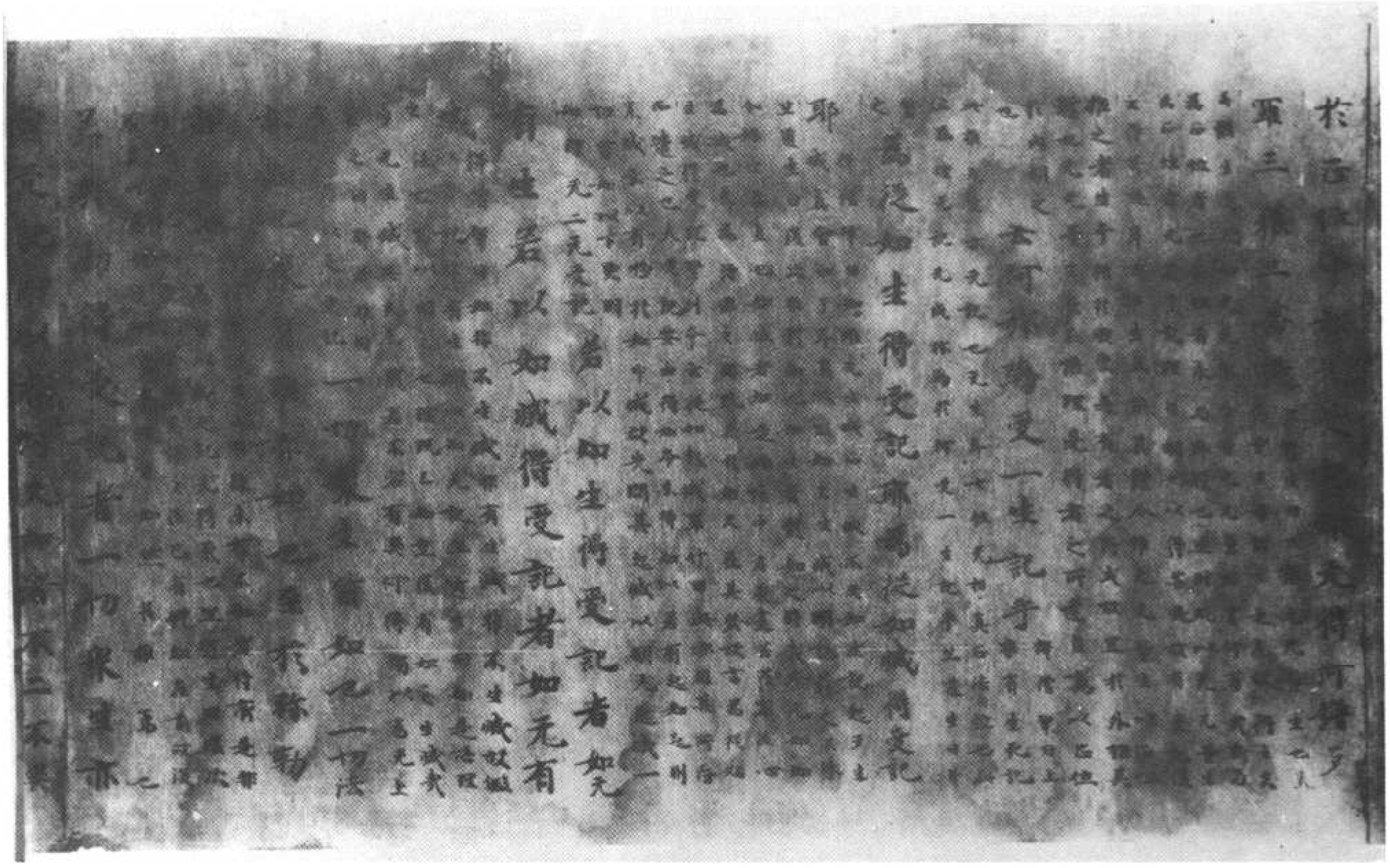
鄭閤下函帖





伯二二一四號　注維摩詰經卷第四（大放淺深附）





*

[illegible]

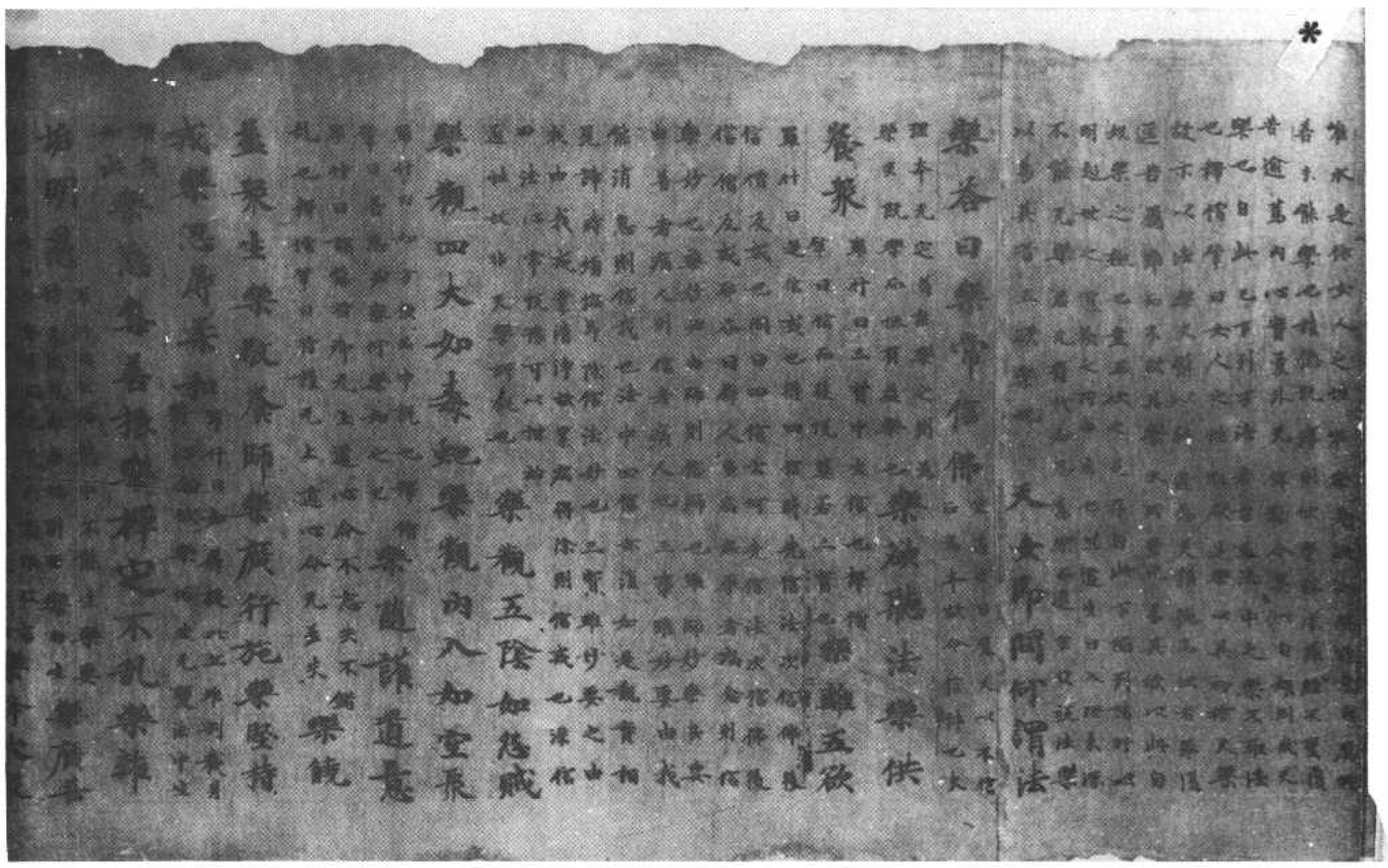
法難知故 [illegible] 世尊維摩詰說是法時二百天子得无生法忍 [illegible] 故我[illegible]任詣彼問疾 [illegible] 佛告光嚴童子汝行詣維摩詰問疾光嚴白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念我昔出[illegible]耶離大城 [illegible] 時維摩詰方入城我即為作礼 [illegible] 而問言居士從何所來 [illegible] 答我言吾從道場來 [illegible] 我問道場者何所是 [illegible] 答曰直心是道場无虛故 [illegible]

*

[illegible] 答曰直心是道場无虛故 [illegible] 發行是道場[illegible] 深心是道場增益切德故 [illegible] 菩提心是道場无錯謬故 [illegible] 布施是道場不望報故 [illegible] 持戒是道場得願具故 [illegible] 忍辱是道場於諸衆生心无导故 [illegible] 精進是道場不斷退故 [illegible] 禪定是道場心調柔故 [illegible] 慧是道場現見諸法故 [illegible] 慈是道場[illegible]衆生故 [illegible] 喜是道場[illegible]

是道場……法故 一捨是道場憎愛斷故 神通是道場成就六通故解脫是道場能背捨故 方便是道場教化衆生故 四攝是道場攝衆生故 多聞是道場如聞行故 伏心是道場正觀諸法故 三十七品是道場捨有爲法故 諦是道場不誑世間故 緣起是道場無明乃

至老死無盡故 諸煩惱是道場知如實故 衆生是道場知無我故 一切法是道場知諸法空故 降魔是道場不傾動故 三界是道場無所趣故 師子吼是道場無所畏故 力無畏不共法是道場無諸過故 三明是道場無餘碍故 一念知一切法是道場成就一切智故 如是善男子菩薩若應諸波羅蜜教化衆生諸有所作舉足下



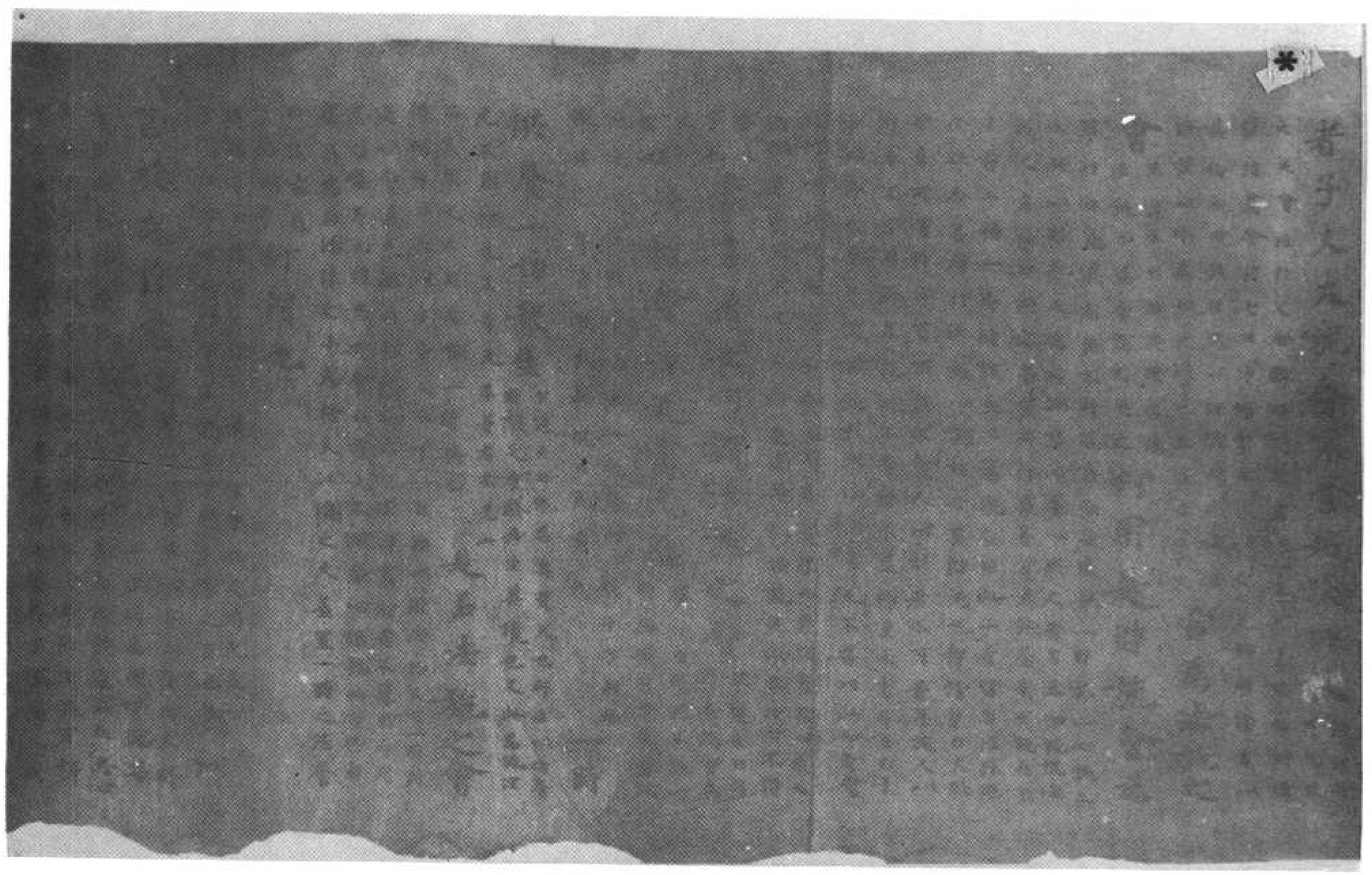
*

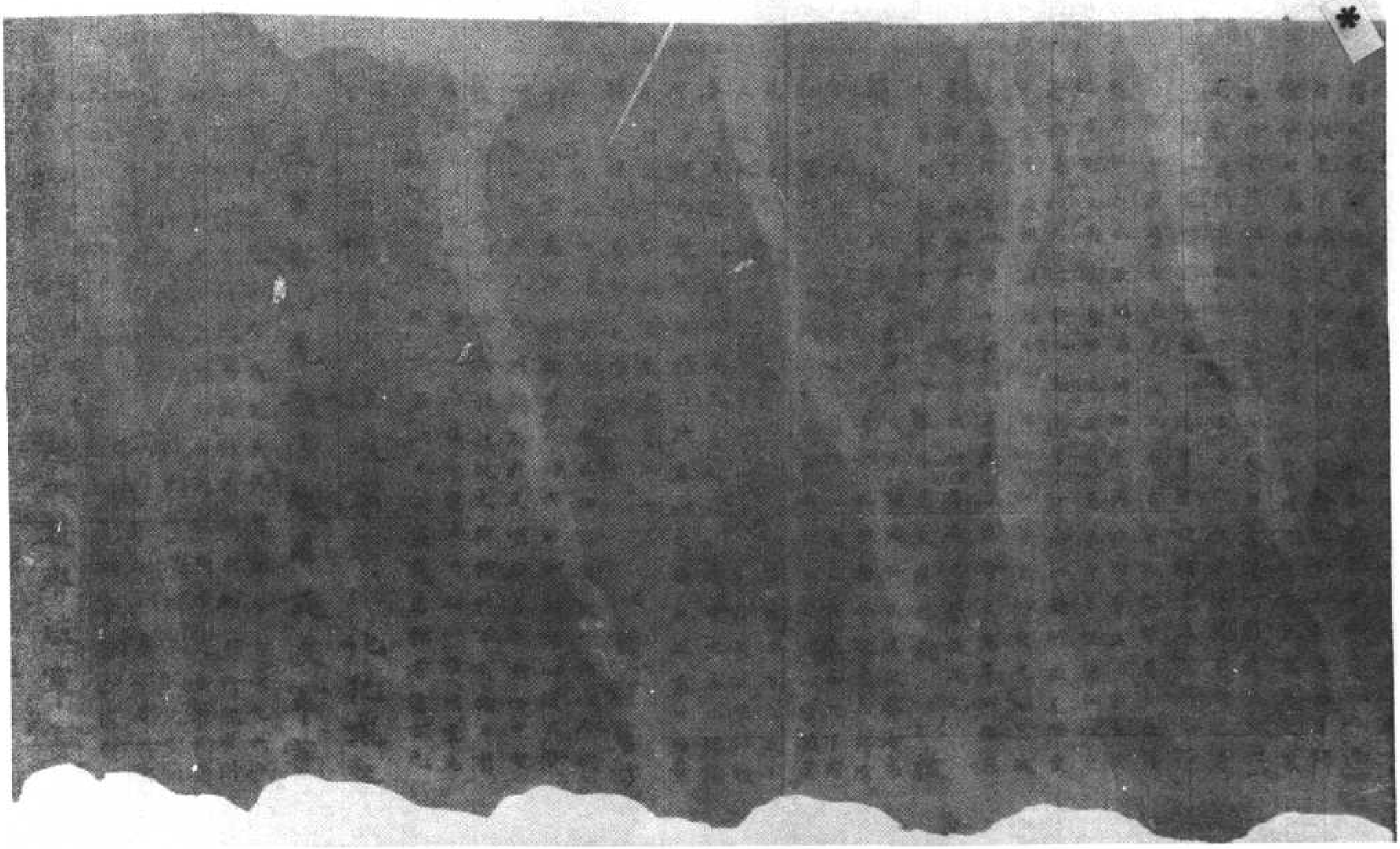
佛國之樂或說聞慧或說思慧或說修慧
嚴道場樂聞千如來說法樂聞八萬四千
菩薩心樂聞無量諸佛樂聞一切諸法樂
魔宮樂聞二十二百億
佛國之樂或說聞慧或說思慧或說修慧
嚴道場樂聞千如來說法樂聞八萬四千
菩薩心樂聞無量諸佛樂聞一切諸法樂
魔宮樂聞二十二百億

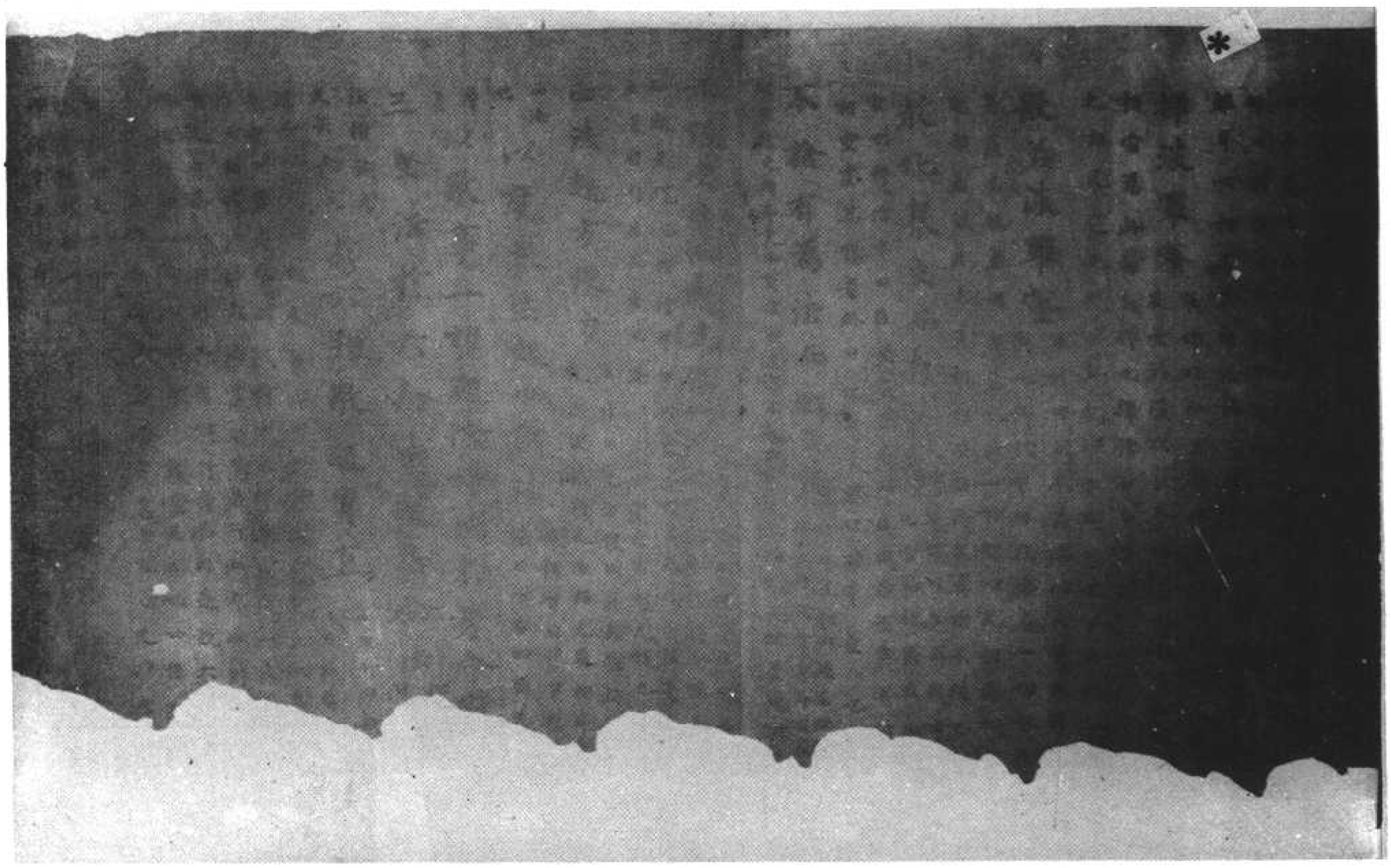
樂三昧門不樂非門樂非門
樂法門不樂非法門樂法
同學中心無惡
同學中心無惡
知識樂心喜清淨
知識樂心喜清淨
樂備無量道品之法
樂備無量道品之法
是為菩薩法樂於是波旬告諸女言我
是為菩薩法樂於是波旬告諸女言我
欲與法供養大官
欲與法供養大官
諸女言我等與其君士
諸女言我等與其君士

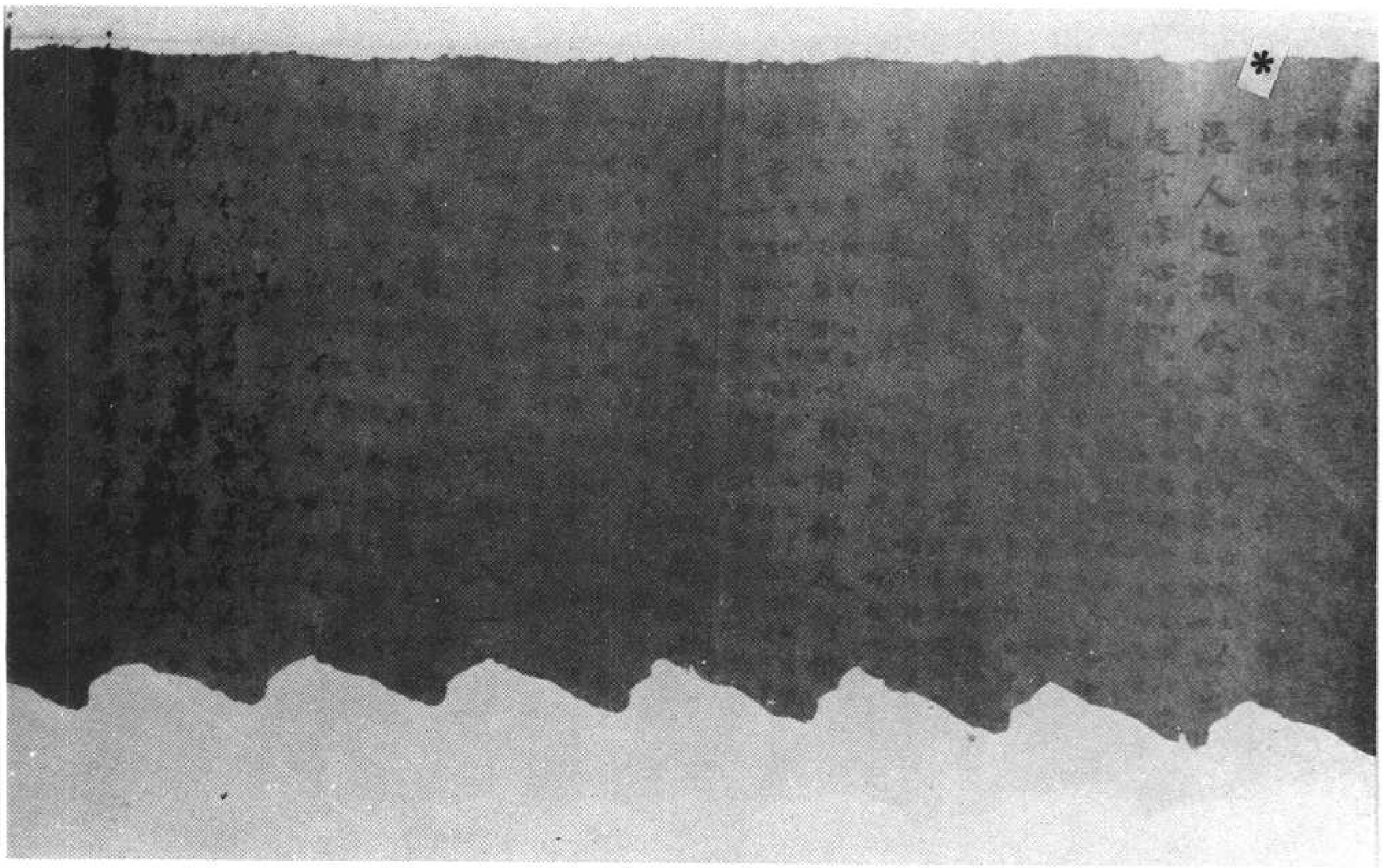
*

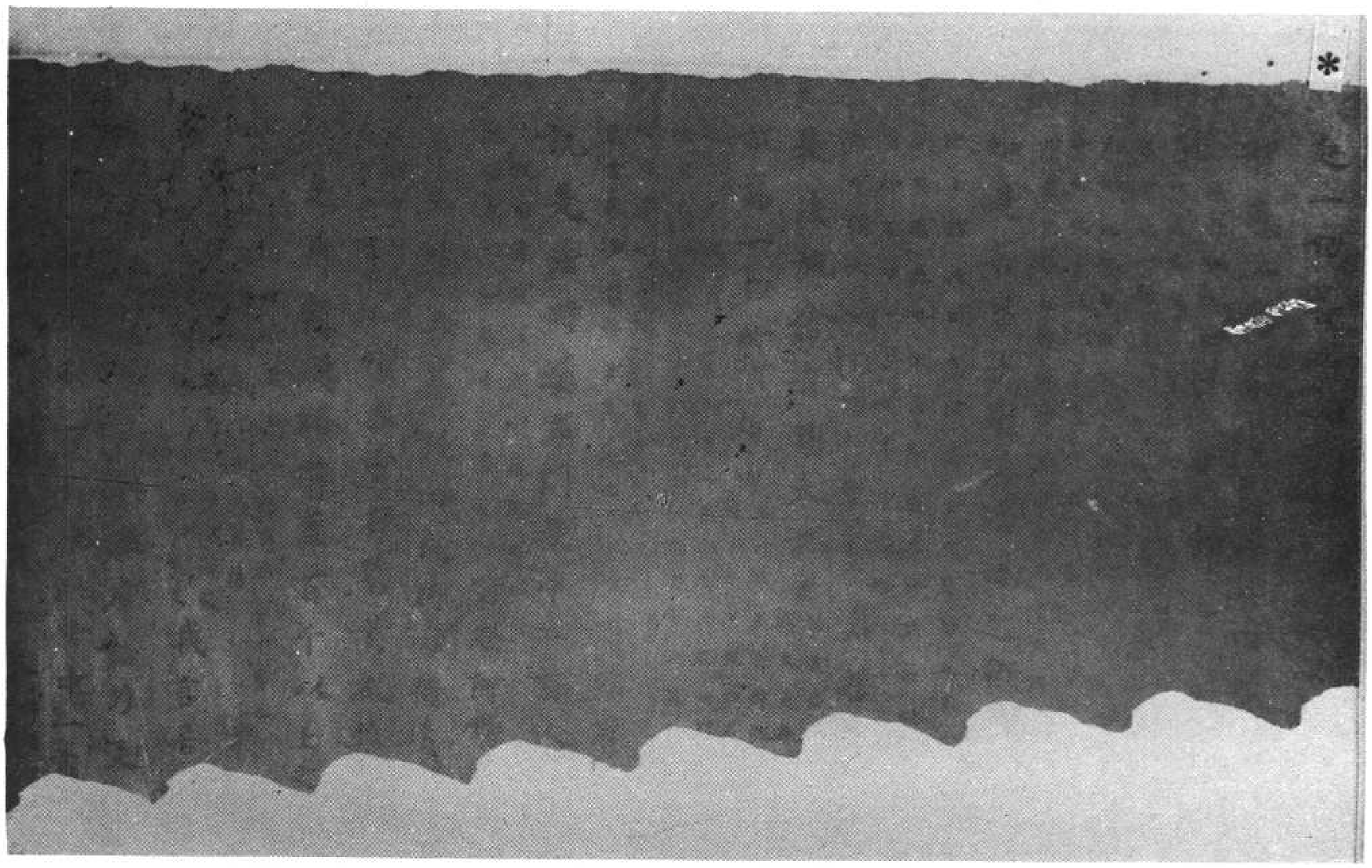
諸女言以我等與其君士已為人不得
自在若欲令彼自得力供不得已令其彼之令其彼之
有法樂我等甚樂不復樂欲樂也
已為人令其自得力供不得已令其彼之令其彼之
自更有樂不復樂五欲樂
魔言居士可捨此女
此女
為菩薩得無生忍已捨一切所有施於彼者是
為菩薩得無生忍已捨一切所有施
令一切衆生得法樂具已捨矣決便將去
令一切衆生得法樂具已
維摩詰言我已捨矣決便將去
維摩詰言我已
我等去何以於魔宮
我等去何以於魔宮
是諸女問維摩詰
是諸女問維摩詰言
維摩詰言我等
維摩詰言我等
維摩詰言姊有法門名无
維摩詰言姊有法門名无
盡燈決等當學上略說之
盡燈決等當學上略說之
無量諸佛大法之門以無
無量諸佛大法之門以無
盡之智慧說此門以增
盡之智慧說此門以增
盡燈譬如一燈然百千
盡燈譬如一燈然百千
大一若復聞專百千衆生令發阿
大一若復聞專百千衆生令發阿
耨多羅三藐三菩提心於其道意
耨多羅三藐三菩提心於其道意
亦不滅盡而更增益一切
亦不滅盡而更增益一切

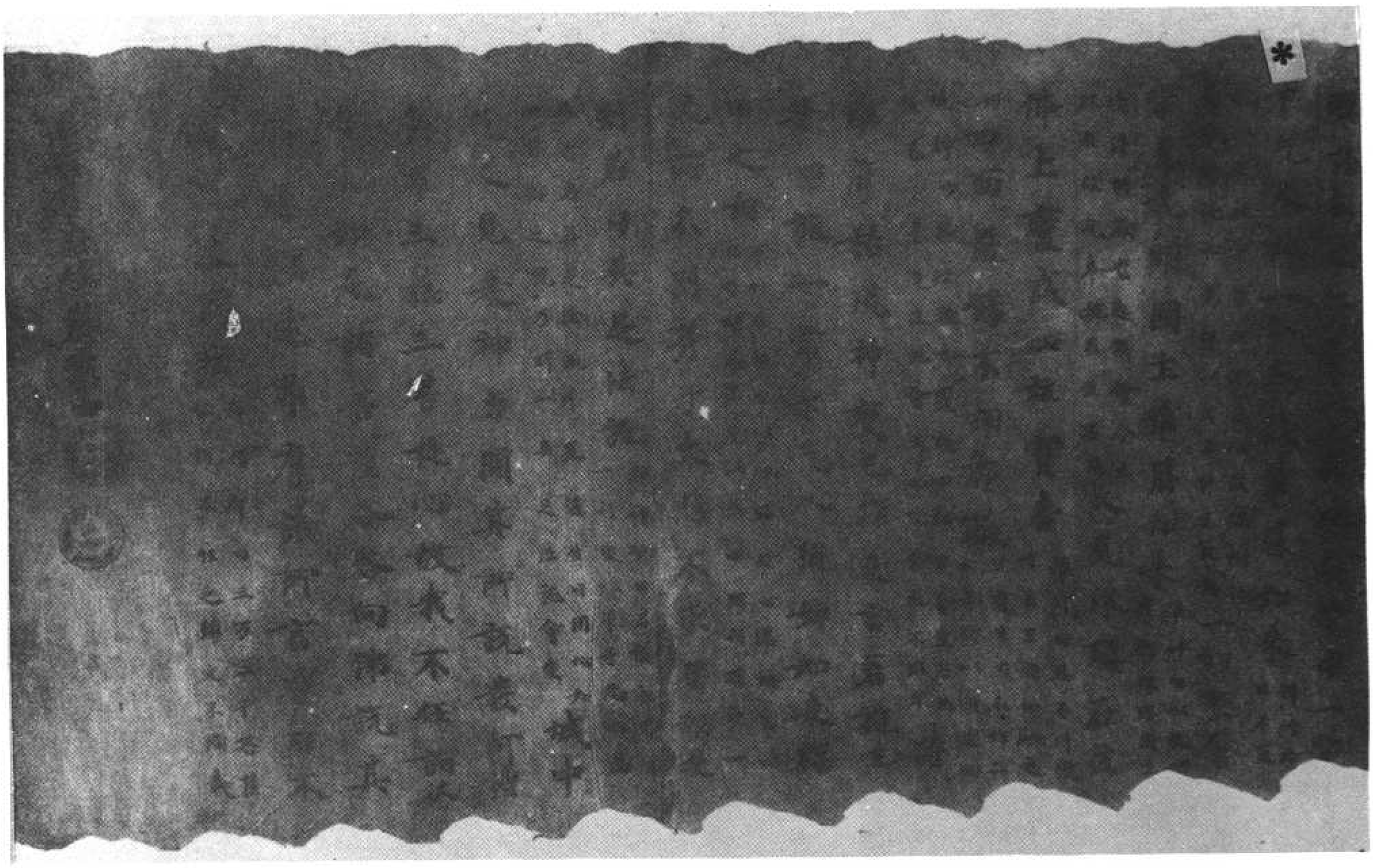


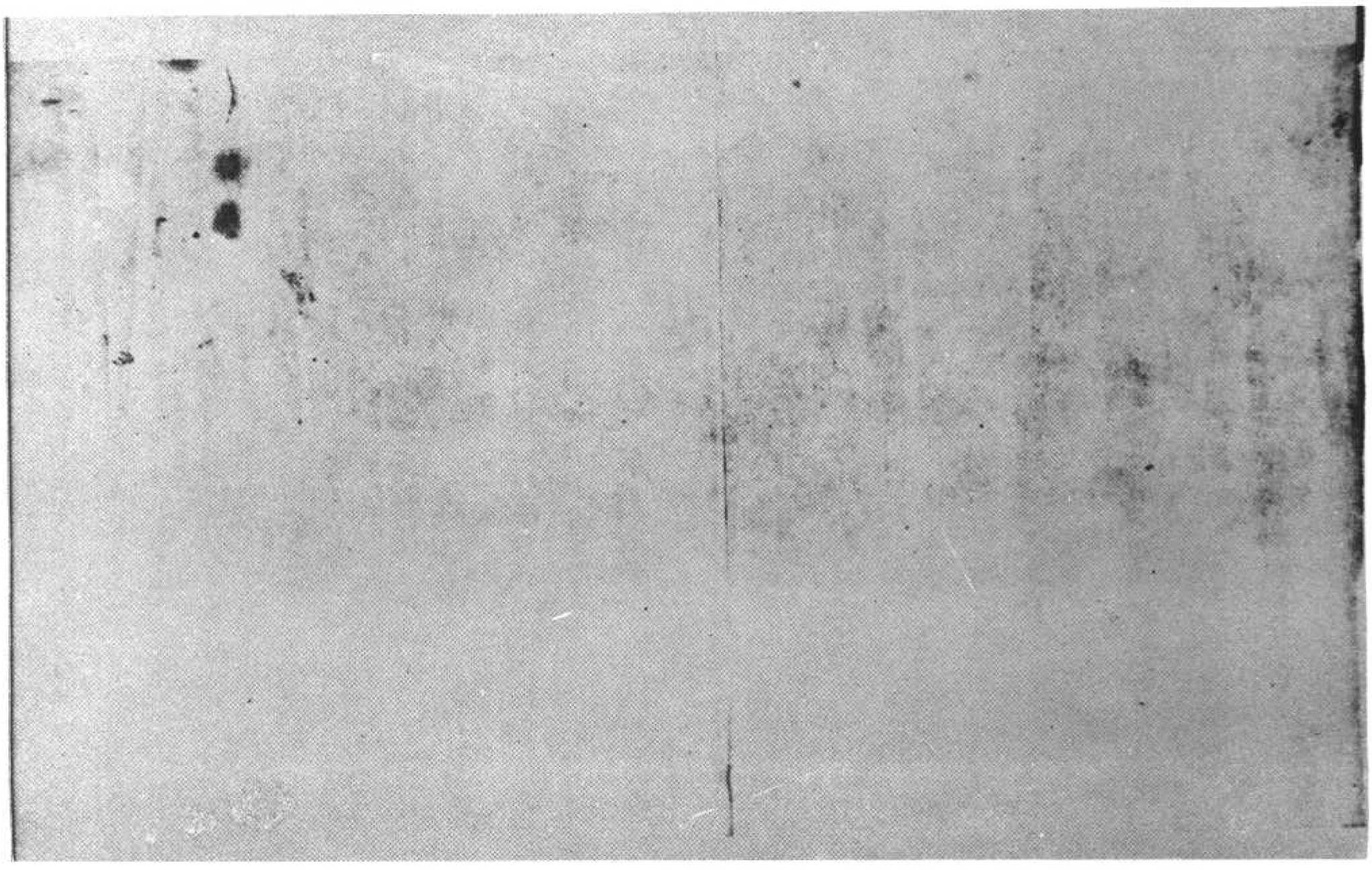


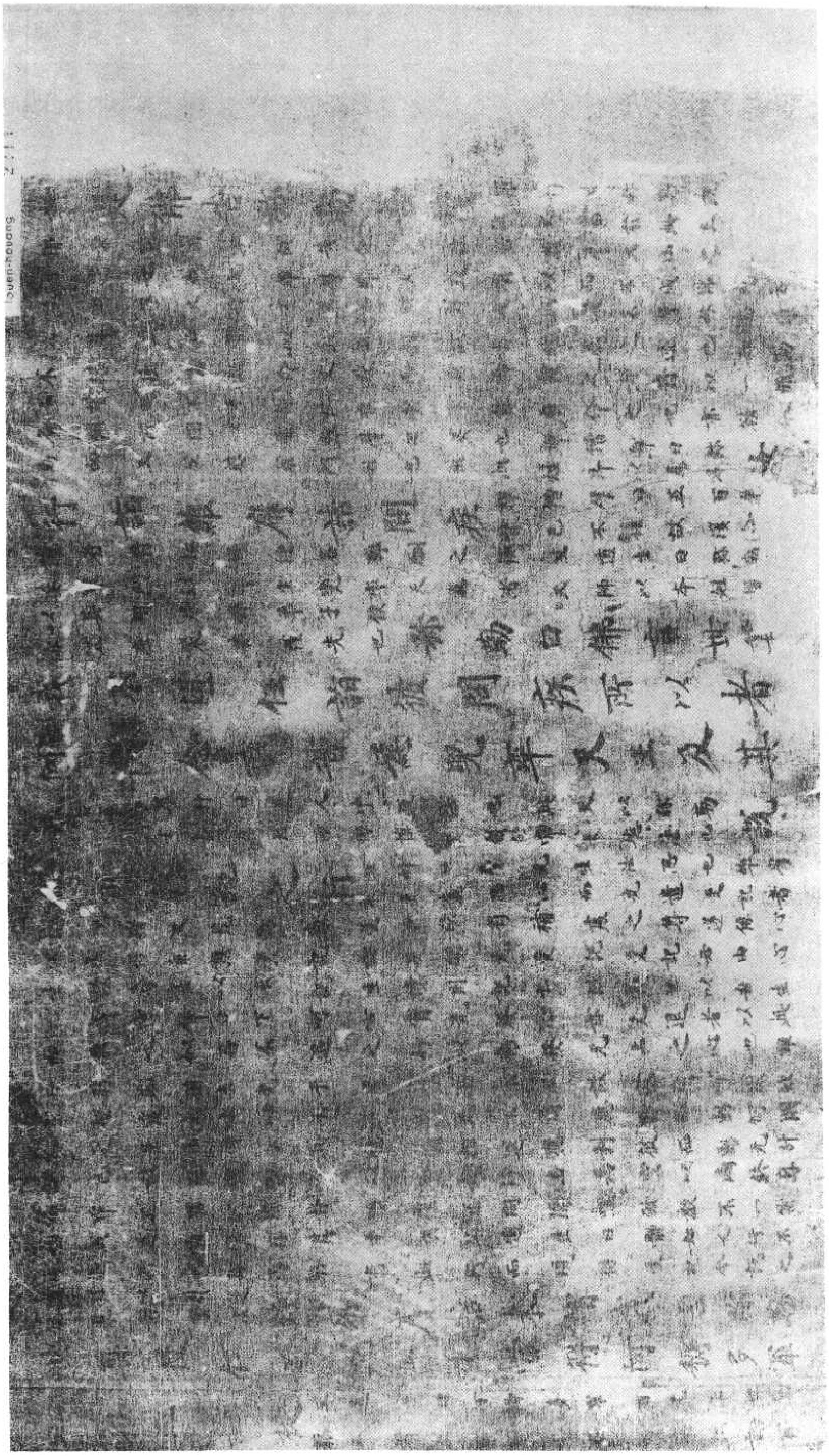


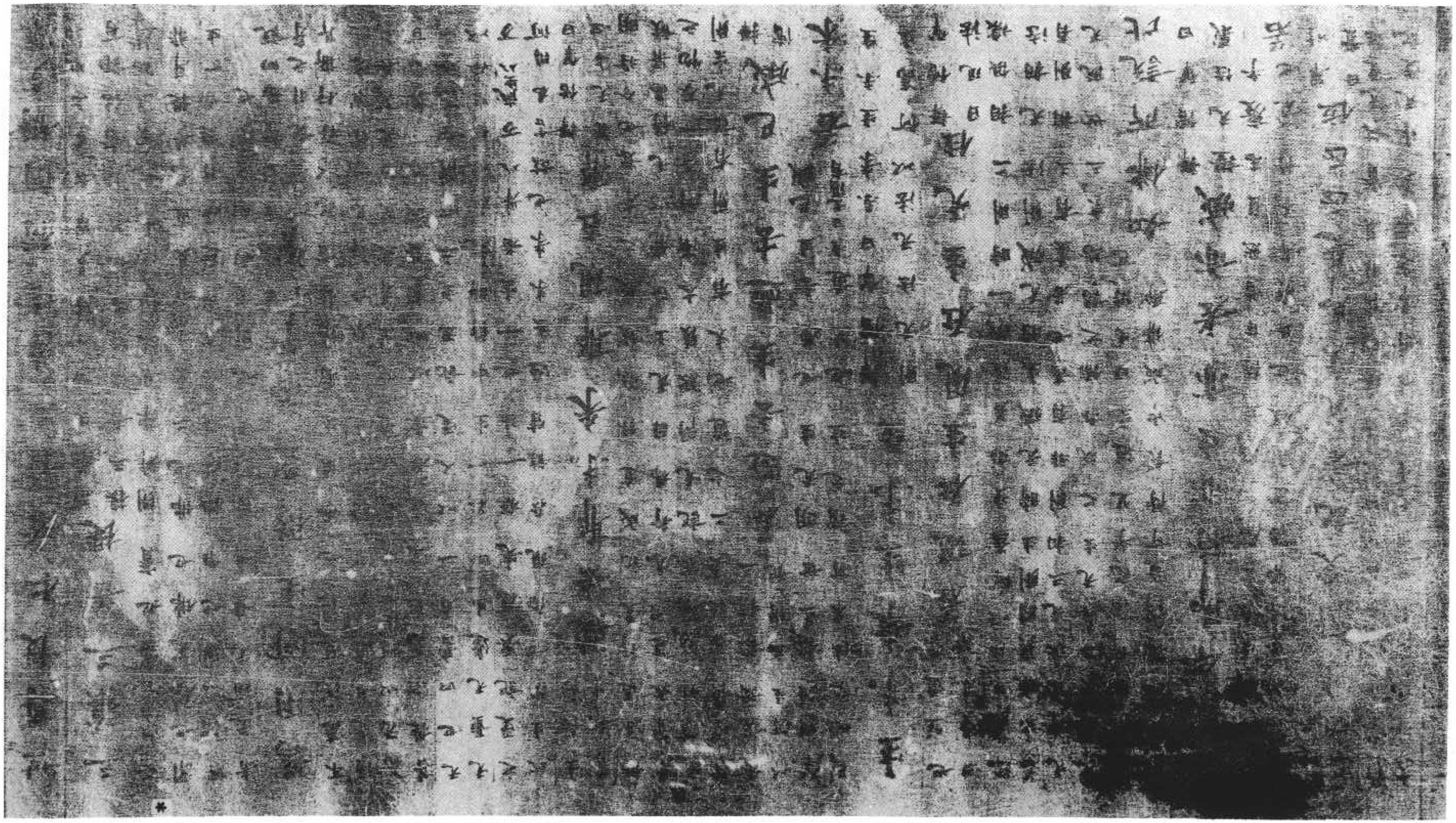









Guangyuan-Kaiyang



今明生既非真則无生亦生則常定常定中无受記

*於正位中亦无受記亦无得何稱多

羅三藐三菩提 生道生曰次推无无量生也夫无量生者體生是无故得之矣

為體生是无而无无量生者无无量生復何有哉斯乃

為正位者也正位者永与耶判也然則既以无无量生

為正位者无有受記理自明也以得菩提故有受記復

云得菩提耳前推生真推其體今推无无量生以正位

推之者生今根於變變是有者之所成故宜於外推其

體也无无量生原在悟理是得者之所達自應以正位

於內明之也

云何弥勒受一生記乎 釋僧肇曰上推有生死記

此推无生亦无記也无生耳七位无相真正法位也此

位為理无記无成弥勒於何受一生記乎竺道生曰并

質之

為從如生得受記耶為從如滅得受記

耶 釋僧肇曰如雖无生滅而生滅不異如然記起于生

滅寘會由于耳真故假如之生滅以明記藉之不殊

竺道生曰復次推體如也如生者體如之時我尋无如如

今始出為生也如滅者如是悟中名義盡菩薩寘後心

為滅也夫為得佛之因既在於如又在其終故言為從始

生滅得受記耶外本云從如起滅罪什曰此亦因其所存

而造之也夫受記要由得如今未得如似若有起如起則

累滅亦以有物於如中滅故先問其起滅以明无起滅一

切皆如以下更明

如理无二无受記

若以如生得受記者如无

有生若以如滅得受記者如无有

滅 釋僧肇曰如非不生滅非有生滅非不生滅故假

以言記非有生滅以如无記竺道生曰如是悟理

之法故為以明之也理既已如豈復有如之生滅哉

句无生滅與夫未體者不容有異何得獨以為无上

之因耶若非因

[illegible]以之受記

一切衆生皆如也一切法

亦如也衆聖亦如也至於弥勒

亦如也 釋僧肇曰亦非疎未有不如者特齊是非

一為智以成无記无得義也竺道生曰復次

推如之記也受記或為悟之法已有體如在前故復

取其所[illegible]之以事事既皆如然後推焉也

若弥勒得受記者一切衆生亦

當受記所以者何夫如者不二不異

若弥勒得受記者一切衆生亦
當受記所以者何夫如者不二不異
釋僧肇曰凡聖一如豈有得生之殊哉竺道生曰夫如者无得与不得異也既无得与不得異而弥勒得者是假以不得為得也若弥勒以不得者一切衆生不得使應亦是此得之理矣則言衆生亦應受記者以明无弥勒實受記也二者直二事也異者二相殊也其事既二然後相與為異故先言不二後言不異也已取如事在上是以釋但舉如義
若弥勒得阿耨多羅三
藐三菩提者一切衆生皆亦應得
所以者何一切衆生即菩提相
釋僧肇曰无相之相是菩提相也竺道生曰菩提既是无相理想之慧言得之者得耳是菩提相也果是其相則無實矣得尚不實一切衆生亦是此之得理也所以然者菩提本无不同衆生即是其相故也夫受記言得菩提者慧指之羣今云弥勒得者就語之也既就得時而无得相豈隱慧指有得乎所指尚已陰无為旨理自寘矣
若弥勒滅度者一切衆生亦
當滅度所以者何諸佛知一切衆
生畢竟寂滅即涅槃相不復更
滅
釋僧肇曰本性常滅今復何滅竺道生曰既得菩提至於滅度於滅度中又无滅度也故復勉就其終以驗
滅度非慧事口於滅故不得如菩提釋也然終既至滅始滅驗矣始當始若果滅終豈滅哉終尚不滅衆生亦此滅也
[illegible]以悟始者知其然耳舉佛明之者佛既說[illegible]滅度又為悟物之極必可以定之也且佛終日滅度衆生然知衆生即涅槃相不復更滅是盡為滅品不滅
是故弥勒无以此法誘諸
天子
[illegible]什曰胡本云誑也竺道生曰既无受記豈得以受記引之耶若引之以虛為誑也
實无發何耨多羅三藐三菩提心
者亦无退者
釋僧肇曰千等之道實无發心亦无退者而以不退之行誘其

實无叢何耨多羅三藐三菩提心
者亦无退者 釋僧肇曰平等之道實无發心亦无退者而以不退之行誘其
發心亦其美記者何耶竺道生曰明不應行也若發
有退欲須下退行耳既无發退何因行為君惡發中
有退而須不退行者猶未
速退矣非所以不退也 弥勒當令此諸天
子捨於分別菩提之見 釋僧肇曰菩提以寂滅為相生死同相而
諸天子卑生无尊菩提路曰勝求更生塵累宜開以正路
令捨分別曷為亦以道記增其見乎竺道生曰釋諸天見
菩提心也先呵然後教矣呵以遣著教以釋見著
為否累宜以呵遣之見謂涉理須以教釋之焉 所以
者何菩提者不可以身得不可以心得
釋僧肇曰自此以下大明菩提義也道之熱者稱曰菩
提秦无言以譯之菩提者蓋是正覺无相之真智乎其
道虛玄妙絕常境聽者无以容其聽智者无以運其慮
辯者无以措其言據者无以狀其儀故其為道也微妙
无相不可為有同之孫愍不可為无故能幽鑒万物而
不曜玄軌超駕而弗棄大苞天地同寄曲濟群成而无
私至能導達殊方開物成務玄機必察无思无慮然
則无知而无不知无為而无不為者其唯菩提大覺之
道乎此无名之法固非名所能名不知所以言故強名
曰菩提斯乃无為之道豈可以身心而得乎竺道生曰
若見有菩提可得者則有相情也苟以相為情者豈能
不以之起身心行乎若以身心行求菩提者則乖之逾
遠矣 寂滅是菩提滅諸相故 單什曰菩提有三種羅漢緣覺
如來三人漏盡慧通達无导乃名菩提此以下
嘆菩提真解好同實相欲擬心求解亦當知是
亦名菩提即實相以遣其著也實相是菩提因
亦名菩提也餘句類可尋知釋僧肇曰妙會真
性滅諸法相故菩提之道與法俱寂竺道生曰
既不以相得菩提則无菩提相矣若不能滅諸
相者豈得以
[illegible]者 不觀是菩提離諸緣故
釋僧肇曰觀生於
[illegible]緣故則无觀 不行是菩提无憶念
故 釋僧肇曰行生於
念无念故无行也 斷是菩提捨諸見
故離是菩提離諸妄想故 釋僧肇曰諸
見斷妄相離
釋僧肇曰真

故離是菩提離諸妄想故 釋僧肇曰言見斷妄相離

*乃名菩提 鄣是菩提鄣諸顛故 釋僧肇曰真道无欲鄣諸

顛求也 不入是菩提无貪著故 釋僧肇曰入謂受入可欲

順是菩提順於如故住是菩提住

法性故至是菩提至實際故 釋僧肇曰不異三空菩提義也隨順本相謂之如故繫之以順常住不變謂之性故繫之以住到實相彼岸謂之際故繫之以至

不二是菩提離意法故 雖什曰六識對於六塵未始相離菩提所解超出六塵之表故言離也 釋僧肇曰意與法為二菩提无心何法之有

等是菩提等虛空故 釋僧肇曰无心於等而无不等故謂若虛空也

无為是菩提无生住滅故知是菩提了衆生心行故 羅什曰智慧菩提知他心也實相是智之因忽名知他心也 釋僧肇曰菩提不有故无生滅菩提不无故了衆生心

不會是菩提諸入不會故 釋僧肇曰諸入內外六入也內外俱空故諸入不會諸入不會即菩提相

不合是菩提離煩惱習故 釋僧肇曰生死所以煩惱之所纏離煩惱故无合无合即菩提

无處是菩提无形色故假名是菩提名字空故 釋僧肇曰外无形色之處內无可名之實也

如化是菩提无取捨故 釋僧肇曰菩提无取捨猶化人之无心也

无乱是菩提常自禪故 釋僧肇曰內心既常靜外乱无由生也

善寂是菩提性清淨故 釋僧肇曰性无不淨故寂无不善善寂謂善順寂滅常淨之道

无取是菩提離攀緣故 釋僧肇曰情有所取故攀於前緣若離攀緣則无所取也

无異是菩提諸法等故 釋僧肇曰万法同軒是非一致不異於異者莫惟菩提乎

无比是菩提无可喻故 釋僧肇曰第一大道无有

則无所取也[illegible]
万法同軒是非一致不異
於異者莫惟菩提乎
无比是菩提无可喻
故釋僧肇曰第一大道无有
而正獨絕羣方故无以喻
微妙是菩提諸
法難知故釋僧肇曰諸法幽遠難測非有智之
所知以菩提无知故无所不知无知
而无不知者微妙之熱竺道生曰種種明
之者美而詠之也豈曰為美以發人情矣
世尊維
摩詰說是法時二百天子得无生
法忍竺道生曰弥勒先使樂法然後維摩詰除
其病情所以得忍也斯則相與化有何展哉
故我不任詣彼問疾
佛告光嚴童子汝行詣維摩詰問
疾光嚴白佛言世尊我不堪任詣彼
問疾所以者何憶念我昔出毗耶離
大城竺道生曰託在
常出實有以也
時維摩詰方入城我
即為作礼竺道生曰城門是人所凌處故得因廣化
切也作礼者跡同舞堂現脩長幻礼也
而問言居士從何所來竺道生曰交從外來
故可寄問以取其來
自有
從也
答我言吾從道場來罪什曰以光嚴心
樂道場故言從道
場來以發悟其心也光嚴雖欲得道場而未知所以
得得如此因故為廣說万行万行是道場因而道者
是因中說果也場次佛所坐處於中成道故名道場
善心道場亦復如是廣積衆善故佛道得成是以万
善為一智地乃真道場也釋僧肇曰閑宴脩道之處
謂之道場也光嚴忠好閑獨每以靜處為心故出毗
耶將求道場淨名懸鑒故現從外來將亦以真場啓
其封累故遂云吾從道場來者以明道无不之場无
不在者能悟道場於內中道万累於身外者雖復形
處[illegible]迹[illegible]來動所遊无非道場也竺道生曰
得佛之
處也
我問道場者何所是釋僧肇曰會其所
求故尋問也竺道
生曰夫得佛由行行乃是道之場矣然既在地成地有
其名耳既穢答於常是從地來也又跡在不闇故復得
[illegible]何所是以
答曰直心是道場无虛故釋僧

處也[illegible]

生曰夫得佛由行行乃是道之場矣然既在地成地有其名耳既穢苦於常是從地來也又踏在不閑故淺得問何所是以指下答之

答曰直心是道場无虛故 釋僧肇曰

*循心進道无乱之境便是道場也若能標心為主万行為場不越方寸道自備者乃真道場也曷為近捨閑境而遠求空地乎直心者謂內心真直外无虛假斯乃基万行之本但進道之場也自此已下陪列諸行盡是循心之閑地弘道之淨場至道生曰以无虛假為壞者必得佛也

發行是道場能辯事故 釋僧肇曰心既真直則能發迹造發迹造行則事業斯辯衆行俱舉也

深心是道場增益功德故 釋僧肇曰既能發行則樹心弥深樹心弥深則功德弥增

菩提心是道場无錯謬故 羅什曰道心明正不隨異路不錯也釋僧肇曰直心入行轉深則變為菩提心也此心直正故所見不謬凡弘道者要[illegible]此四心四心既生則六度衆行无不成也

布施是道場不望報故 釋僧肇曰施不望報无相行也夫言有不失无言无不失有有无異說而不乘其本者其雖大乘道乎何則言有有以明非有不言无也然則万行雖殊以无相為辨无不无故所有為實有而不有故施義為一然此經前後至於辨列衆行有无不同苟能領其所同則无異而不同也

持戒是道場得願具故 釋僧肇曰未有戒具而願不具者也

忍辱是道場於諸衆生心无导故 釋僧肇曰懷忍則心导也

精進是道場不懈退故禪定是道場心調柔故智慧是道場現見諸法故 釋僧肇曰万法弥曠現若目前智慧之能

慈是道場等衆生故 釋僧肇曰等心怨親欲其安樂慈行

悲是道場忍疲苦故 釋僧肇曰見苦必赴不避湯火悲行也

喜是道場忻樂法故 羅什曰慈雖假想與衆生樂樂從慈起還見其

是道場忍疲苦故 [illegible] 喜

是道場悅樂法故 [illegible] 見其

*受苦其心悲惻則入慈心欲令常得其樂次入喜心
喜心雖是假想而作意欲令常樂數異於慈心漸次
慈心與喜心直觀其得樂其心歡喜耶釋僧肇曰以
已法樂彼同悅喜行也 捨是道場憎愛斷故 釋僧肇曰夫慈
一愛愛生着着生累悲生憂憂生惱惱生憎慈
心雖善而累怨以生故兩捨以平等觀謂之捨行也

神通是道場戍就六通故解脫是
道場能背捨故 釋僧肇曰解脫八解脫也
觀青為黃觀黃為青捨背
境界從心所觀謂之背捨 方便是道場教化衆生故
四攝是道場攝衆生故 羅什曰一惠施
惠施有二種施
下人以財施上人以法二愛語愛語復有二種
於下人則以濡言將悅於上人則以法語慰喻
皆以愛心作愛語也三利語利語亦有二種下
人則為設方便令得俗利上人則為作方便令
得法利四同事同事亦有二種同惡人則誘以
善法同善人則令增善根隨類而入事與彼同
故名同事也釋僧肇曰方便起
乎弘化四攝生乎衆衆也 多聞是道場
如聞行故 釋僧肇曰聞而不能行
則其愈默因聽也 伏心是道
場正觀諸法故 羅什曰或以事伏心或以理
伏心令正觀則以无常等觀
則伏其心也釋僧肇曰心之性也
得衆則觀而調伏則觀正也 三十七品是道
場捨有為法故 羅什曰道品斷受生故名捨
有為亦以空空三昧等捨三
三昧反一切善法故名捨也
釋僧肇曰三十七品无為之因 諦是道場不誑世
間故 羅什曰小乘中說四諦大乘中說一諦今言
諦是則一諦一諦實相也俗數法虛妄謂言
有而更无謂言无而更有是誑人也見餘諦謂言必
除我或而不免妄想亦是誑也今一諦无此衆過故
不誑人也從一諦乃至諸法无我是諸法實相耶一
諦中異句異味也由此一諦故佛道得成一諦耶是
[illegible]故名道場也釋僧肇
[illegible]之也 緣起是道場无明乃

不誑人也從一諦乃至諸法无我是諸法實相耶一諦中異句異味也由此一諦故佛道得成一諦耶是佛因故名道場也釋僧肇曰四諦真實无虛誑之也緣起是道場无明乃至老死无盡故釋僧肇曰十二緣起因緣相生无窮盡也悟其所由則智心自明智心既明則道心自成然則道之成也乃以緣起為地故即以為道場也諸煩惱是道場知如實故衆生是道場知无我故一切法是道場知諸法空故釋僧肇曰煩惱之實性衆生之无我諸法之空義皆道之所由生也降魔是道場不傾動故三界是道場无所趣故師子吼是道場无所畏故此耶是佛所得也畢則非佛名為場也總名為佛佛耶道也上以菩薩行為場今果中以佛為道衆事為場也力无畏不共法是道場无諸過故三明是道場无餘导故釋僧肇曰降魔矣而不為所動遊三界而不隨其趣演无畏法音而无難具佛卅二業而不无闕三明通達而无閡斯皆大道之所由生一念知一切法是道場成就一切智故羅什曰三乘法以卅四心成道大乘法唯以一念則然大悟具一切智也釋僧肇曰一切智者智之極也朗若晨霧衆寶俱照澄若靜淵羣像並鑒无知而无所不知者其唯一切智乎何則夫有心則有封則有種封壇既形則其智有崖其智有崖則所照不普至人无心无心則无封无封則无種封壇既无則其智无崖其智无崖則所照无際故能以一念一時畢知一切法也一切智唯日行標並亦万行之一耳會万行之所成者其唯无上道乎故所列衆法皆為場也坐道生曰一念无不知者始乎大悟時也以向諸行終得此事故以名焉以直心為行初義極一念知一切法不亦是得佛之盡乎如是善男子菩薩若應諸波羅蜜教化衆生諸有所作舉足下

波羅蜜教化衆生諸有所作舉足下
足當知皆從道場來 竺道生曰若行上諸行皆使應諸波羅蜜者无
復生死往來也然有之者隨應出也出若爲
應豈非道場乎耶推向所明便知其然矣也 住於佛
法矣 釋僧肇曰若能應上諸度以化天下者其人行則
遊道場亡則住佛法舉動之所无非道場也竺道
生曰應悟衆生爲佛義實既從
行來而理極於斯故云住也 說是法時五百天
人皆發阿耨多羅三藐三菩提心故我
不任詣彼問疾
佛告持世菩薩汝行詣維摩詰問疾
持世白佛言世尊我不堪任詣彼問疾
所以者何憶念我昔住於靜室時摩
句 羅什曰波旬秦言煞者常欲斷人慧命故名
煞者二名爲惡中惡惡有三種一曰惡二曰
大惡三曰惡中惡若已惡加已還以惡報是名
爲惡若人不能已无故加害是名大惡若人來
供養恭敬不念報恩而反害之是名惡中惡惡
中惡魔王最甚也論佛常欲令衆生安隱而反
壞亂故言甚也釋僧肇曰波旬秦或名煞者或
名極惡斷人善根因名煞者連佛亂僧罪莫之
大故名
極惡也 從万二千天女快如帝釋 羅什曰釋
是佛弟子知其不疑故作釋形來也持世又
作意觀他心故不見也竺道生曰魔者害人
智慧命之稱也惡中之惡謂之波旬也夫善
惡理渴无相干之道況乎至善之與極惡得
相惚哉而有其事者皆大權菩薩託以爲化
然也誠以爲託惡使跡全是也跡是爲何此
雖善交是人彼雖惡若爲天天可以惡降跡
人亦標善致改可假之良其不然乎狀若帝
釋是佛弟子常宗有道故以其狀使持世不覺
也持世在沙門而汝問以化人爲辭往有非
法若致教矣可得
因之有女事感焉 鼓樂絃歌來詣我所與

也持世在沙門而法明以化人為解往有非
法必致教矣可得
因之有女事哉焉

鼓樂絃歌來詣我所與
*其眷屬稽首我足合掌恭敬於一面立
我意謂是帝釋

釋僧肇曰魔以持世寒靜欲亂其心若亂本形恐不
與言故變為釋像時持世不以通觀故謂是
帝釋也竺道生曰彼事是帝釋持世據人言
之故可云尒也

而語之言善來憍尸迦

羅什曰憍
尸姓也字釋迦沈釋僧肇曰憍尸迦者帝釋姓也

雖福應有不當
自恣

竺道生曰以供養而來故善之也從女絃歌是自恣法也福有而自恣者
覆為罪之根也

當觀五欲无常以求善本

竺道生曰
五欲者五情所欲也夫用為自恣寶之必深若覺其无常然後能以求善本矣

於身命財而脩堅法

羅什曰若雖有命而不能行道无異禽獸之命若於今能
不惜身命脩行若者則來世所得命必能脩善
善行道是名清淨之命非為使生也釋僧肇曰
堅法三堅法身命財寶也若云身命棄財寶去
財累而脩遺者少猿无極之身无窮之命无盡
之財也此三天地莫而不燒而不盡故
名堅法以天帝樂著五欲不慮无常故為脩堅
法也竺道生曰以求善本事也身既无常便應
運使為善命既危便應盡以行道財有五家使
應用為施與此等皆无常
所不能像謂之堅法

耶語我言正士
受是万二千女可備掃灑

竺道生曰因其說法故可
說以從善實欲以女亂之

我言憍尸迦无以此非法之
物要我沙門釋子

釋僧肇曰持世菩薩時為比丘也竺道生曰向
教其行施彼既從之理應為愛然非所宜大施者
之懷非欲人取故言勿以向語其於要我使受也
言沙門釋子者明已理
所不應非苟逆人善也

此非我宜所言未訖
維摩詰來謂我言非帝釋也是為

竺道生曰因其不覺故復

所不應非善道人善也此[illegible]我宜所言[illegible]

維摩詰來謂我言非帝釋也是為

*魔來嬈固汝耳 竺道生曰因其不覺故復可得託語以明魔不能隱於己也斯則力能制之矣將欲使魔懼有不得不與之跡因者非虛

即語魔言是諸女等可以與我如我應受 釋僧肇曰以持世未覺故發其狀也特化諸女故現從其索我為白衣應受此女曷為以填沙門釋子乎竺道生曰施本惟欲捨物不應擇主既能行之便應與我我是受此物者

魔即驚懼念維摩詰將无惚我 竺道生曰既不能隱於維摩詰知力必不如復得發斯念焉

欲隱形去而不能隱盡其神力亦不得去 釋僧肇曰淨名神力之所制也竺、、道生曰現盡魔之神力

即聞空中聲曰波旬以女與之可得去 釋僧肇曰淨名以魔迷因故化聲導之也竺道生曰非維摩詰則是世也亦可魔自作之耳

魔以畏故俛仰而與 竺道生曰推其輕重當女故當勝自不得去

尒時維摩詰語諸女言魔以汝等與我汝今皆當發阿耨多羅三藐三菩提心 單什曰女從主為心屬魔則受耶教屬菩薩則從道化故受而誨之釋僧肇曰在魔故從欲教在我宜從道教也竺道生曰既以與我便屬於我不得不從我教也

即隨所應而為說法令發道意復言汝等以發道意 釋僧肇曰發道意不可局從於人故復為說法使其悟然後為發

有法樂可以自娛不應復樂五欲樂也 單什曰夫魚之為性唯水是依女人之性唯樂是欲初發道意自屬猶善未能樂也積德既淳則飲樂弥深難經不變履安逾篤內心實愛外无餘歡令其以自娛則獄天

惟水是依女人之性惟樂是欲初發道意自厲脩善未能樂也積德既淳則欲樂稍深難經不變履苦逾篤內心實愛外无餘歡今其以自娛則厭天樂也自此已下列万法者旨取法中之樂不取法也釋僧肇曰女人之性惟欲是樂以其初捨天樂故示以法樂夫能以弘道為美積德為欲者雖復逕苦履難而不改其樂天所重无易其欲以與自娛樂之極也豈五欲之足存自此下備列諸行以明起世之道歡之所由生也竺道生曰入理未深不能无樂若无有代必思舊樂而退矣受說法樂以易其昔五欲樂也

天女即問何謂法

樂答曰樂常信佛竺道生曰慮天以不信正為本故今信佛也夫理本无定苟能樂之則為樂矣既樂而恒有益樂也

樂欲聽法樂供養衆

罪什曰三寶中生信也釋僧肇曰信而後悅莫若三寶也

樂離五欲

罪什曰是信戒也得四信時先信法次信佛後信僧及戒也問曰四信云何先信法次信佛後信僧及戒耶答曰辟人重病服藥者病愈則信藥妙也藥妙必由師則信師也雖師妙藥良要由善者病人則信者病人也三事雖妙要由我能消息則信我也法中四信亦復如是觀實相見諦時煩惱即除信法妙也三寶雖妙要之由我由我戒業清淨故累病得除則信戒也深信四法心常悅豫可以諸神通性故非天樂所擬也

樂觀五陰如怨賊樂觀四大如毒虵樂觀內入如空聚

罪什曰如方便品中說也釋僧肇曰善惡無察何樂如之也

樂隨誰道意

罪什曰謂能將御无上道心令不忘失不錯亂也釋僧肇曰將護无上道心令无忘失

樂饒益衆生樂敬養師樂廣行施樂堅持戒樂忍辱柔和

罪什曰如羼提比丘雖割截身體心愈欣樂恬然无變法中生樂頗如此

樂惠集善根樂禪定不亂樂離垢明慧

罪什曰世俗慧中不能生樂要得无漏慧離塵垢則至樂自生

樂廣菩

如此[illegible]
垢明慧 羅什曰世俗慧中不能生樂要得无漏慧雜塵垢則至樂自生 樂廣菩
提心 羅什曰令衆生局已无所齊限故言廣也 釋僧肇曰彼我慈得謂之廣也 樂降伏衆
魔 釋僧肇曰衆魔四魔 樂斷諸煩惱 釋僧肇曰諸煩惱衆結之都名 樂淨
佛國土樂成就相好故脩諸功德樂
嚴道場 釋僧肇曰道場如釋迦文佛菩提樹下初成道處三千二百里金
剛地為場諸佛各隨國土之大小取場地之廣狹无定數也 樂聞深法不
畏 羅什曰心无畏者不樂要又能信諸佛有不思議法欲之情不深者聞深法不生長也 釋僧肇曰
樂法之情不深者聞深法生長也 樂三脫門不樂非時 羅什曰 日切
行未滿則果不可得未至而求是非時行之 釋僧
肇曰三脫空无相无作也縛以之解謂之脫三乘所由謂之門二乘入三脫門不盡其源而
中路取證謂之非時此大士之所不樂也 樂近
同學於非同學中心无恚导 羅什曰我學大
乘彼亦如是是名同學所習不同名不同學處同則樂處異亦爾其心平等无憎戒也 釋僧肇曰異
我自彼局為生恚非同學外道重也
樂將護惡知識樂近善
知識樂心喜清淨 羅什曰於諸禪定及實法中清淨喜也 釋僧肇
曰清淨實相真淨法也 樂脩无量道品之法 羅什曰是上所說之上略言之耳
一切善法也 釋僧肇曰法樂无量上略言之耳
餘 生道生曰始於道品皆隨應所適而明義焉也
是為菩薩法樂於是波旬告諸女言我 釋僧肇曰先聞空聲而言其心欲欲
欲與汝俱還天宮 生道生曰今不貴其欲可得其還去也復恐其不去以天宮誘之也夫有所而變者也則易特汝還宮實在斯矣
諸女言以我等與此居士 生道生曰既已集人不得
自在嘉欲宮去故自有力祇不得既也答其變還之語也

復恐其不去以[illegible]
則易將汝還宮實爲難矣

諸女言以我等與此居士 竺道生曰既已屬人不得自在若欲竊去彼自有力俱不得脫也各其喪還之語也

有法樂我等甚樂不復樂欲樂也 釋僧肇曰已屬人矣無有法樂何由而反也竺道生曰明已自更有樂不復樂五欲樂也各其以天宮誘之之語也

魔言居士可捨此女 單什曰先无真與心見維摩詰教化已畢知其不惜故請之也

一切所有施於彼者是為菩薩 釋僧肇曰淨名化導既說魔知其不惜故徒請也菩薩之道一切无惜想能見還也竺道生曰女誠不樂天宮故不去苟主遣之亦不得自在故還乞之也恐不去得是以說法也

維摩詰言我已捨矣汝便將去令一切衆生得法願具足 單什曰居士以女還魔則魔願具足故因發願願令衆生得法願具足此是唯願也釋僧肇曰因事興願菩薩常法也以女還魔魔願具滿故因以生願一切衆生得法願具足若魔之願滿

於是諸女問維摩詰我等云何以於魔宮 釋僧肇曰昔在魔宮以五欲樂今在菩薩以法樂為樂復還魔天當何所業耶竺道生曰既不復樂於魔宮當復有理使樂之不耶也

維摩詰言諸姊有法問名无盡燈汝等當學 釋僧肇曰將遠流大法之明以照魔宮庭冥之室故說此門竺道生曰以此法門便得樂魔宮

无盡燈者譬如一燈燃百千燈冥者皆明明終不盡如是諸姊夫一菩薩開導百千衆生令發阿耨多羅三藐三菩提心於其道意亦不滅盡隨所說法而自增益一切[illegible]法是名无盡燈 釋僧肇曰自行化被則功

稱多羅三藐三菩提心於其道

亦不滅盡隨所說法而自增益一切

善法是名无盡燈（釋僧肇曰自行化彼則功德稱增法光不絕名无盡燈也）汝等雖住魔官以是无盡燈令无

數天子天女發阿耨多羅三藐三菩

提心者為報佛恩亦大饒益一切

衆生（釋僧肇曰報恩之上莫先私道）尒時天女頭面礼

維摩詰足隨魔還宮忽然不現世

尊維摩詰有如是自在神力智慧

辯才故我不任詣彼問疾

佛告長者子善得汝行詣維摩詰問

疾善得白佛言世尊我不堪任詣彼問

疾所以者何憶念我昔自於父舍（羅什曰從父得不從非法得故名父舍也釋僧肇曰无嗣相承祖宗之宅名父舍也）設大施會（羅什曰大施會有二種一不用礼法但廣布施二用外道經書種種礼法祭祠兼行大施今善得礼法施也竺道生曰婆羅門法七日祠梵天行大施期生彼也言已承迴繼業於父舍然也寄之可以致明法施之大矣）

供養一切沙門（羅什曰佛法及外道凡出家者皆名沙門異學能大論議者是名外道）婆羅門及諸外道貧窮下賤孤獨乞

人（羅什曰乞人有三種一沙門二貴人三下賤隨其所求皆名為乞人）期滿七日（羅什曰是第七日所以乃至第七日方來謁者欲令其功德滿心淳熟也竺道生曰本期七日而滿也須滿然後呵者）時維摩詰來入會中謂我言長

者子夫大施會不當如汝所設（釋僧肇曰天竺大施會法於父舍關四門立高幢告天下諸有所須

者子夫夫施會不當如法所設

[illegible]

當為法施之會

[illegible]

何用是財施會為

[illegible]

我言若去何謂法施之會

[illegible]

法施會者无前无後

[illegible]

一時供養一切衆生

[illegible]

是為法施之會

[illegible]

何謂也

[illegible]

[illegible]

者不當知所說

者子文大施會

大施會法於父母兩四門立處時中天下貧窮所須

皆詣其會於七日中倒寶而出隨意受之其會施既畢皆以法施城邑聚落

所說以明爲施之緣也

何用是財施會爲

會生道生日況復出家之法施也爲會請利養

財日見其命施不行隨喜而反惜一財施二心施三

法施以財施人爲布施意中者心與人樂名爲四施說者

利人處爲說施事善護所行樂善爲說善說善樂

生有二種一即時說善二爲說善四此二者皆名法施

今欲令善行法施以去貪財施也稱智曰夫財

此有所得所有所窮財會人以財者不可普其施人以

用者不可用知且說既不普財不可用知且說既不

了心即之本性故於此施於

會法施之會

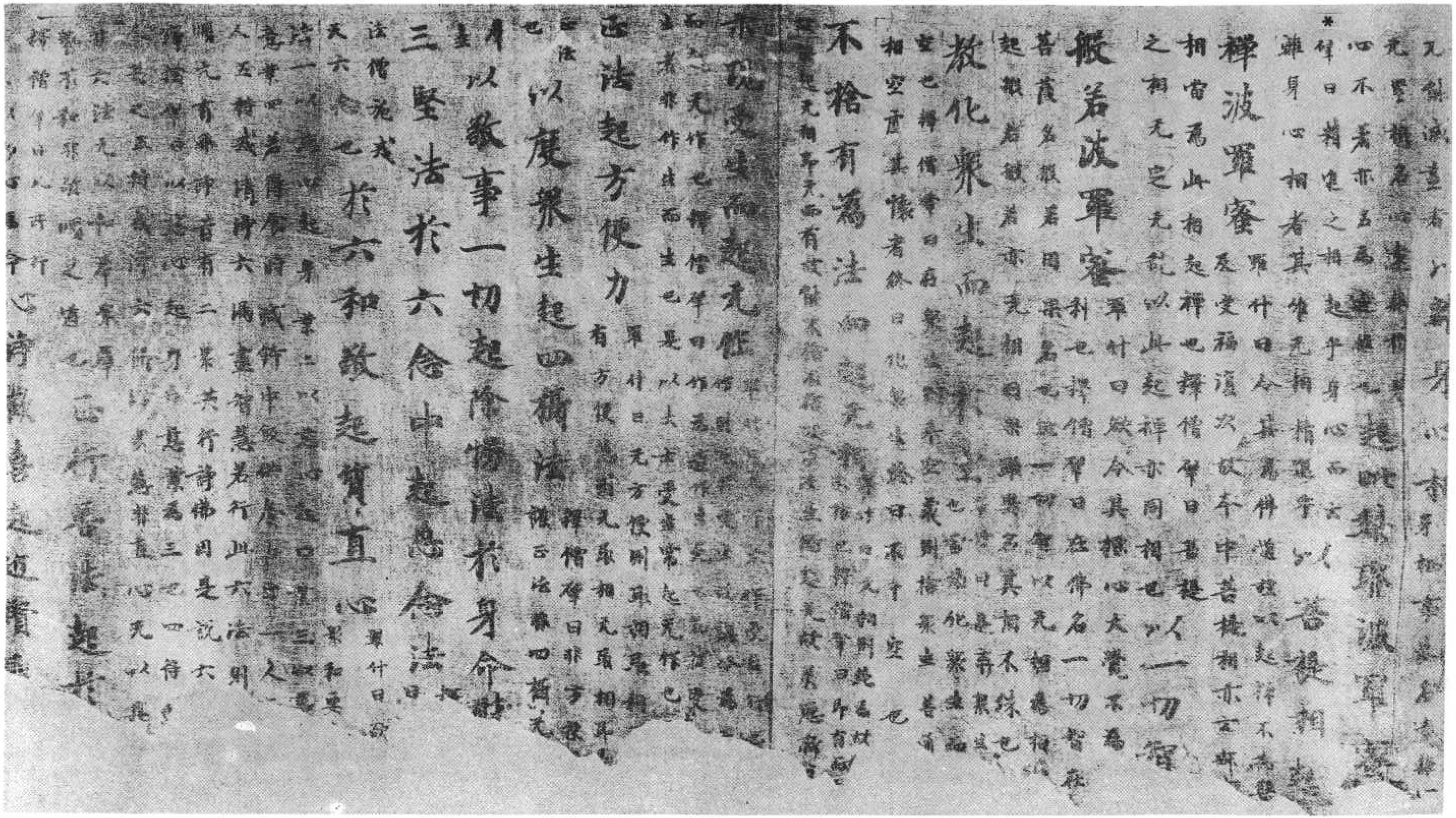
會生日角

爲人說法也

爲人說法

爲人說法

爲人說法



惡人起調伏心

起於深心

說行起於方便

開發

起如佛慧起於寂坐

生縛起攝行地

德業

具相好及淨佛

和一切衆生心

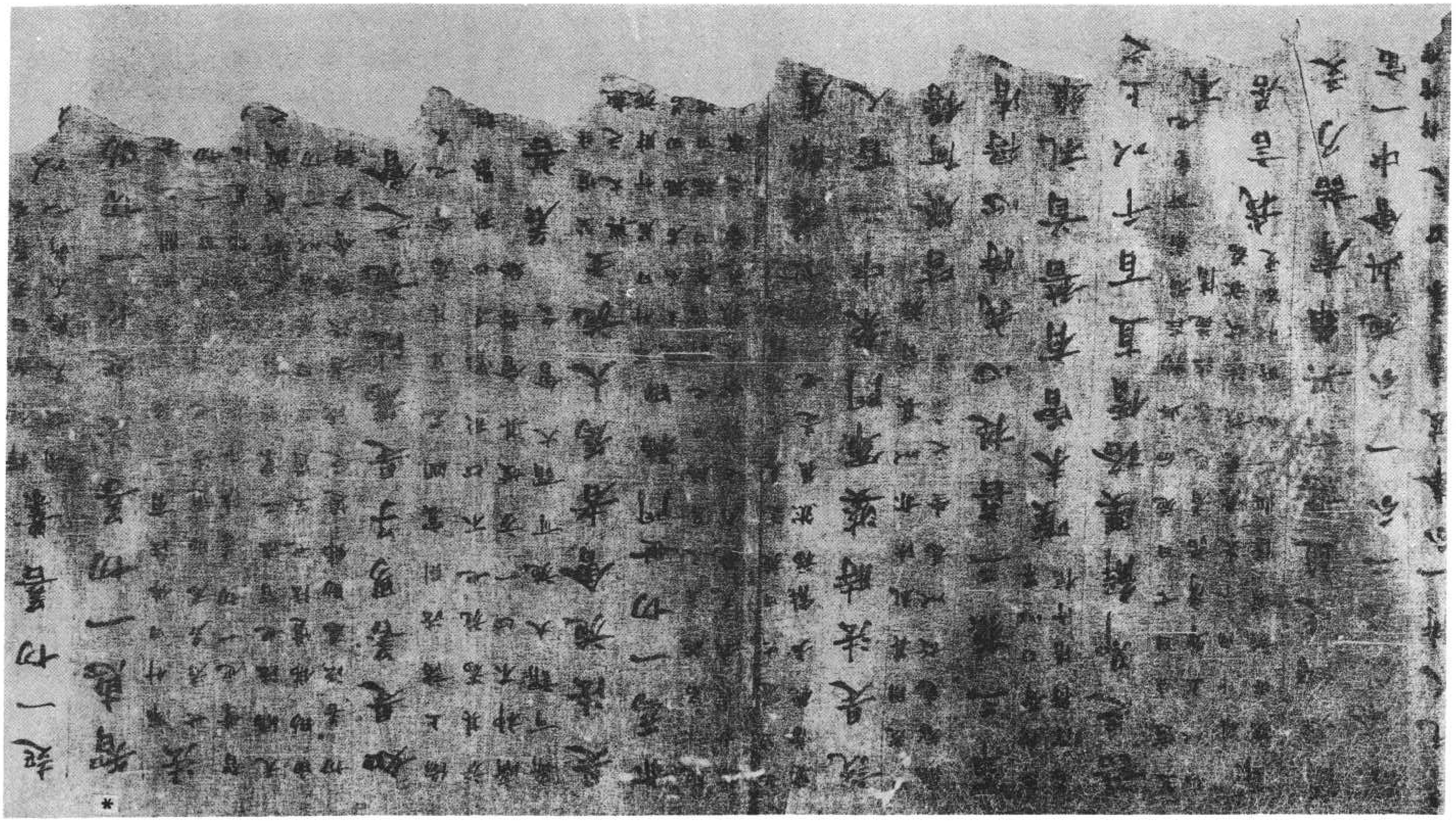
念如應說法

知一切法不取不捨入一如

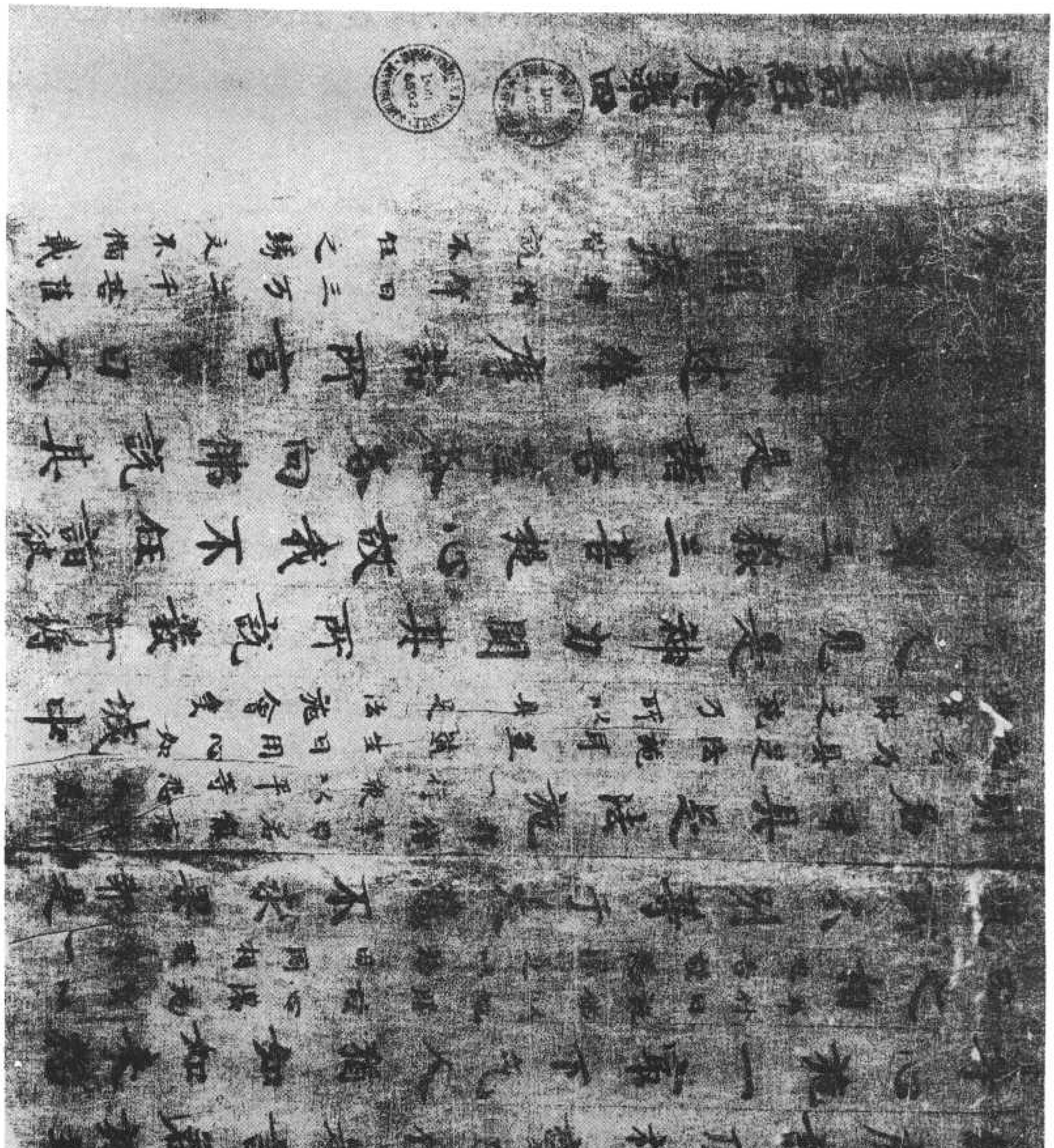
於慧業

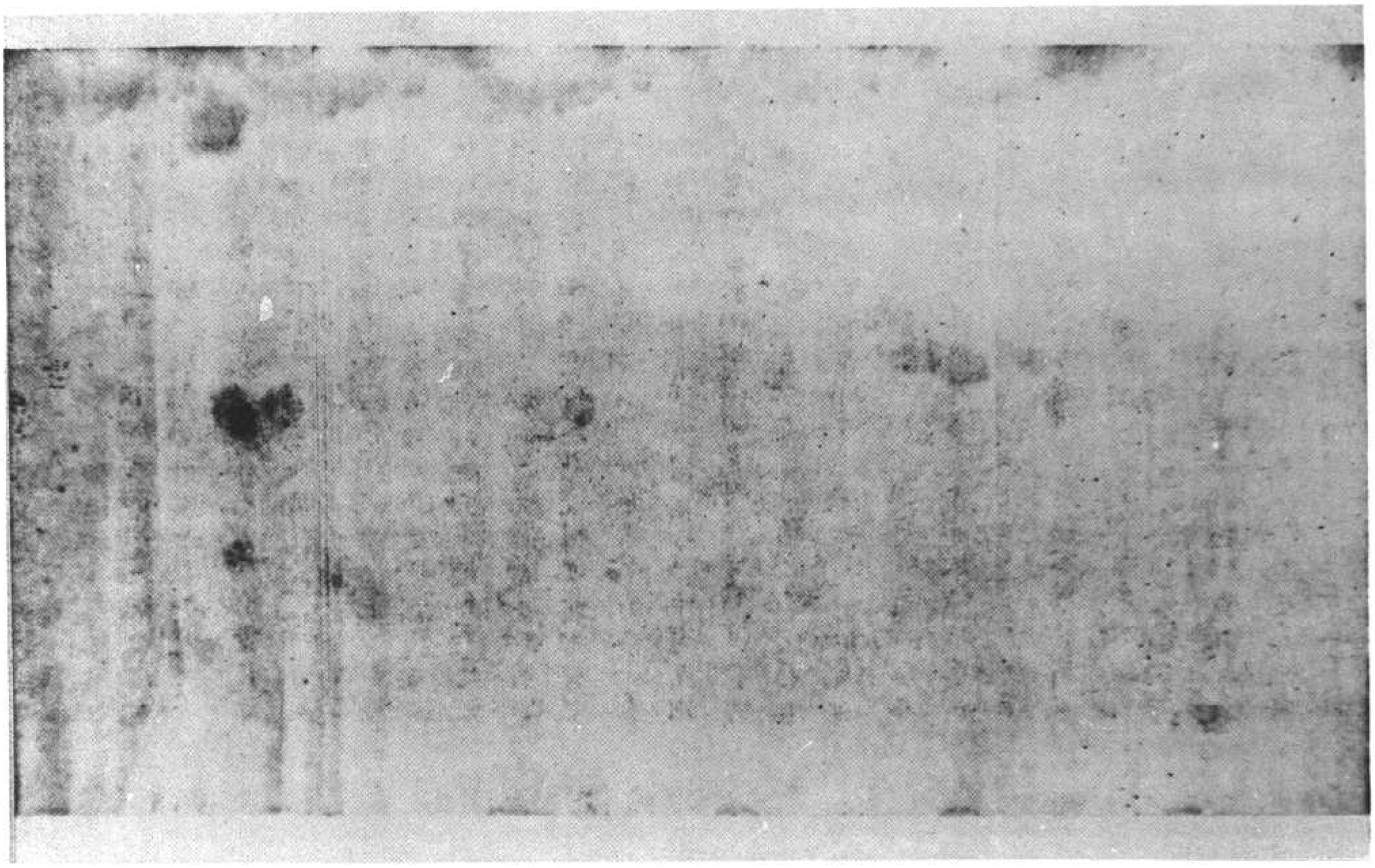
惡人起調伏心 釋僧肇曰近聖生淨喜見惡无憎心以出
起於深心 釋什曰世事與物无違不承法意名无諍
釋僧肇曰凡行善不和非發暢之德也
善不以邪心為命心淨歡喜起近賢聖
說行起於多聞 釋僧肇曰說行非多聞也以无諍
聞慶 釋什曰與物无違不承法意名无諍
釋僧肇曰名无諍出乎衆業无諍出乎
起向佛慧起於寂坐 釋僧肇曰佛慧深遠非定意所
生縛起備行地 釋僧肇曰謂備修定道
解衆縛起備行地
行也 釋僧肇曰已行不備妄解彼以具
德業 釋什曰一切善法小而二度為三度為忠明業二業
中前三度為福業後三度為忠明業則解脫相好淨土業
佛道有如兩輪能至極樂
知一切法不取一切衆生心念如應說法
釋僧肇曰大乘方行名為
智業 諸法相然後說法故
於慧業 釋僧肇曰文定
知一切法不取不捨入一切

起一切善業
智慧一切善法一切助
法
如是善男子是為法施之會
是法施會者為大施
亦為一切世間福田
說是法時婆羅門眾中二百人
皆發阿耨
羅三藐三菩提心我時心得清
歎未曾有稽首禮維
詰足即解瓔珞價直百千以上之
我言居
詰乃受
分作二分
一分施此會中一最



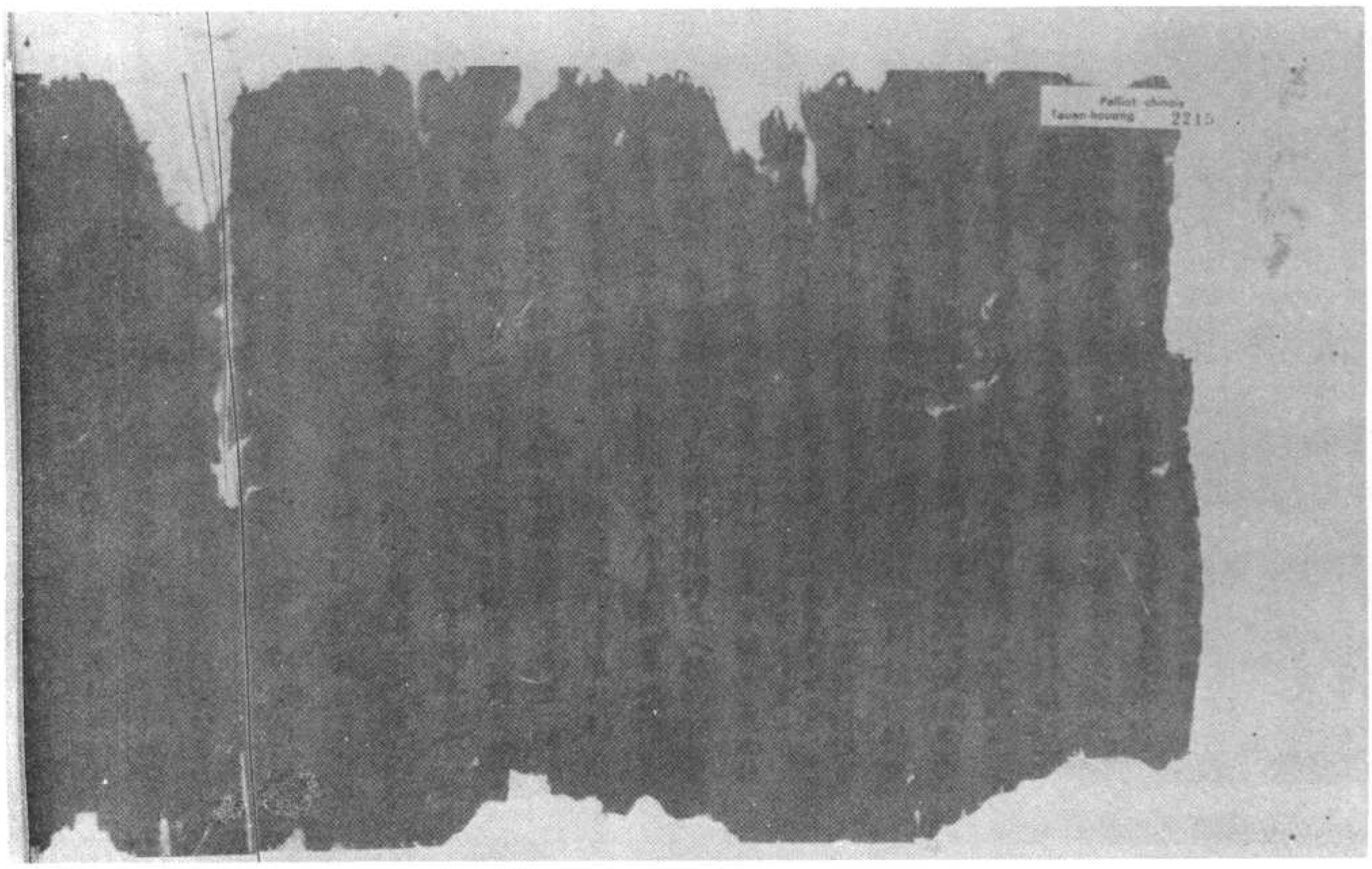
瓔珞分作二分二分施此會中一宝
下乞人持一分奉彼難勝如來（釋僧肇曰上直
直以法施主等彼施之心故施無上無下明施心平等以此若得為施之意）一切衆會
皆見光明國土難勝如來（羅什曰以彼佛國施殊勝國土
清淨特欲舊起衆會令土勝求故先奉施後使其見）又見珠瓔在彼
佛上寶成四柱寶臺（羅什曰是若得現將來果報如此之
分也）四面嚴飾不相鄭蔽（竺道生曰分作二
現神力以法施也寶成四柱寶臺壹時施能為之手是法施會然也故蔽无不用身）時
維摩詰現神變已作是言若施主
等心施一宝下乞人猶如如來施
四之相（羅什曰施佛以施勝故心濃施實以地苦故悲深是以施田周相致故一）
既所分別等于大悲不求果報是
則名曰具足法施（釋僧肇曰若能廣長平一行報以平等悲而為
施者乃具足法施耳並道生曰用心如此乃所以具足法施會矣）城中
乞人見是神力聞其所說數阿耨
多羅三藐三菩提心故我不任詣彼
問疾如是諸菩薩各各向佛說其
本殊稱述維摩詰所言皆曰不
任詣彼問疾（釋僧肇曰三万二千菩薩皆說不任之緣文不備載）

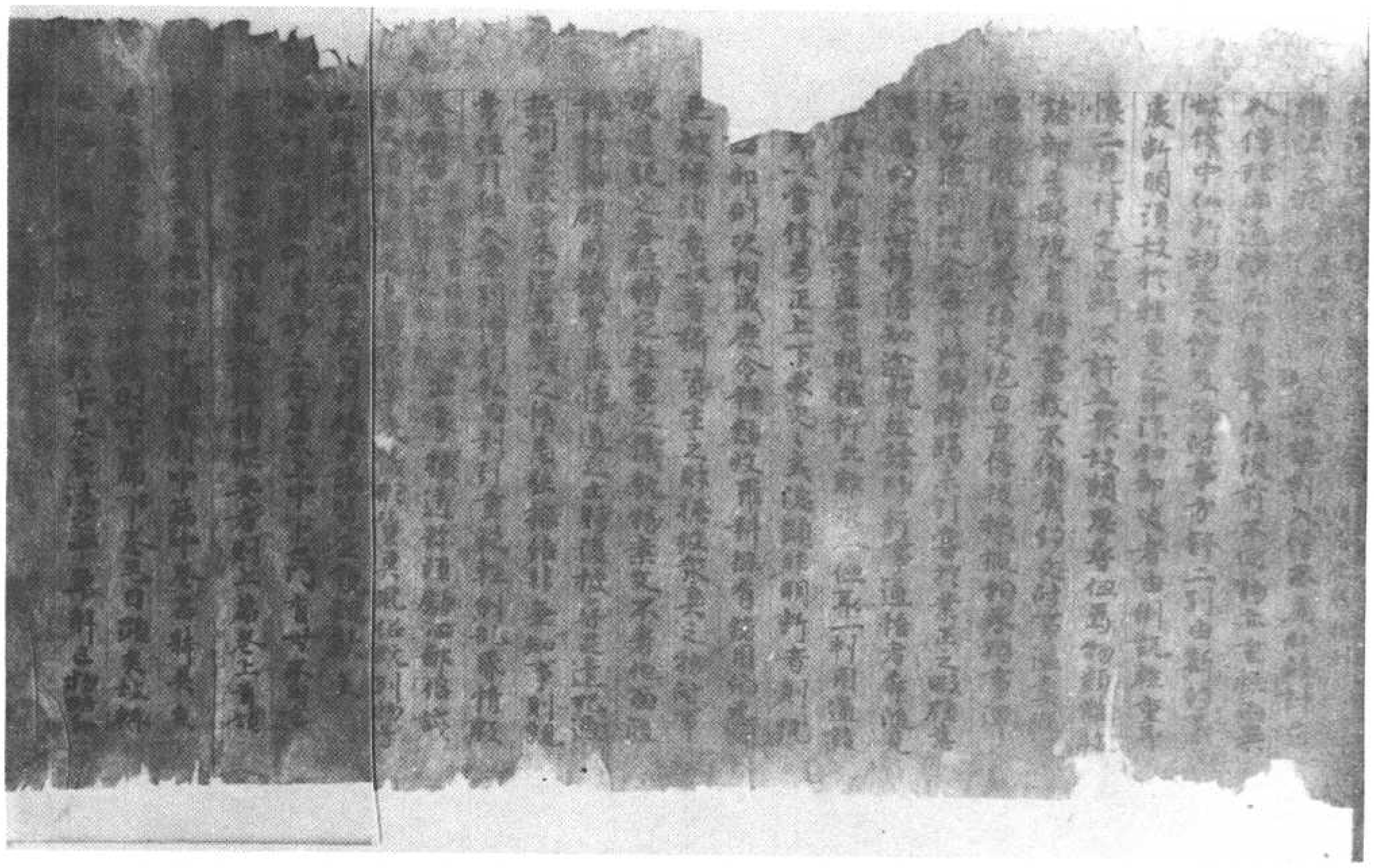


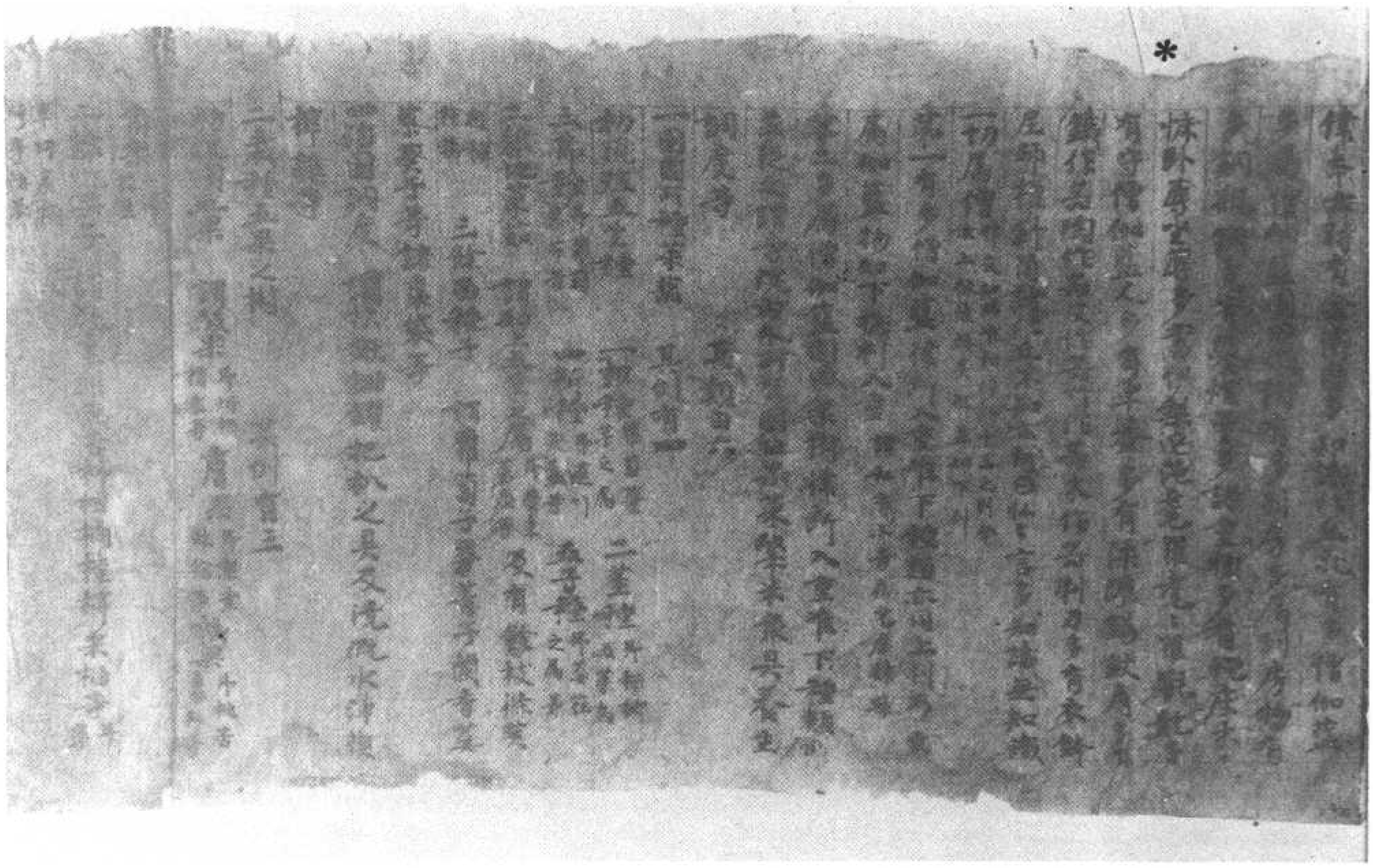


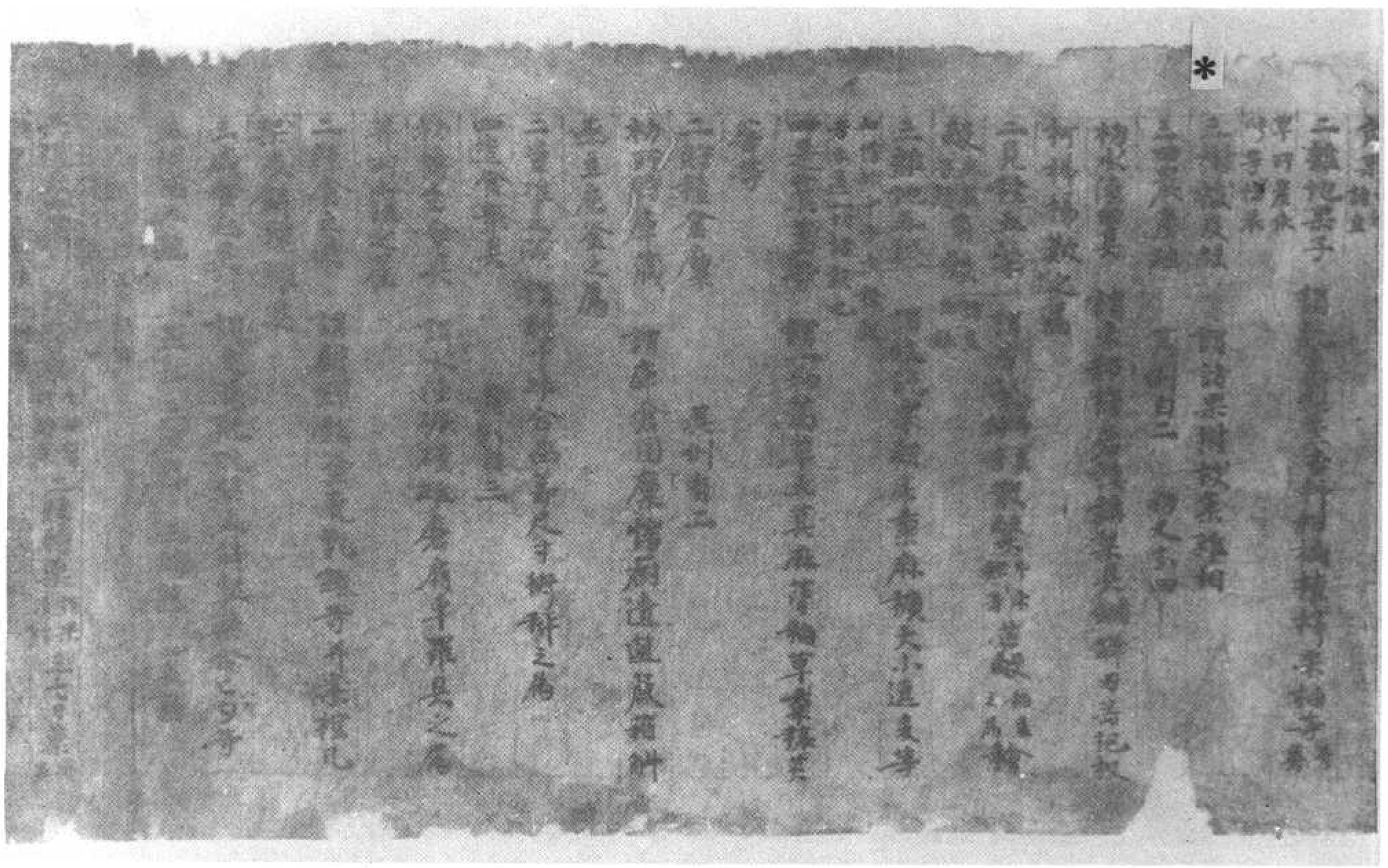
（大放淺深附）儀物輕重處量　號五一二二伯

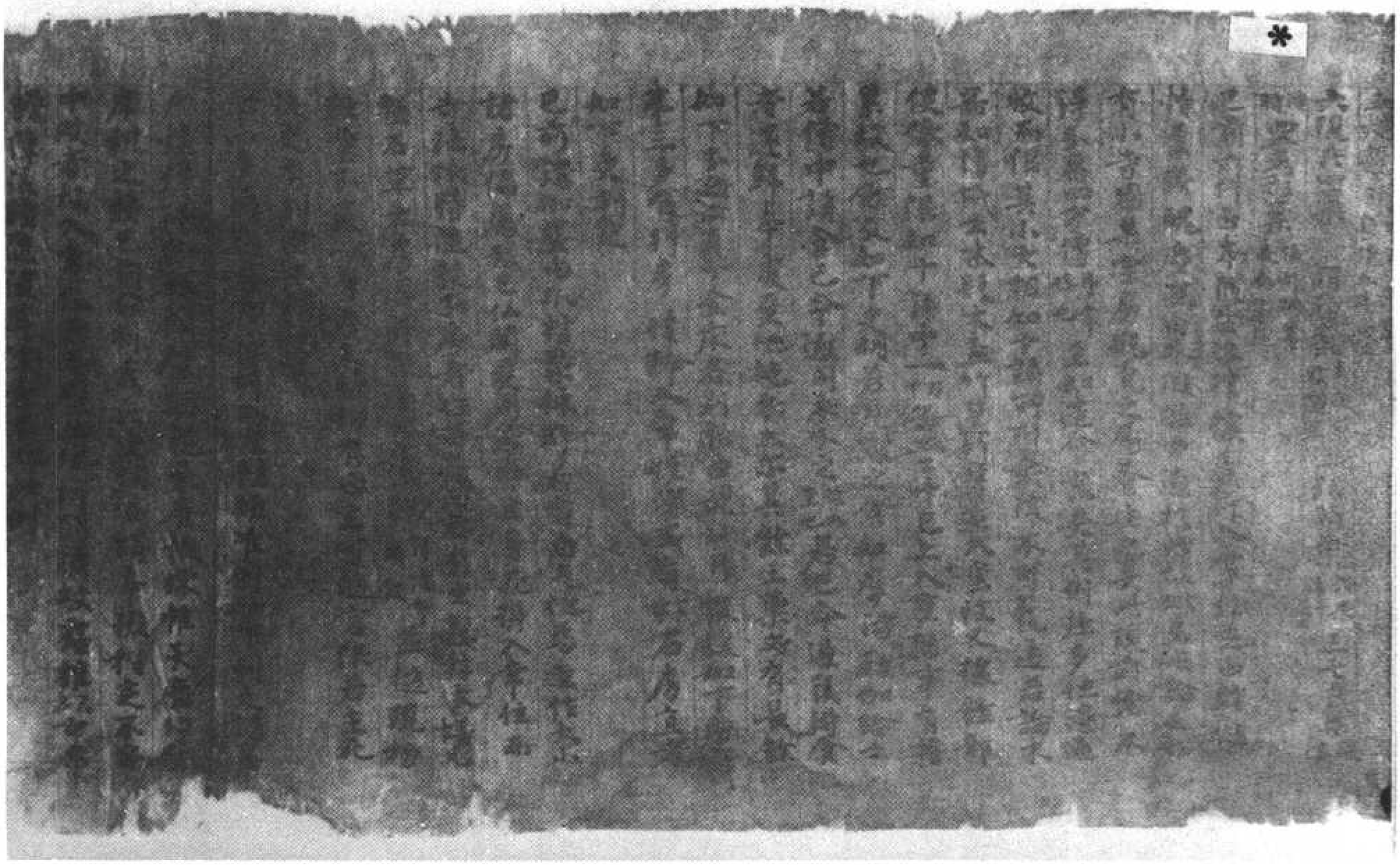
22B

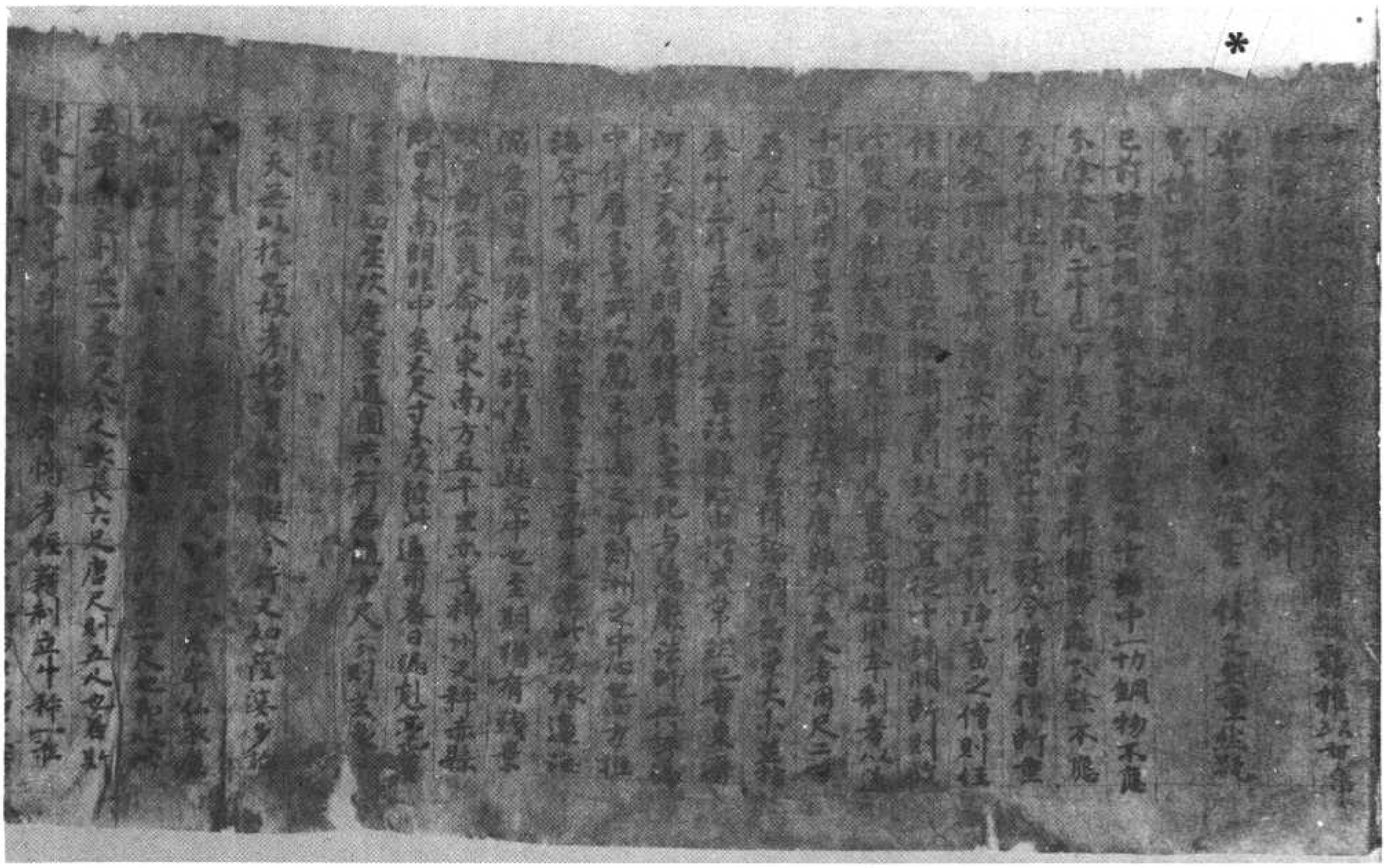


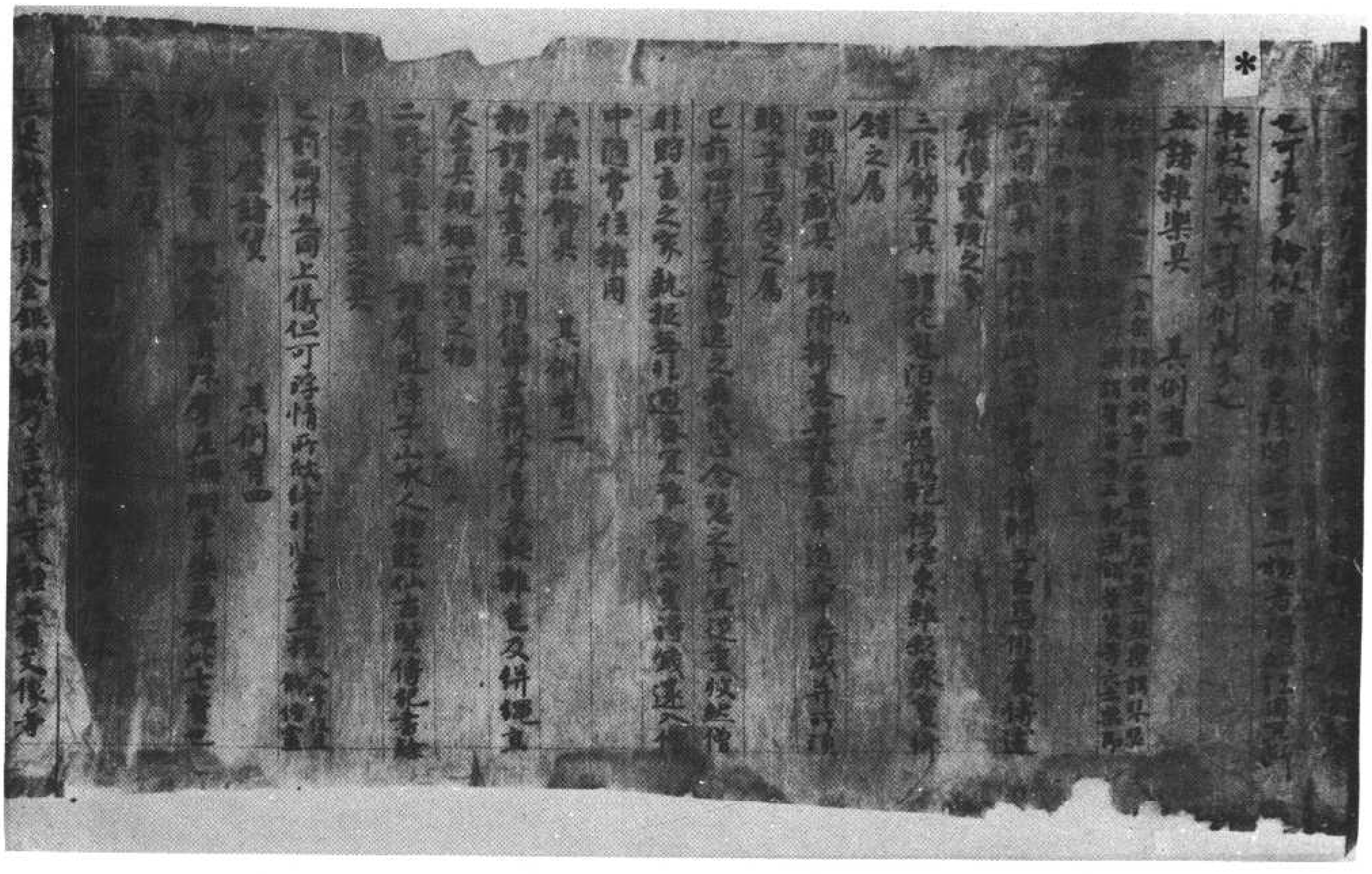


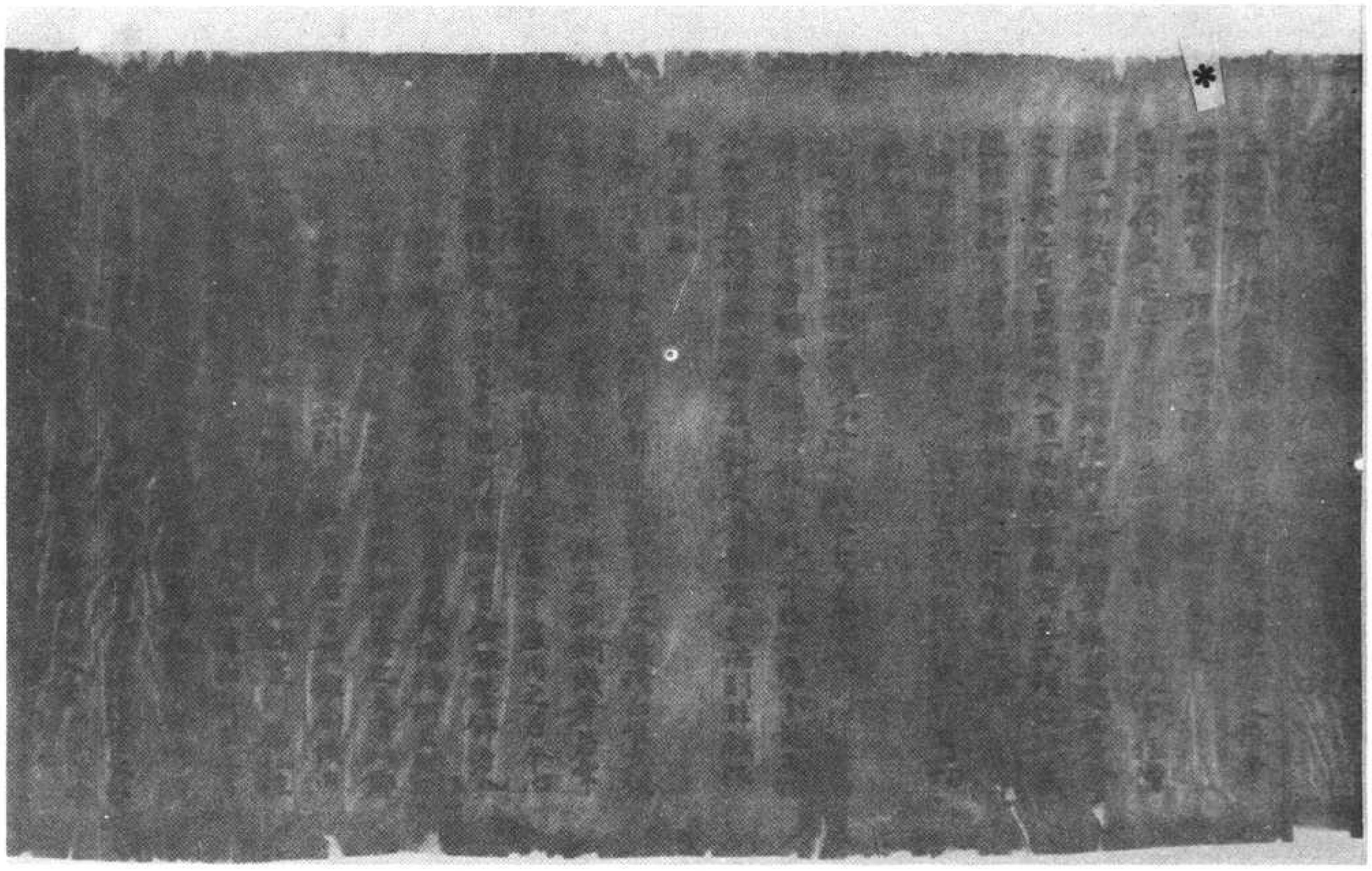


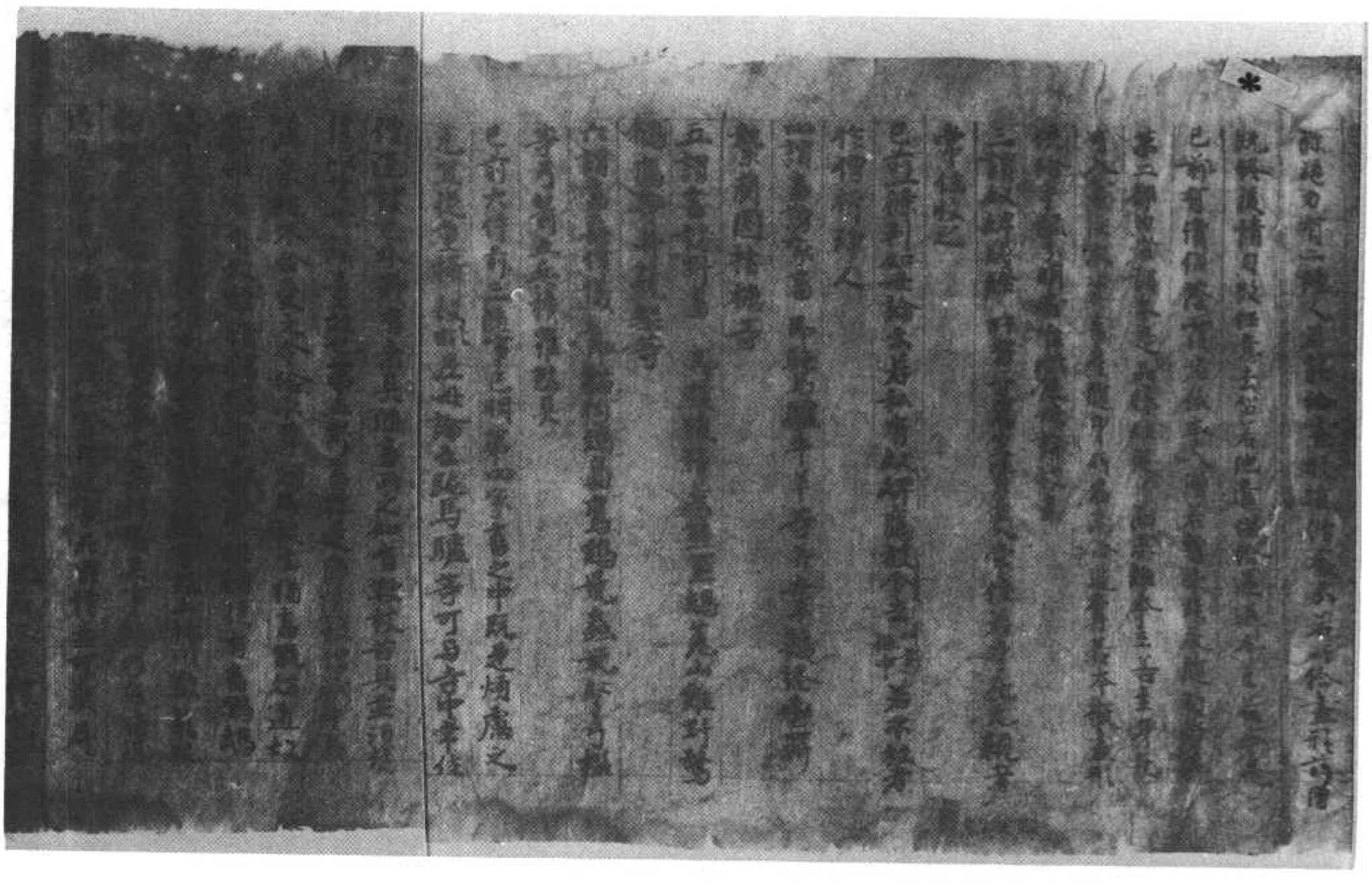


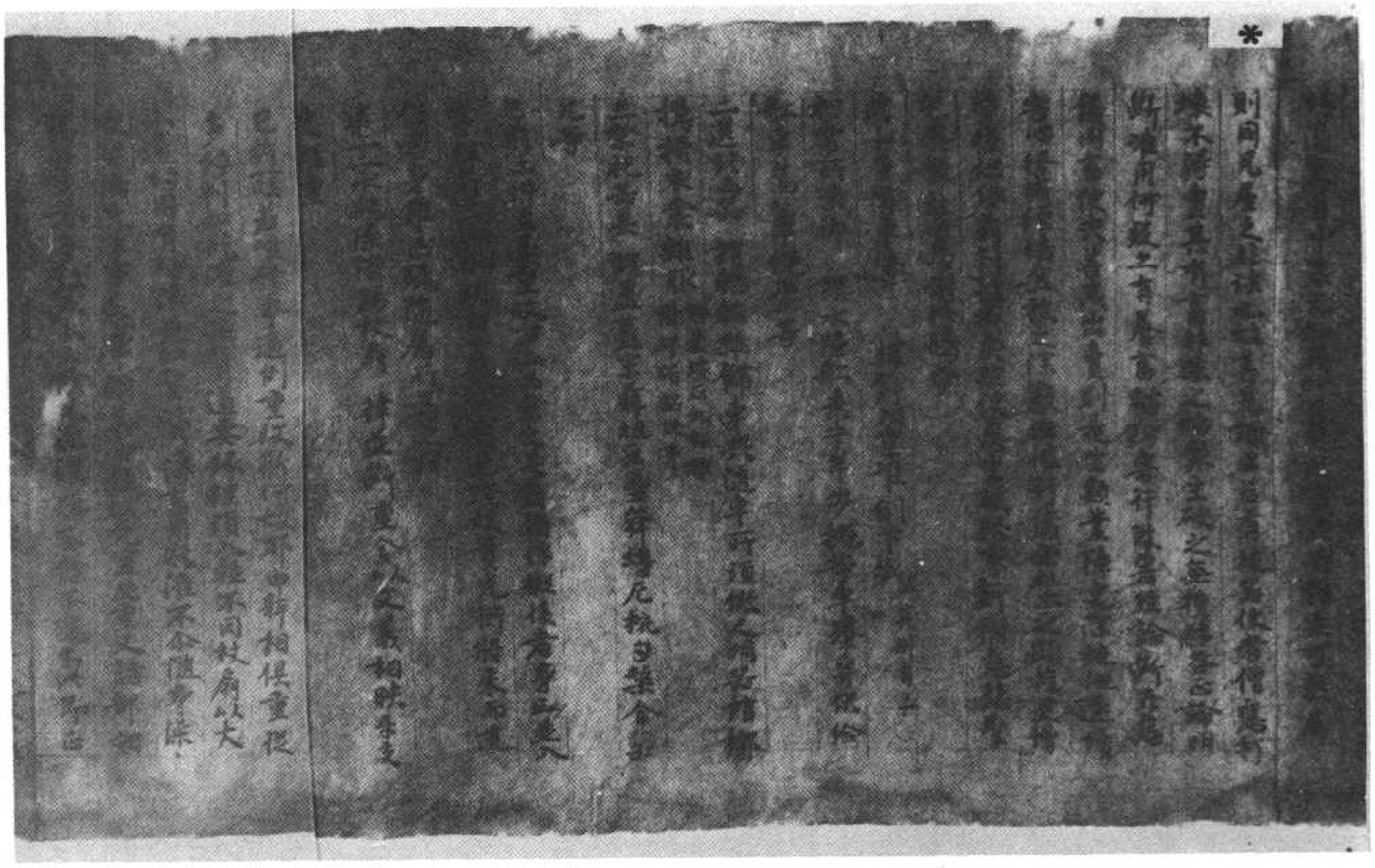


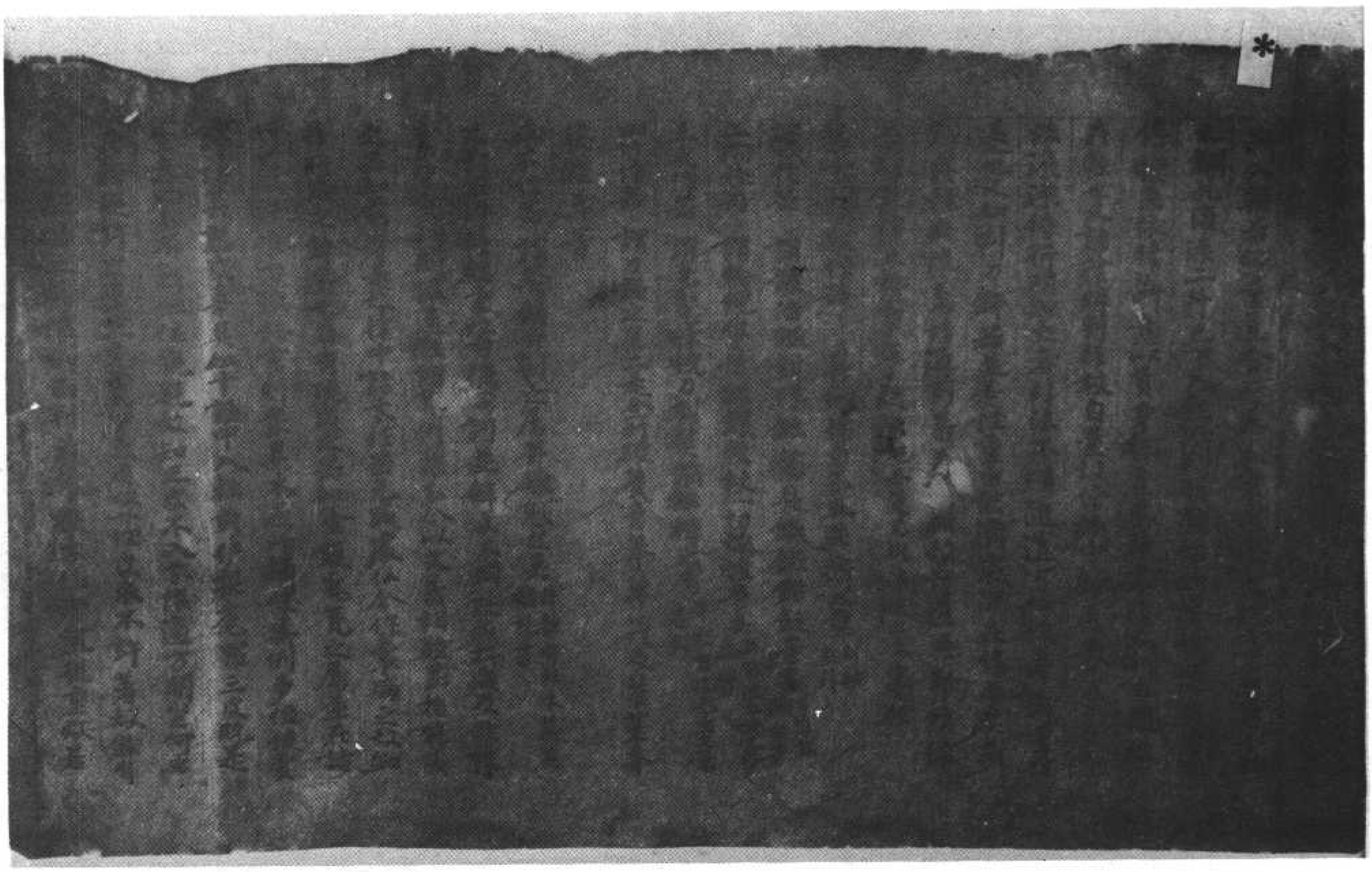


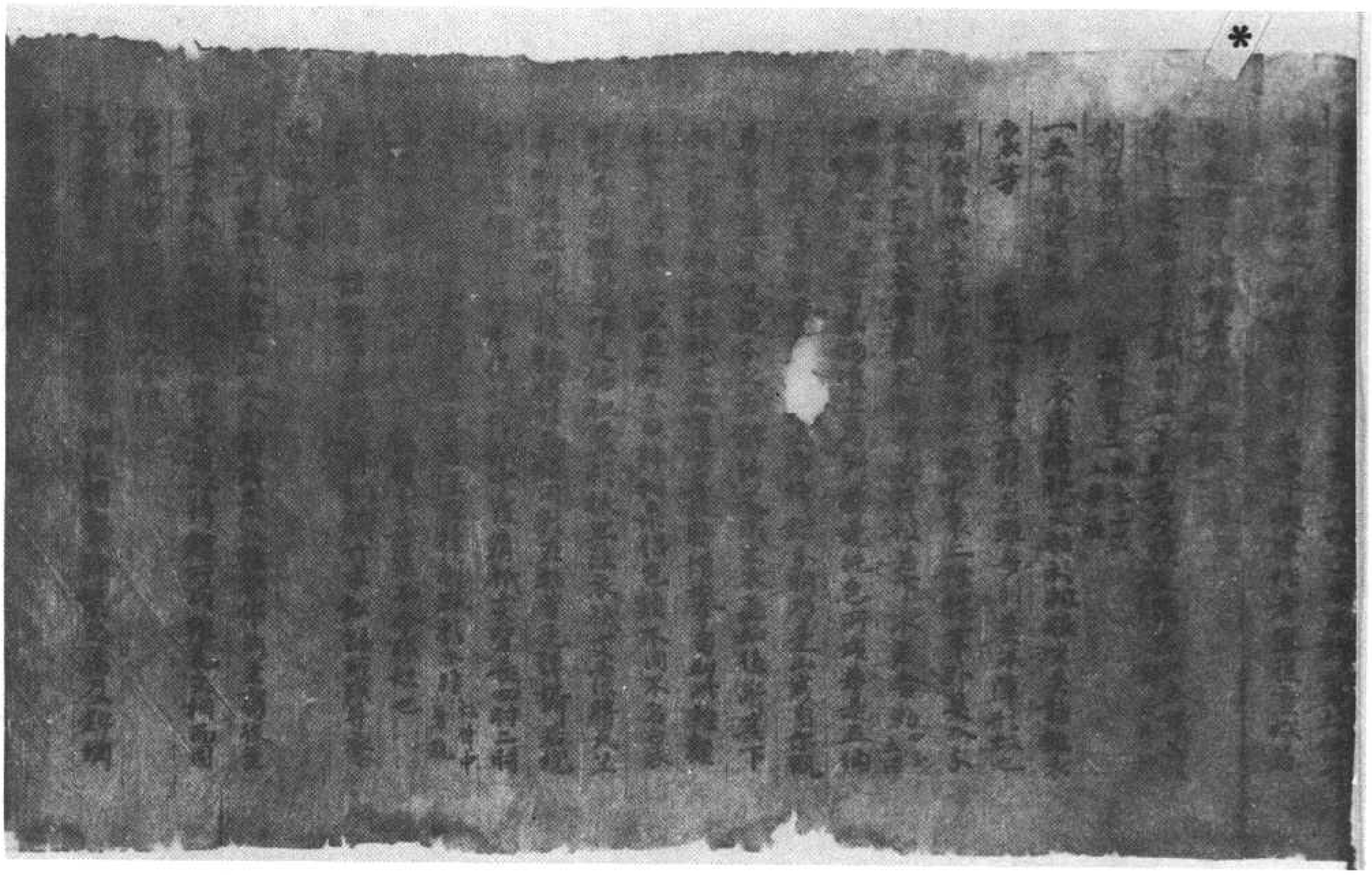


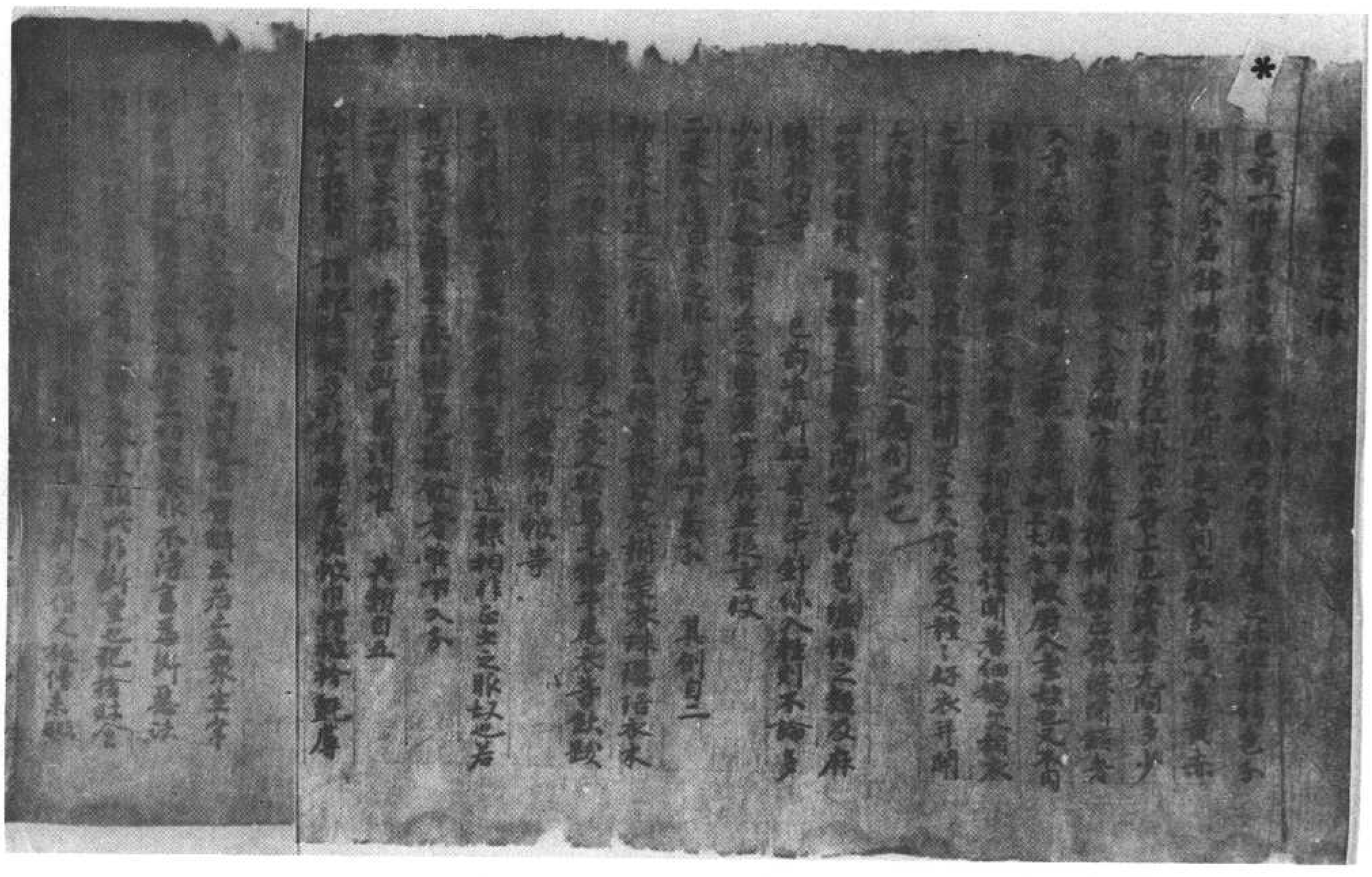


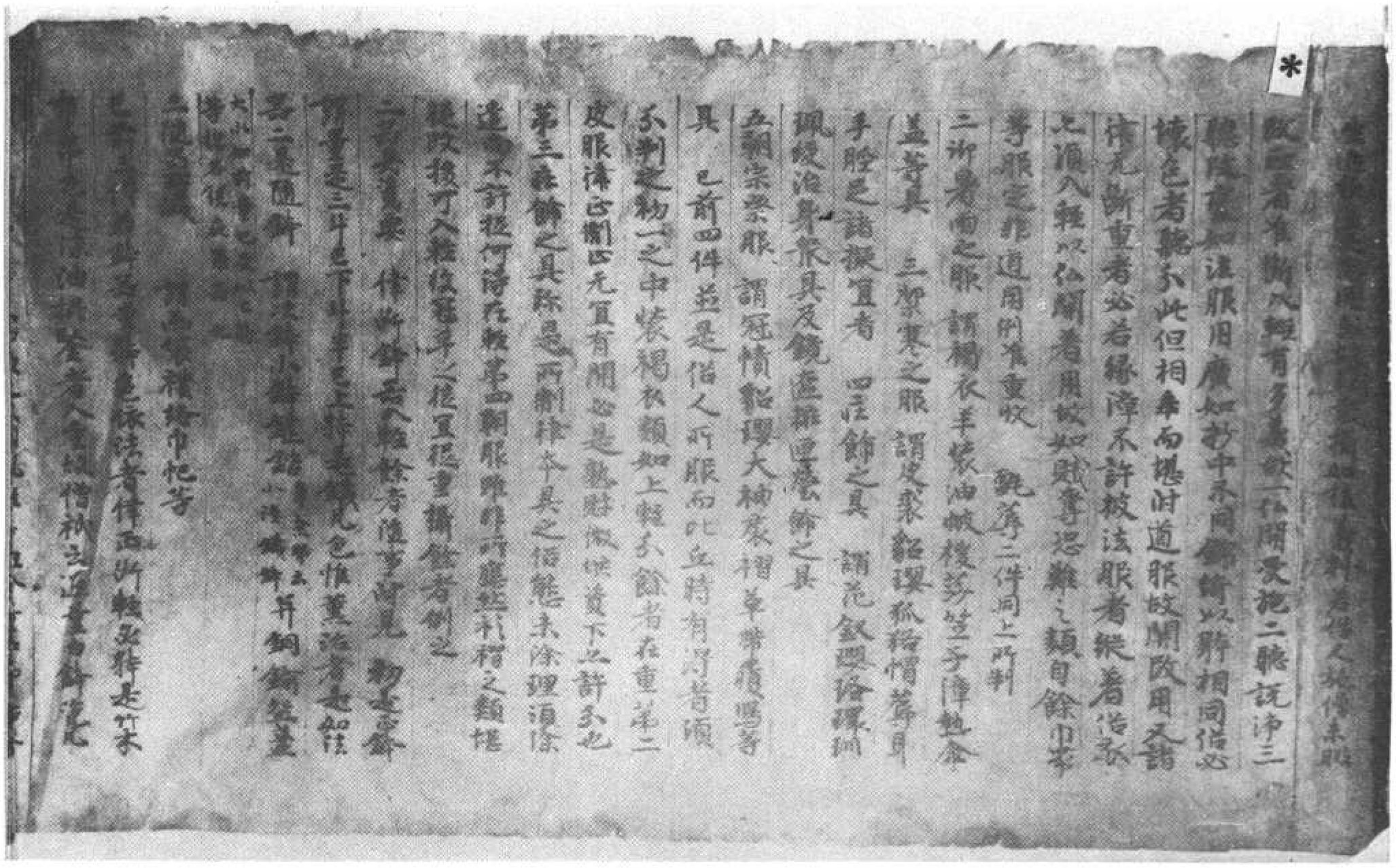


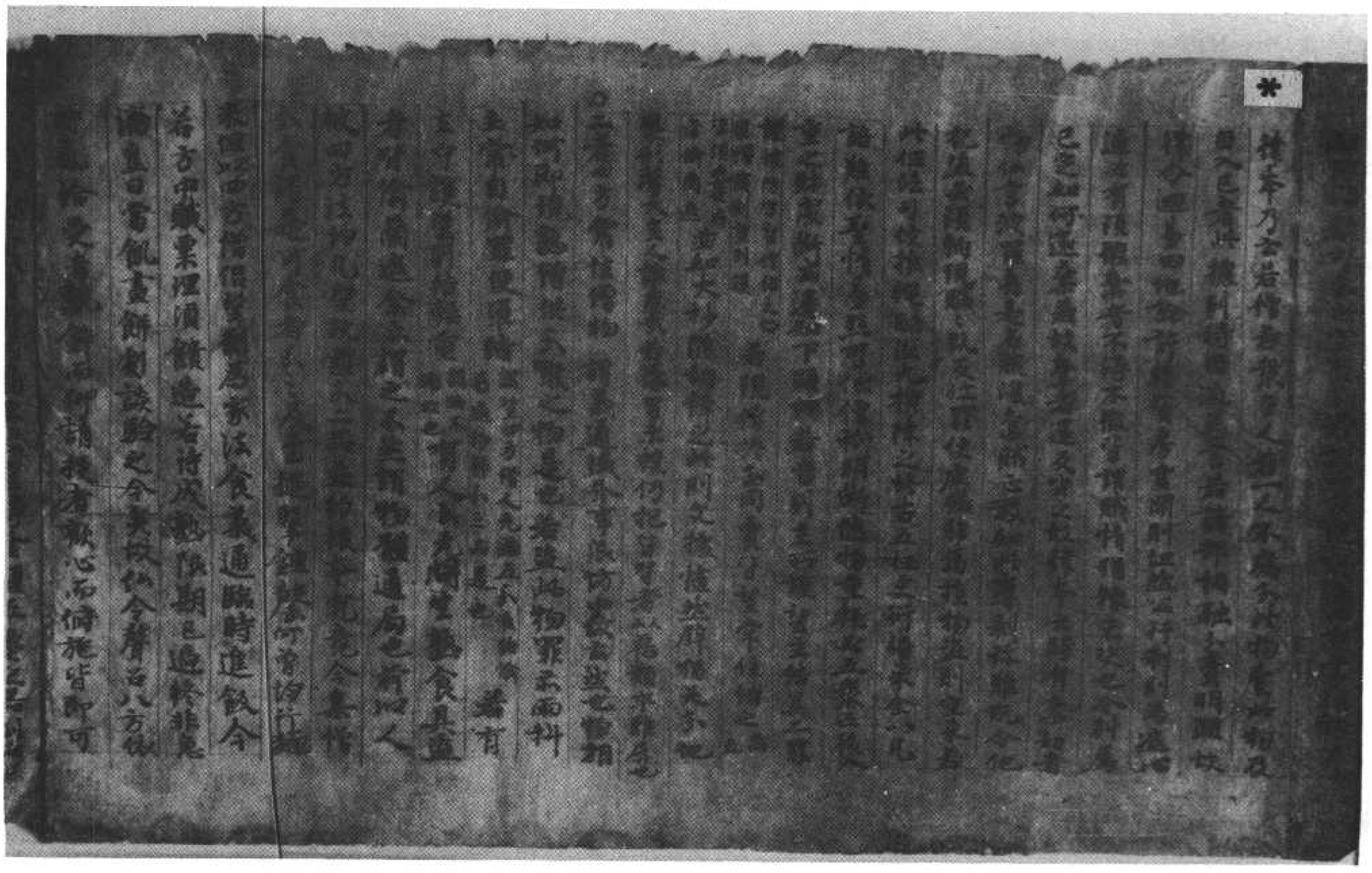


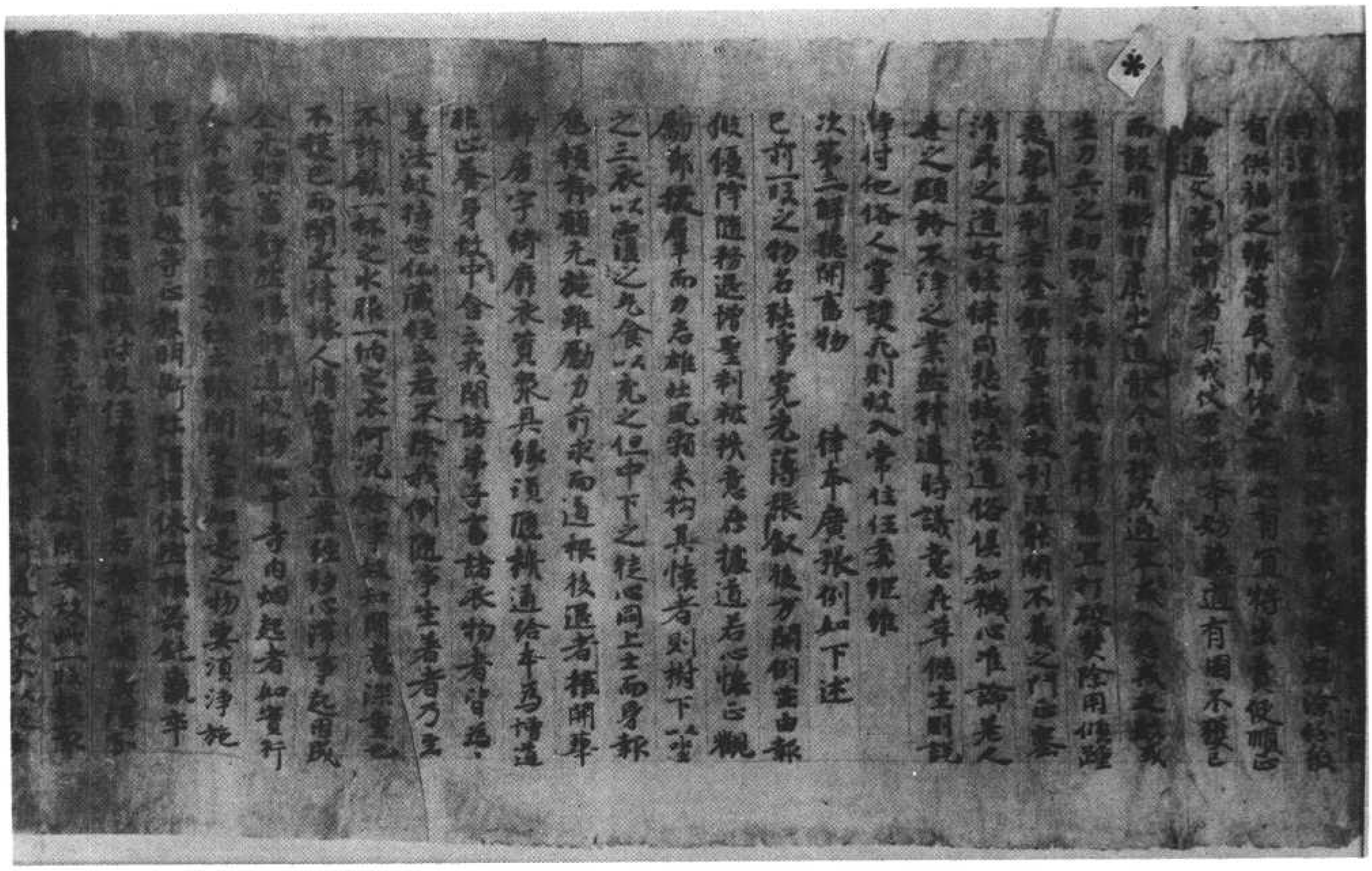






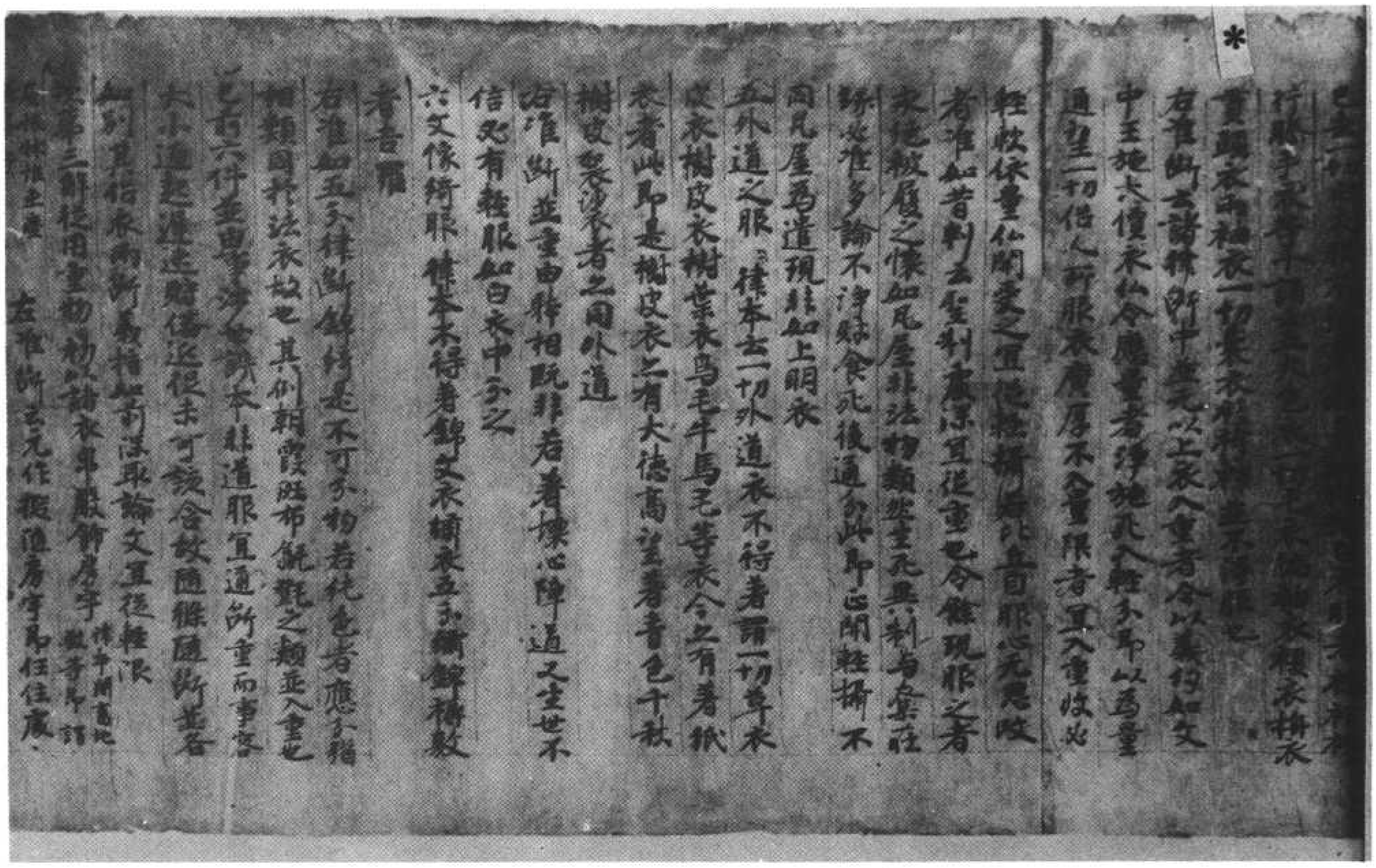


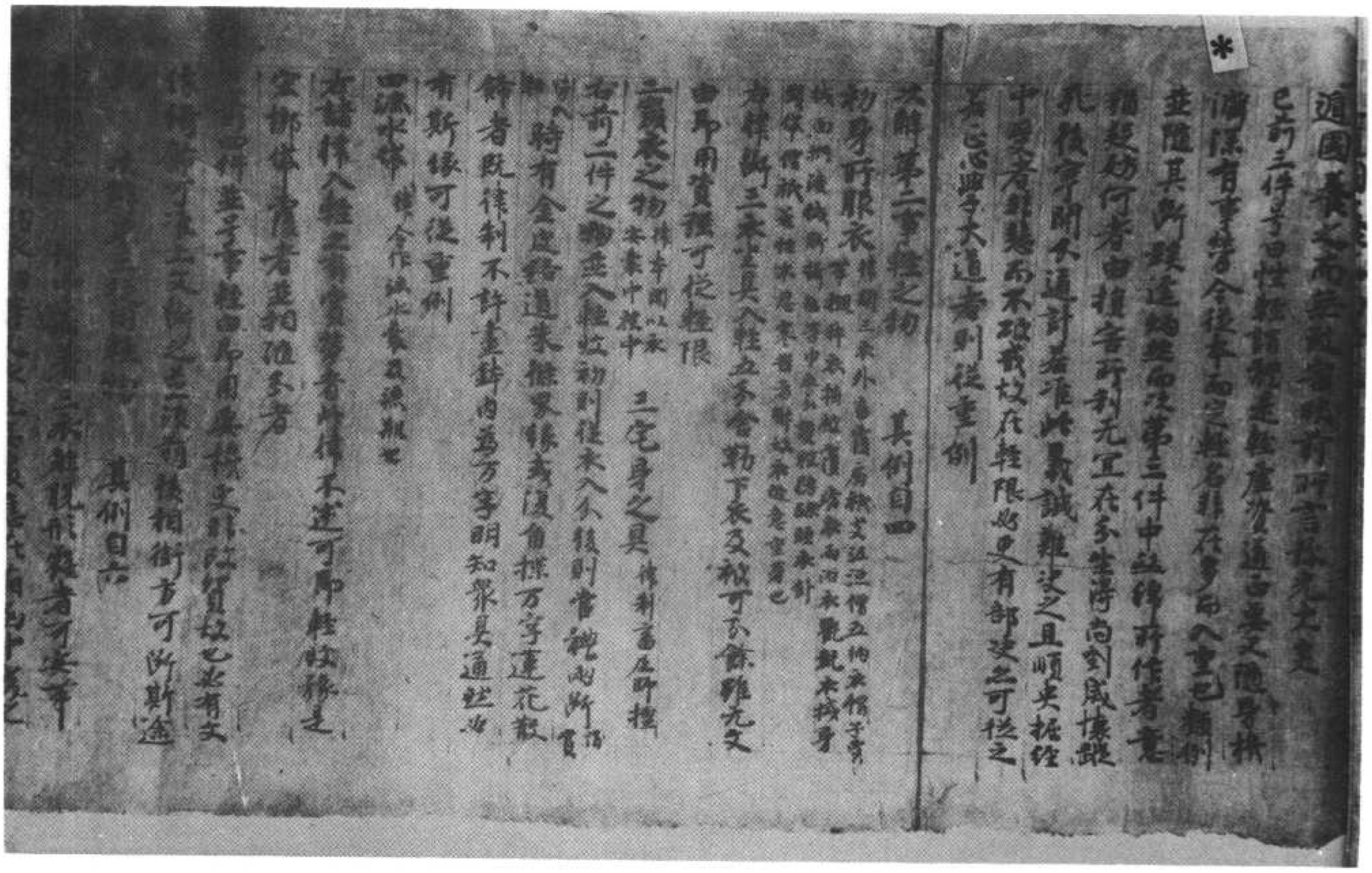


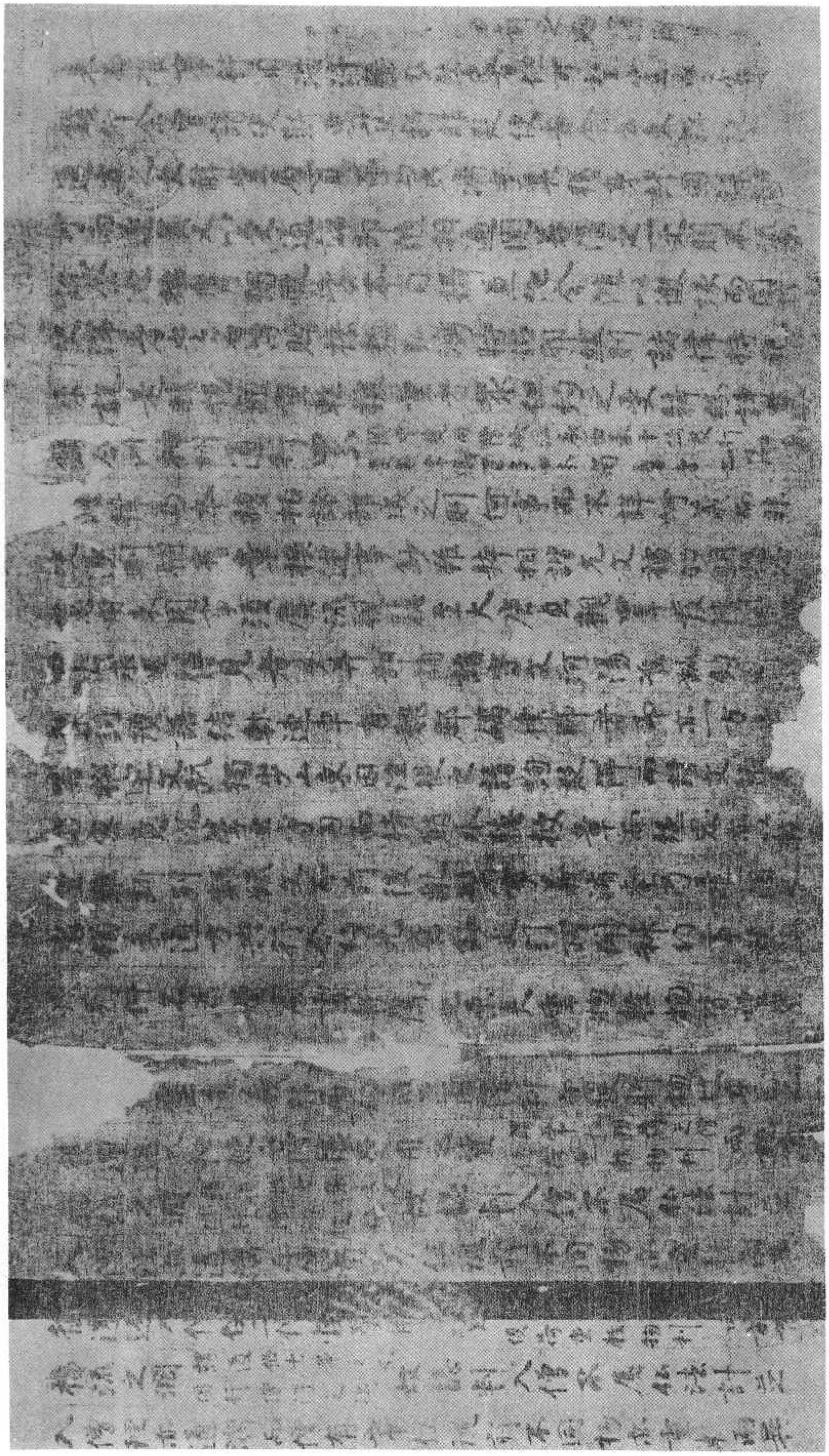


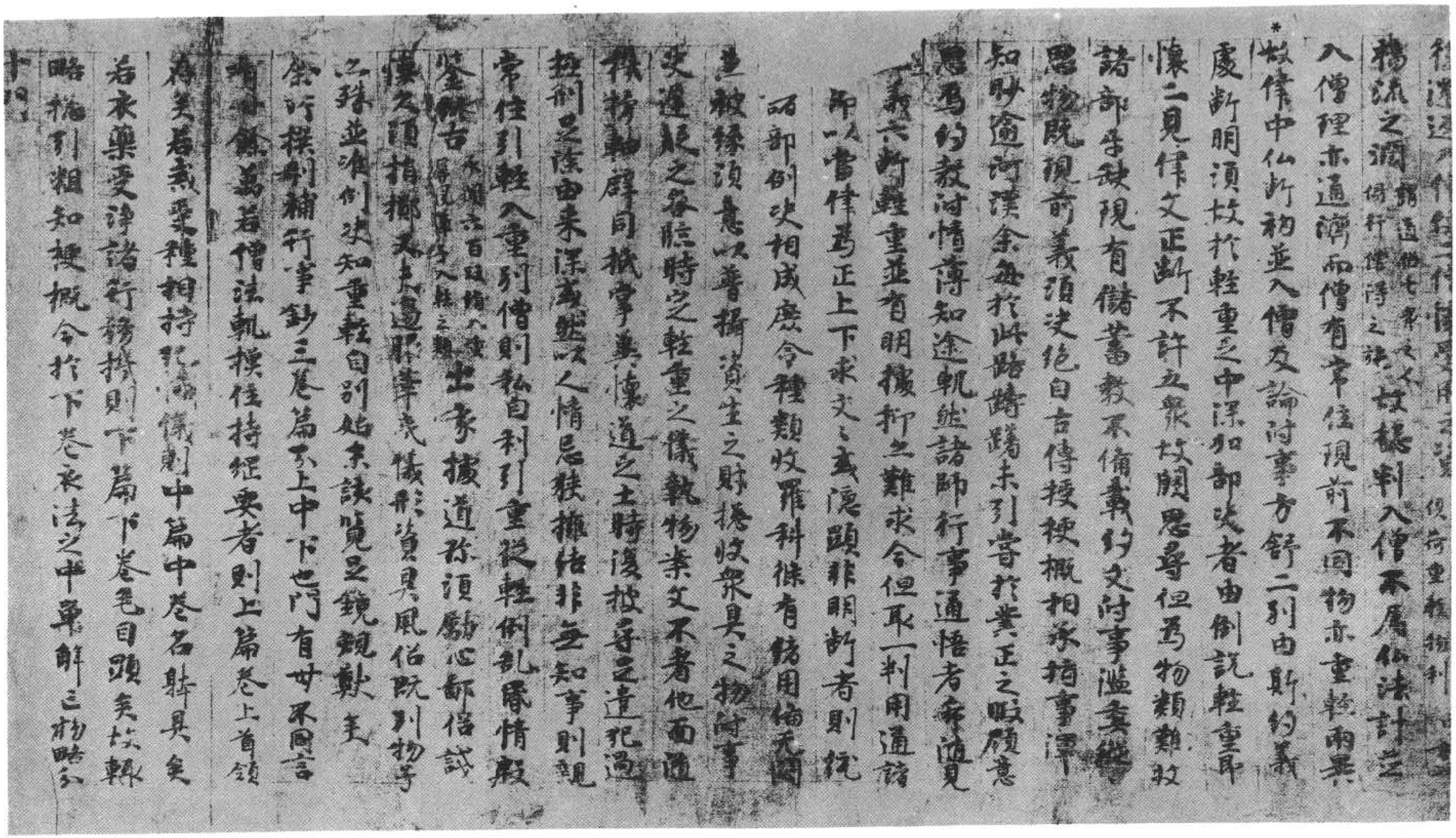
[illegible]
四助身之物　律本云[illegible]不得[illegible]
若鉢若[illegible]具事並[illegible]不得使比丘[illegible]
若道行[illegible]若箭若碎石若砧竹作
聲若惠懸者聽作鐘鐘若[illegible]若作大扇若[illegible]扇
小扇等之聞如意唾壺[illegible]如四分雜房兩衆
五廟祀諸相　律本開五衆並得起塔供得設礼
僧祇云律師法師營事比丘德望比丘死者應起塔相
輪懸幡蓋在屏處安置不得在經行處多人行
處令僧和合已作之觀許營塔廟經像為奉觀為作
養通凡聖表心義一故律本云舍上塔種種美食金寶
為器盛之設養訖已与比丘沙弥優婆塞經營塔作
者食之應從白衣使樂供養若有華香羅列基上兩
上我上種許亦得用香泥作手輪像乃至有餘應泥地
增一中開比丘以香花散死屍上僧祇中亦尔
已前性重之物驗是沉累根原約事无宜造作詳過
義須遍斷但為人機弱者隨事攝心故由順物情[illegible]
權開通道而前事繁雜有累清神生則接其身資
且聽服用死則斷入常住約絕[illegible]前人送終禮儀之
物祭祀衆具所須亦數亦開用荅恩造之德順俗祢祢
道傳之儀若不具[illegible]則瞻仰何寄若不薄中微從
則聽至寧生[illegible]斷入重[illegible]如上如此具列故第一房舍所
有律本亦斷云多有別房及為房物[illegible]座等並入
重收第二作具律本通列五種謂銅陶皮竹木作斧鑿之
語並入重中第三器皿之屬律本通斷免瓶澡灌重物皆
在重限未分大小量齊可准十誦二斗已上入重其斗量是

語並入重中第三器皿之屬律本通斷免瓶澡灌重物皆
在重限未分大小量齊可准十誦二斗已上入重其斗量是
非如前事述第四助身衆具律本但有重攀杖扇入重餘
全不論但是略无義須例顯並如上後第五廟供衆具既
有別屬即非自專還依本處若自造攝後可從重收自外
不盡之義交例自看上下
次明事重之物　具例有六　律斷无文准如餘頭
初內大鉢藉 [illegible]
右雜斷並具如上[illegible]論所判其僧中无流律集並
可重收以久習多着樂世法故若有紙墨等隨例重收
二圖畫飾字　律本開在嚴房內之綺紘[illegible]并餘雜色
食獸文者僧祇中比丘作房[illegible]五衆畫之仏並開
聽食除如今非法條[illegible]有山林人馬像並開
[illegible]
[illegible]
三[illegible]　律本邊方亦得[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
四白衣之服[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]








[illegible]
穢流之潤（倒行傳得之誤）故總判入僧不屬仙法討之
入僧理亦通濟而僧有常住現前不同物亦重輕兩異
*故律中仙所初並入僧及論附事方舒二列由斯約義
處斷明須援於輕重之中深知部決者由例說輕重取
懷二見律文正斷不許五衆故闕思尋但爲物類難牧
諸部乎缺現有儲蓄教不備載約文附事濫委繁
思物既現前義須決絕自古傳授梗概相承指事濯
知所適河漢余每於此路躊躇未引當於異正之暇顧意
思爲約教附情薄知途軌然諸師行事通悟者希通覽
義六斷輕重並有明據抑之難求今但取一判用通諸
部以當律爲正上下求文文義隱顯非明斷者則統
所部例決相成應令種類收羅科條有餘用備无闕
直被緣須意以普攝資生之財捲收衆具之物附事
決通絕之殊瞻時之輕重之儀執物棄文不看他面通
粗梢細解同檢事異懷道之士時復披尋之達犯過
挫例足除由來深惑然以人情忌狹攝結非無知事則觀
常住引輕入重別僧則私自利引重從輕例亂曆情叚
鑒雜古 [illegible] 土豪據道務須勵心節倍試
懷之頭指擲天 [illegible] 儀彩資具風俗既列物等
之殊並准例決知重輕自別始末該覽足鏡觀歎矣
餘行撰刪補行事鈔三卷篇有上中下也門有卅不同言
前篇爲若僧法軌模住持經要者則上篇卷上首領
為美若裁衆種相持 [illegible] 儀則中篇中卷名時具矣
若衣藥受淨諸行務攝則下篇下卷色目顯矣故輒
略指引粗知梗概今於下卷衣法之中氣解三物略分
[illegible]

略摠引粗知梗概今於下卷衣法之中再解三物略分

十門

*初制入僧意門 財同僧利仏法未沾豈彼王親轉使收納

二分法義別門 約緣諸事十斷不同唯十第十同住死者方乃加法

三同活共財門 財生不蠹多懷鄙情存亡一期方稱此斷

四囑授戒不門 決定捨施便須付他若疑慮未分則二僧定攝

五負債還非門 債息追送隨事本重輕必非朋證義須深察

六斷習輕重門 輕重物相深丸難分片有非違便招雙备

七分物時處門 擯送還送方可據量必有緣事來異所科擬

八撿德賞勞門 有勞不賞事絕憂於无德僥倖義須撿駁

九並分輕物門 人則兩集聖法須遵依教即分無宜賣易

十物之所屬門 合得進不然无為僧縱外營理懸須給侍也

此之十斷粗相且開而第六門中條緒非一律中通列諸物例並入僧後乃別牒五三用分輕相此即物類亦有兩斷輕重隨義可知相傳隨義約判亦是一途匡濟而就文本撿傍附交加後銳前循猶懍綴憲況於初學疑妨是難終未濟時故且刪削必欲曉緣據如後具明則迷悟俱開終始兩照故前依大律本如仏斷之准事取類傍出附見隨務據量已為龜鏡也凡居處量之住宰割要模先繫磬集僧次摠收現物已外重大資具應帳具條對衆請持令知顯晦先問共財同活隨信判之次問屬授有無亦隨機判後問負債是誰又隨撿付作五三法方之現財餘如本鈔

僕本無時有舍衛國多知識比丘死有多僧伽藍多屬僧伽藍園田果樹有多別房多屬別房物有多銅瓶銅瓷斧鑿燈臺多諸重物多有繩床木。

律本云時有舍衛國多知識比丘孔有多僧伽藍
多屬僧伽藍園田果樹有多別房多屬別房物有
多銅瓶銅瓮斧鑿燈臺多諸重物多有繩床木
*怵臥蓐坐蓐多蓄伊梨近陀毫羅毫毫羅氍毹多
有守僧伽藍人多有車轝多有澡灌錫釵扇多有
鐵作器陶作器皮作器竹作器木作器剃刀多有衣鉢
尼師檀針筒諸比丘不知云何曰仏仏言多知識無知識
一切屬僧 律文如此准相約斷十三之列今依上條通條具解並如下列
第一有多僧伽藍律斷入重准下種類亦同上判乃至
屬伽藍物如下捲判入重 謂私有人寺亦宅居肆等
第二多屬僧伽藍園田菓樹律斷入重准下種類例
並從之謂寺院內外所有園田果菜蘗米衆具養生
調度等 其類自六
一園圃所種菜蔬 其例有四
初現殖五生種 一根種 蘿蔔薑芋之屬 二莖種 即柚椰及茅屬
三節種 即蘿蔔蔡芹等 四新種 即蓮竹茨蓋等 五子種 即荽荏之屬等
二雜地菜茹 謂如上五生之屬 即葵束蒸聚等 及有餘枝條葉
越椒 三餘留種子 謂蘿蔔子蔓菁子蘭香蔞
蔡葵子等諸裹袋等
四治園調度 謂杖鍬鋤鑊把杓之具及澆溉水津楔
椑雜等
二栽種五果之樹 其例有三
初現樹五果 謂殼果 即胡桃榾果等 膚果 即梨棗林檎等 核果 即桃杏棗柿等
角果 山澤諸豆
二雜地果子 謂乾棗梨棗杏柿柑橘楂椑栗柚等 并蔓
草所產依 等語表

食果 山澤諸豆

二離地果子 謂乾棗梨棗杏柿柑橘榛樗栗柚等 并蔓草所產依時等諸衣

*三樹枝皮殼 謂諸果樹枝葉雜相

三田農產殖 其例自二 初又分四

初水陸田具 謂耒耜撈磨稜鏵梨具鋤鍤刃蓋杷杈柯拂揚簸之屬

二見種五穀 謂房穀 即粟穀等 散穀 即床穀等 芒殼 稻麥之屬 穭殼 麻荏等類 角穀 諸豆臣豚

三離地五穀 謂收訖粟穀床棗麻穬大小逗麥等 如僧祇中斗七種穀者亦通一切諸穀也

四果其蒿等 謂一切蒿草豆萁麻蓿稻草棗穰莢菩等

二財積倉廩 其例有二

初所貯庫藏 謂庫倉囷廩㥄廚遺篋簏箱斛函豆庾釜之屬

二量准之器 謂斛斗升合函籌尺寸衡秤之屬

四造食衆具 其例自三

初轉生食具 謂水陸碾磑碓磨扇車羅具之屬并所覆之屋

二熟食之具 謂鼎鑊鍋釜瓦甑鐵等并案榿几架及餅模雜具

三盛食之具 謂瓦甕甌瓶槃盂鉢盌藥合匕勺等

五現成五熟 一蒸熟 二煮熟 三煿熟 四炙熟

五炮熟 謂[illegible]炙飯餅食熟須立成也

六現在四藥 謂時藥 未熟醫政知藥 二隨時藥 謂果清汁 三七日藥 蘇蜜油 四[illegible]藥 搗作料[illegible]

五炮熟（皆謂羹飯餅食類須五戒也）
六現在四藥（謂時藥去麵時或麵菓）二時藥（謂果清汁）三七日藥（蘇蒸油時）
四盡形藥（塩酢蜂蜜及血三達）
已前六件正本隨生准律據義新入常住並由財儲
情厚誤醜塵深內外瑕隔勿過於此故毗尼母論云私
有小寺園菓堂房瓶瓮之屬養生之具此現前僧不
得分屬四方僧（即常住也）至如造食衆具其例極多但得通
收而限其小大相如十誦所列桑律不可籠通若論木
器如僧祇云木瓶木盂竹筐竹筥並入重收又據餘部
使依量限如十誦中一切器皿二十已上入重猶事有擔
累故也餘文如下更明若見數之倉如摩得勒伽論云
若僧中請食已令過同衣分之（准入重也）若已令過後得食
者還歸本處受他施衣亦不其餘三藥必有長餘
如下分之論有分金床者別部曲彌此非據教如下應
第三多有別房律新入常住僧或有林石房直者
如下文判之
已前謂伽藍內外村聚林野若有自乞他為造作大小
諸房偏屬私已仏開受用若本主身死拆入常住而
寺法依時隨教分房者狂苗之得若有生熟林木塔凡
塹石草土房具并聚造房直物（謂繒布鏡穀）並隨現物
輕重分處以身存之時物有正主可隨言限若主死
後更有別主不得仍舊
第四多屬別房物律判入重種類准例如下列之謂寶
戶幔障平衡枰閉壁鉤龍牙屋帳牀帷承塵約壁
席机之類已前約判義並處既皆謂本擬稍定不容
中改者故入常住若為壁土地拼門牖敞露推人亦帛
鏝障後頭隨復屏除者不入此列

中改者故入常住若為壁之記拼門牖敞露推以布帛
纏障後頭隨後屏除者不入此例
第五多有銅瓶銅瓮斧鑿燈臺　律文並重然瓶
瓮機濟大小未明如斷而判
已前諸器謂銅鐵木瓦等所造唯十誦中一切銅物不應
分除釜瓶二斗已下應分乃至禪鎮等應分餘不應
分此律但言瓶瓮入重不出斗量致令傳習俱斷重
故余謂瓶瓮機濟要務所須開居說淨畜之僧則任
情儲捨若通從輕攝事則該含宜從十誦明斷則彼
此雙會餘如後解其斗秤尺量並用姬周本制者以通
中邊同用百里不改其式雄大唐雜令云尺者用尺二寸
為尺斗秤二色三等成之乃至律論兩明器量大小並指
秦斗三斗為定故知古法難改由楷式常然也昔東晉
河承天者善明曆緯廣分星紀與隱嚴法師共評徧
中律曆分景所次嚴云中國之中剡洲之中心也四方拒
海各十有餘萬故彼夏至之日方中无景此方緣邊海
濁豈同日而語乎故雒陽赤縣之中也至期猶有殘景
故河圖云崑崙山東南方五千里亦号神州又秤赤縣
既日東南明非中矣又尺寸分次彼此通用晷日漏剋毫釐
不差至如星次度量通國共行若隨方尺分則玄象
交訖
承天無以抗也故孝緒寶錄用擬今行又如薩婆多論
云仏長丈六常人半之此方書云八尺身也故戒本仏衣廣
仏九搩手長六搩手五分云如來一搩手此方二尺也即以此
為率乘之則長一丈二尺今人衣長六尺唐尺則五尺也若斯
計會指掌可乎昔隨煬帝博考經籍制立斗秤一准

仏九揲手長六揲手五分之如來一揲手此方二尺也即以此
為率乘之則長一丈二尺今人衣長六尺唐尺則五尺也若則
計會指掌可乎昔隨煬帝博考經籍制立斗秤一准
周時余親見用煖然符合故古俗傳述六尺為步量之所
起圭抄在初度之宜始忽然為先衡分在初乘參居首
並有明據無宜逸蹤

第六多諸重物　偉斷入重（意以名局事寬其例多種上下諸門隨相易見此中雜碎難顯隨務機要嚴有輕妙故以諸門廣辯）

其類種有八

初成衣衆具　其例有五

初成衣衆具　謂衣褪衣裓衣桄之具（及諸土雌黃絣衣攫度繩索等）

二裁衣衆具　謂裁板截刀剪刀磨石及擣帛杵石等

三謂成衣機具　謂綾羅錦綺紬絹絁布朱繩條帶繩索等機車之屬

四紡績衆具　謂紡車績筐經絡架桁梯緯車篋等

調度五是縑抽之具　謂篠車輒洛并養蛩薄樗等

已前五件雖所為是輕而事相繁重率難勝負又
道分疎緣非親機要者並在重收就第二件中微
有輕知相截刀剪刀仏開畜之通食大小可依經制
四寸刃者無問鐵木角骨之柄從輕所攝若依量以上
諸刃或以金寶飾者雖量乃寸刃從寶入重磨石體重
律論無文若与刀同恒相隨者入輕。二服翫之具謂曲
几夫膝帶安惡囊如意語柄諸雜尾拂嗓壺之屬
已前一件物合豫降事實沉庸判非經道之具宜從重攝隨
器盛運衣覆並同

三治病所須　其例有三

初謂醫術鍼灸刀角槌椑療疾之具

器盍匣衣覆並同

三治病所須　其例有三

初謂醫術鍼灸刀角槌椑療疾之具

*二謂諸方　本草明堂流注脉經藥訣之書

三謂對病四藥　如上列名餘之三藥如上入重盡形藥中如

後正斷已前三件資身正要非常惊有是病即身初一

治救刀鍼律文通許既是小細機候所宜准如十誦灌鼻

筒等入輕所收餘有藥筒藥函諸器相從分第二諸方本

草既是俗習宜從重收盡形藥中未搗治者入重若已搗治

和合成湯丸膏並異本藥相者及服殘餘分此實非所

奉宜准僧入輕分之

四內外經藉等　其例有三

初內法經部　謂凡所傳述為除心病心雖兩通約相攝緣准在於內故所收者名為內法也謂凡所述事莫為遺心微

其例有五

初中土經部　謂中土多羅葉經此方翻譯紙素六別　一者單　二者重譯　三失譯　四雜錄　五疑經　六偽別

二此方集錄　謂仏法東流已來道俗諸賢各通揚化或造論錄或造讚傳皆非意指並入經收智論解也如童壽寶相僧祐法蒙文宣王淨注子梁簡文法寶聯璧等

三二方雜紀　謂二方道俗通經解論各述意言解散經義所有抄疏等或傳述兩土名德高僧聖迹有无住持衰盛遊履記傳等

四擬寫經具　謂紙墨筆硯案几枕則治紙界具　裝黃　廢軸等

五所盛經具　謂廚箱遺簾函案架閣巾袋帊幞等

已前五件經藉格言正是入道津途出要窮務若先不翫習

通鑒始終統其關鍵悟其趣入者則舟車競載未登終

非濟器教細雖設不解靈臺明時故常須讀尋閱其

理義可懷諸心首無從重期故毗尼母論云經律先有

付囑處即付彼人若無付囑入道所能受持者謂即依

理義可懷諸心首無從重期故毗尼毋論云經律先有
付囑處即付彼人若無付囑入道所能受持者謂即依
*教進循非謂守護而已故論云仙法貴知說循行不貴多
讀多誦令人多貪積无心服飲者則不當所要須付得
人若殘有筆墨紙素等及所盛經器本无轉用者依本
處用隨經籍所在必且使獻非定屬者隨事輕重分入二
僧或多積紙墨但擬法生本非經用宜從重攝
二外俗書紀 謂凡有紀傳皆存外有上則順天奉地匡國化國中則孝事父母立身行道末則營衛六府五行能對
據事以求莫非身計縱閑放林澤无非養生故名外書
初謂九流史籍 九流者一道二儒三名四法五墨六縱橫七陰陽八農流九雜流 即六經緯俱
諸子史傳雜說文紀等
其例有三
二謂三古字書 謂三倉古文篆籀隸楷真草諸迹等
三所盛書器 即上內經所列者并餘紙筆墨硯等
已前三件並斷重收雖開暫學為遮俗美終非久翫故按
入僧紙墨有餘乃兼通務而本意附俗不同前條並從重
制並經律正制者以疾嚴文頌樂世法故
三數算衆具 其例有二
一現有數具 謂目翳懸測商度方衡等等
二雜珠數法 謂水精瑠璃雜色珠等或用竹木泥土瓷石
木椀蕙苣等珠
已前二件算數所須雖躰並重物而堪隨道務律中猶
不解事數誦或忘悞開畜算子等至如木椀珠貫雜色
偽寶所成之珠唯用僧祇一切寶物入重則文含真偽今
隨事緣求在機正要者勿過數法按按下根牽課循業
也可准多論似寶雜色珠開為百一物者得如法用宜斷
輕收餘木竹等例此分也

也可准多論似寶雜色珠開為百一物者得如法用宜斷
輕妝餘木竹等例此分也

*五諸雜樂具　其例有四

初謂八音之樂（一金樂謂鐘鈴等二石樂謂磬等三絲樂謂琴瑟等四竹樂謂笙笛等五匏樂謂竽簧等六土樂即墳也七革樂諸鼓等八木樂即止音挑鼓者）

二所用戲具　謂傀儡戲面干競景儛師子白馬俳憂傳述
衆像變現之象

三服飾之具　謂花冠陌索裙帔袍襪緟束雜彩衆寶綺
錯之屬

四雜劇戲具　謂蒲搏碁奇投壺牽道六甲行成并所須
頭子馬局之屬

已前四件並是蕩逸之具乖正念慧之本宜從重妝然僧
非貯畜之家執捉無非過各宜准論出賣得錢還入僧
中隨常住雜用

六雜莊飾具　其例有二

初謂采畫具　謂俗中畫樣丹青朱綠雜色及絣繩直
尺重具規矩所須之物

二翫好衆具　謂屏風障子山水人物遊仙古賢傳紀書錄
及雜書異畫之具

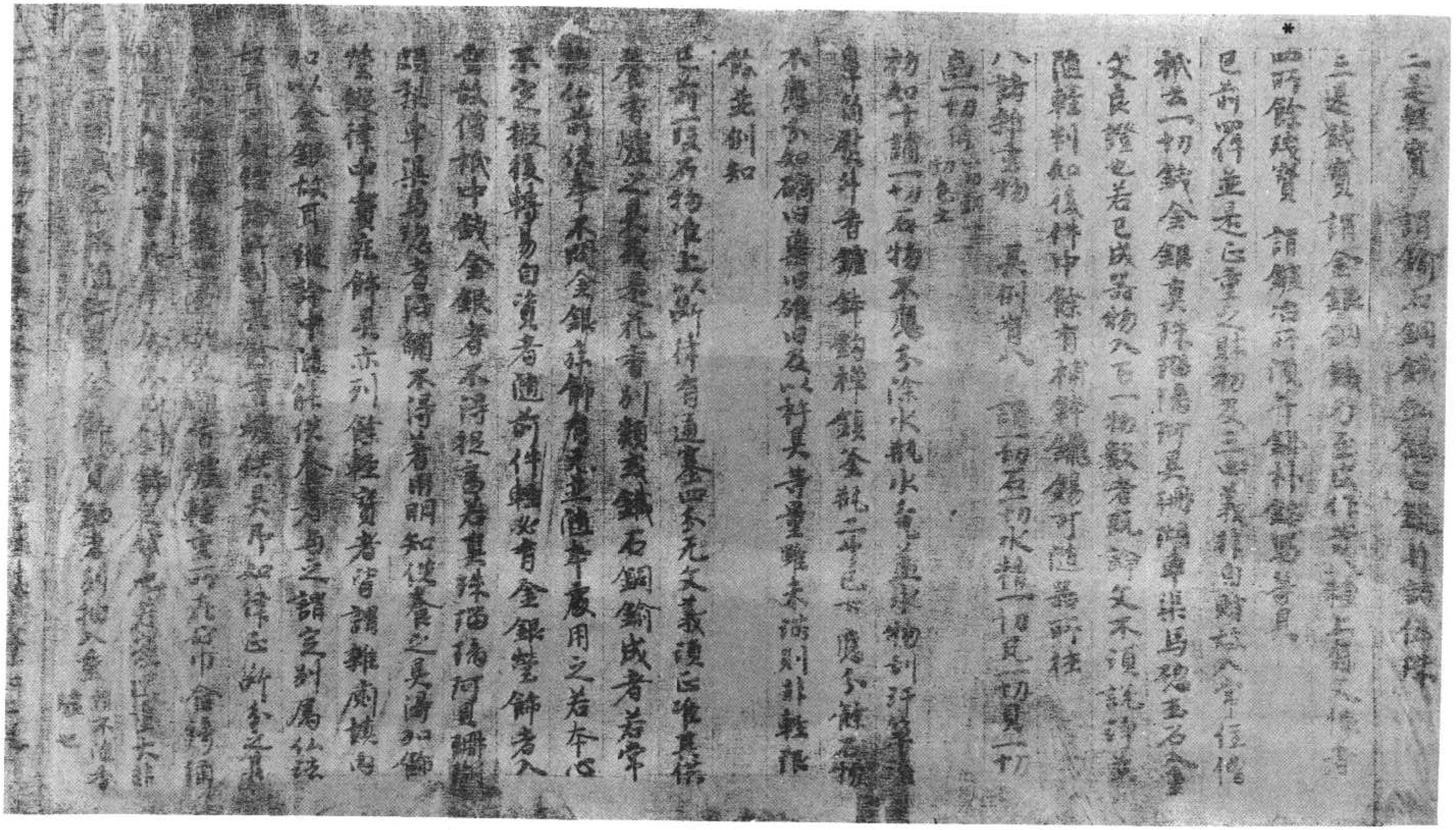
已前兩件之同上儀但可浮情所欣終非鑒要宜擯（入常住且飾僧室）

七寶璧諸貨　其例有四

初是重寶　謂金銀真珠摩尼珊瑚車渠馬碯此七寶也
及諸玉璧

二是輕寶　謂鍮石銅鐵鉛錫白鑞并諸偽珠

三是錢寶　謂金銀銅鐵乃至皮作等八種上有文像等



二是錢寶　謂銅鉛錫鐵等錢

三是錢寶　謂金銀銅鐵分至底作者，雖上有八卦者

*四所餘錢寶　謂銀錫所鑄作錢，雖有八卦者

已前四件並是正寶之錢，初及三寶義相同，故入第一位條

就去一切錢金銀真珠瑪瑙渠馬碧玉石金

文良證也若已成器物入下一物數者既論文不須說論義

隨雜判知條件中餘有相雜錫可隨器所往

八諸雜寶物　真珠等八　謂一切石玉水精一切見一切寶一切

色一切雜寶物

物知中謂一切石物不應多除水銀水銀之類水銀物別行等義

準前殿斗者雖斗斛樣領金銀二等已上應多減石物

不應多知碗口盞口碗口及以斛其等量雖未滿則非輕罪

餘並制知

已前一段所物准上斷條有通塞四多无文義復已准真偽

者盛之真假者別類表錢石銅鉛成者若常

無分高低等不問金銀等飾有無並隨年處用之若本心

未定，被復轉易自須者隨前件輕重有金銀瑩飾者入

當故價抵中數金銀者不得相高若真珠偽何且辯斷

雜科中渠馬瑪瑙不得者明知使者之真偽

瑩飾裝中貴花飾真亦別條輕重者當謂雜處也

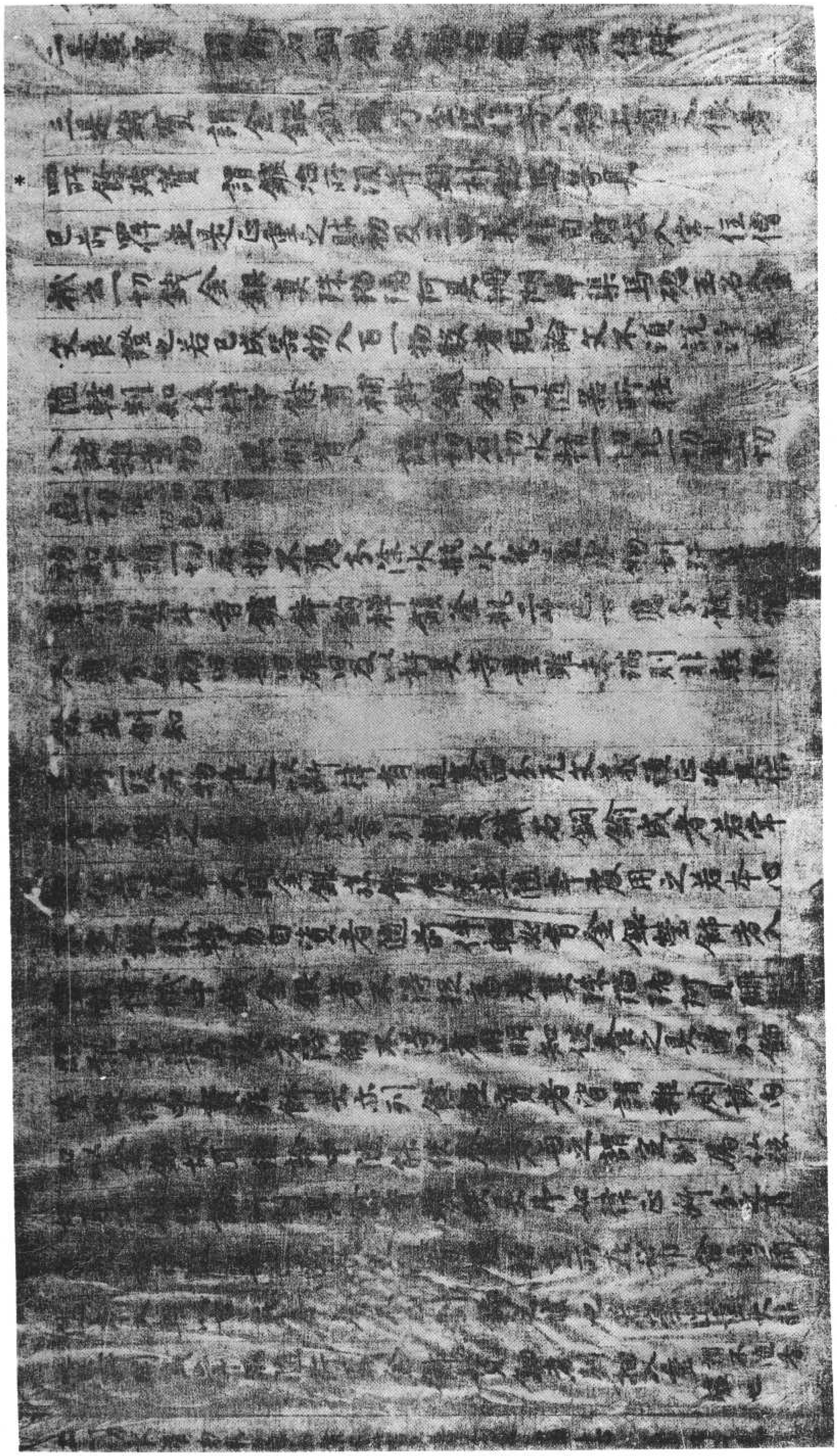
知以金銀故可從計中隨條件金銀為之謂之別屬仙法

相貴者別物計中真者壞假真者知條正斷分之真

假者不壞假者壞真者壞假真者知條正斷分之真

假者不壞假者壞真者壞假真者知條正斷分之真

假者不壞假者壞



隨本入輕以事在奉養不問鉢鉢之佈也若案匣重大非
量所開或常不隨行或金飾寶鈿者別抽入重謂不隨香爐也

*二一切水精物不應分除釜薑鉢鉤香爐懸斗餘如上說
三一切凡物不應分除釜瓶二斗已下應分水氣蓋水物鉢
小鉢半鉢鍵鋯刀捭剖汗捭灌鼻筒熨斗香爐禪鎮
除尒所物餘一切凡物不應分
已前凡物中律文衡自二別仏開畜二釜二瓶四蓋四杓可准
斗量而定重輕其祿豆器或以銅鍮鍊綿木皮瓢瓠作
者既常所流灌鉢其[illegible]資唯量入輕若重大難持及
輕小隨處者入重
四一切貝物不應分除刀捭剖汗單灌鼻筒熨斗香爐
禪鎮薑鉢鉤衣鉤盛眼藥函匕鉢支應分餘不應分
五一切齒物亦尒 齒謂牙才等器物
六一切銅物二斗已下應分如上鉗鑷截爪刀子截衣刀戶
緋曲戶鉤等之尒
已前銅器揔開斗量餘雖不出例准開之即鍮鐵鉛
錫白鑞等是也當律開分剃刀此由資用要器則隨有
碓石佛連相從入輕餘有刀子錐針等文雖不列而十
誦有之正衡入輕如楞伽經中開畜四寸刃刀頭如月刃形
為剃截如衣裳段毗尼母中亦開刀子六牧各有所為此則
可准例也不問頭刃方尖柄之大小數之多少通衡輕
收過量者重攝已外非法者雖小細物而入重中謂擿
甲剃眉略毛刀等之類
七一切角物不應分除半斗已下應分除捍衣鉤壁上鉤剖
汗單灌鼻筒禪鎮藥函匕鉢支如是一切可分餘不應
分
八一切赭土不應分一切諸色若煮朱煮不應分餘

汗衫作異例稱鎮衆函已餘支如是一切可知餘不應
分　八一切繡文不應分一切染色若素素者不應分餘
*有一切染色素者若有文字乳絵等
[illegible]前諸事八種不同分別稱謂而斷故有分不分別今當
種之物同異者多不必如律可比其大小像貌商度輕重
二儀如鍮鉄入輕鍮鉄應重無鍮鉄入輕重
鍮入能重如此類例隨諸師思中
第七多有濁穢本卧具等　律斷入重餘類此列
謂粟穀豆麻苦荏荷麻等苟屋帳等隨竹木毛綿雜
物作成者已前准斷入重言二稱者隨其大小多少皆
謂內、治氈為臂鞲觀於小遍、布帛鑼、若但遍
氈褥者入輕乃至重氏等毛皮氈物相雜屬通入重也
長高產[illegible]氈[illegible]氈[illegible]氈[illegible]高下大小可屬法家受
用　第八受持仏鉢[illegible]
毳者謂中國及北蕃而來石羊毛織成而出頭兼上有文像者名曰氍毹
毛任織如錦例者名曰氍毹長五尺廣三肘色長三肘應分之
謂此方錦綺　五色斑沙絲布　後羅衆經用之　文繡結纈縫蹙[illegible]相次有斑[illegible]
氍毹氍毹氍毹

汗單灌鼻筒禪鎮藥函已鉢支如是一切可分餘不應
分　八一切諸土不應分一切諸色若[illegible]不應分餘
*有一切諸色[illegible]支子乾[illegible]等
[illegible]八種[illegible]而斷故有分不分別令蓄
積之物同[illegible]者多不必如律可比其大小像貌商度輕重
二儀如鉢支入輕鉢應重薰鉢鉤入輕薰鉢入能重如此類例隨務深思中
第七多有繩牀木卧蓐坐蓐　律斷入重餘類如列
謂牀橙蓐几搨苫薦茵席枕蓐等隨以竹木毛綿雜
物作成者已前准斷入重言二褥者隨其大小多少皆
謂內以治氈為骨綿襯於外通以布帛鑲之若但一邊
氈布者入輕乃至[illegible]物相隨屬通入重也
[illegible]高下大小可屬法家受
用　第八[illegible]
[illegible]
[illegible]氈氈此土无其物也
[illegible]
謂此方錦綺五色斑沙絲布綾羅衣綾開成　父鋪結纈織感計相亦有斑亦
朝霞氍毹氍毹被之屬
已前一件准應量氍毹入輕者皆謂懷於綺錯色同三衣
故也律中制不聽言錦衣鋪衣之鋪五分云若錦若綺
若毛氈若拘執毛[illegible]若氈毛者應分准
上[illegible]氈被[illegible]者入輕雖須長大廣
[illegible]同上輕分若量
為新[illegible]有守僧伽藍人
律斷入重其例既多如下[illegible]判大[illegible]為六一謂施力供給
二謂部曲客女　已前二件雖良賤乃分而繫不繫別前
時施力有二種人若能給畫形[illegible]僧處分若此給畫形前僧

二謂[illegible]

[illegible]施力有二種人若能給盡[illegible]僧處[illegible]給盡[illegible]

*既終後情自改任意去留[illegible]

已[illegible]俗[illegible]者依本人[illegible]

[illegible]二[illegible]

[illegible]入常住[illegible]

[illegible]

三謂奴婢賤[illegible]入常住若身死无親者

常住收之

已前一條判如毋論云[illegible]私有奴婢應放令去[illegible]若不放者

作僧祈淨人

四謂畜諸家畜[illegible]馬驢牛羊等并[illegible]

[illegible]蘭園[illegible]

五謂畜諸[illegible]即獲[illegible]

[illegible]鷄[illegible]龍架等

六謂畜[illegible]儀[illegible]貓狗鴉鳥鷹鷂[illegible]

等弓箭五兵[illegible]

已前六件前三隨事已明第四家畜之中既是煩慮之

[illegible]宜從重[illegible]故毗尼毋論云[illegible]馬驢等可与寺中常住

僧運[illegible]已外[illegible]有[illegible]具隨畜所之如有鞭杖苦具並須焚

[illegible]生世[illegible]責故也第五野畜[illegible]是[illegible]道故僧祇中若

[illegible]來[illegible]不合受之[illegible]

[illegible]世中多有放[illegible]

[illegible]

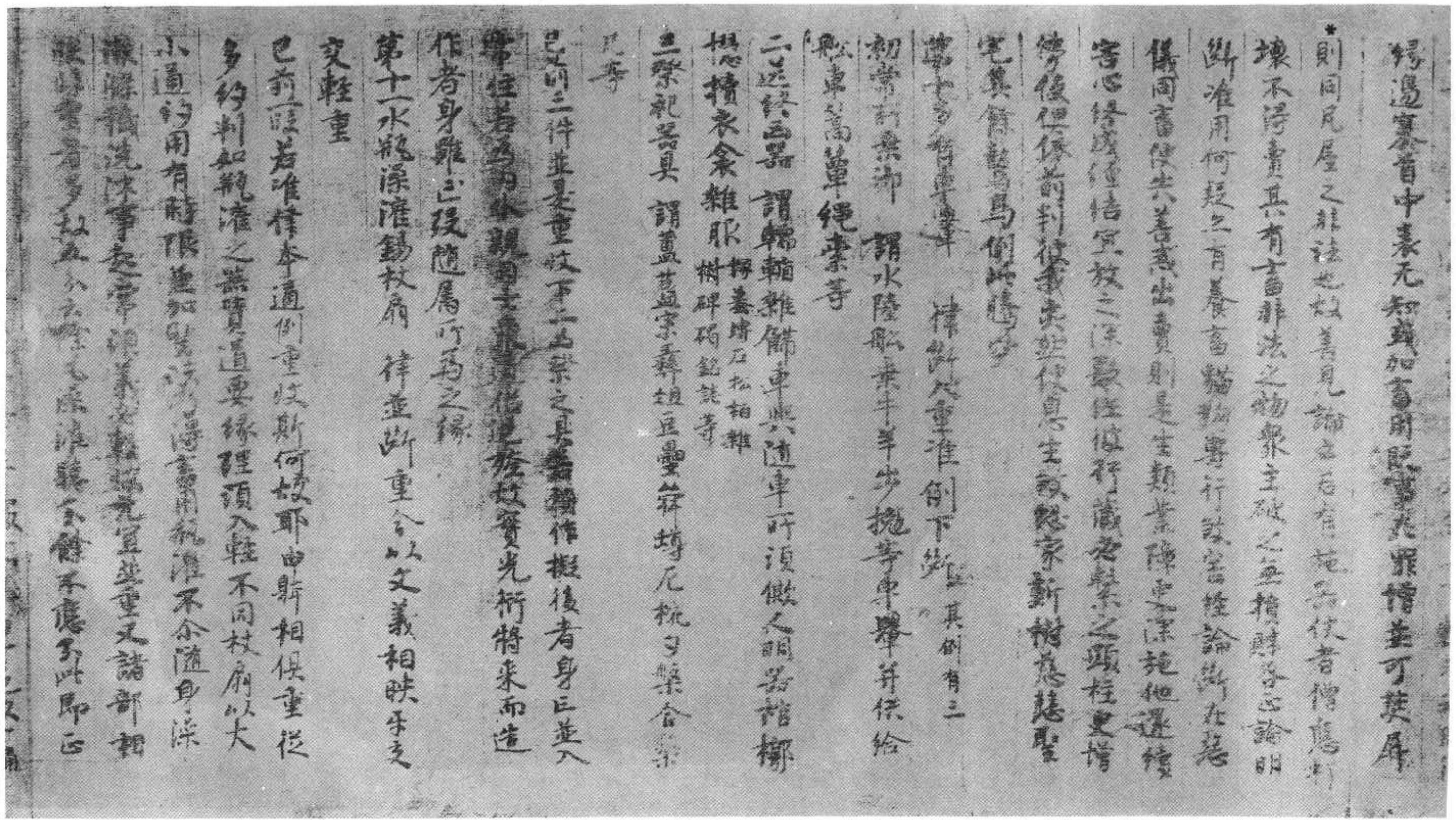
[illegible]

[illegible]

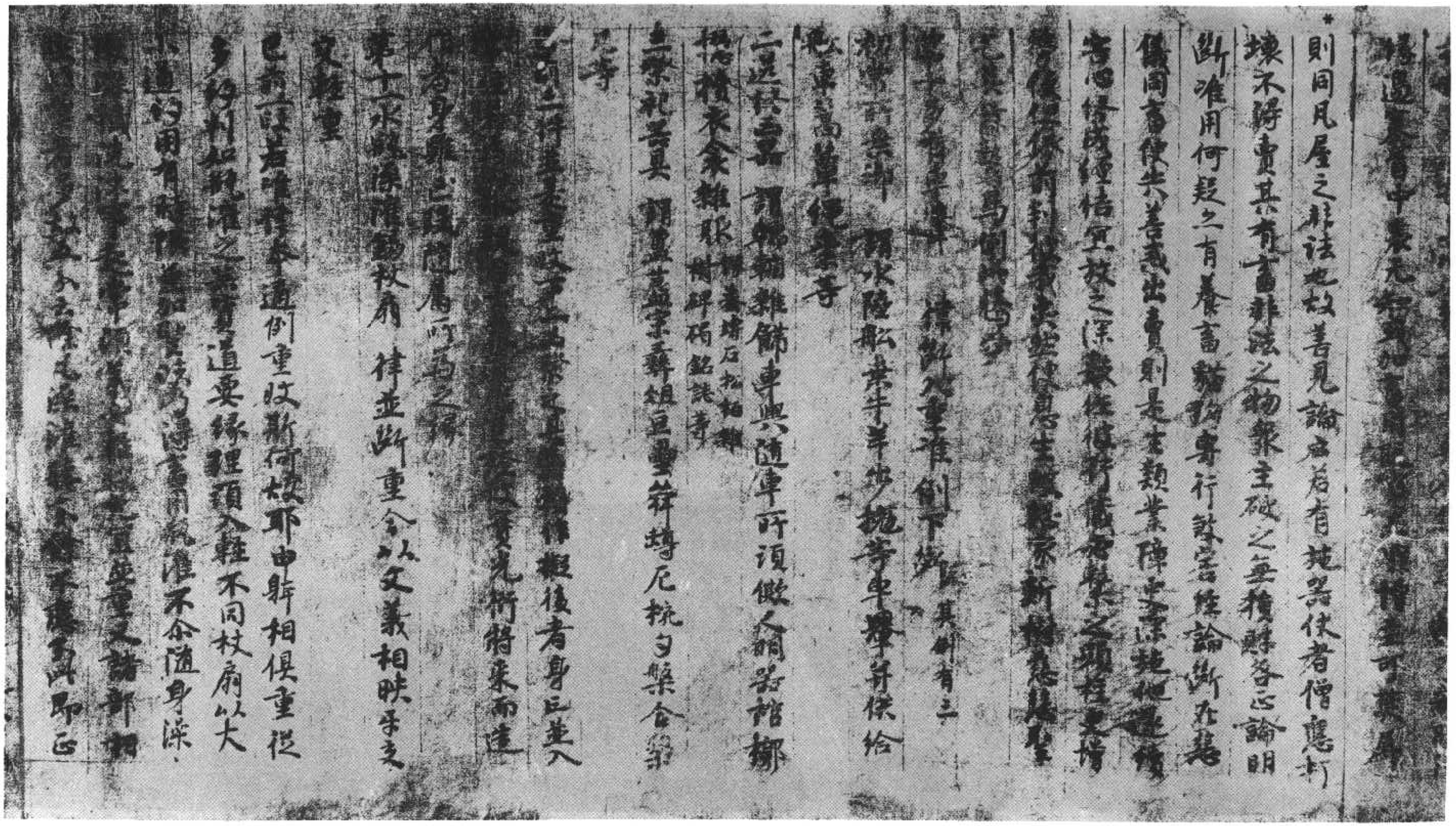
[illegible]

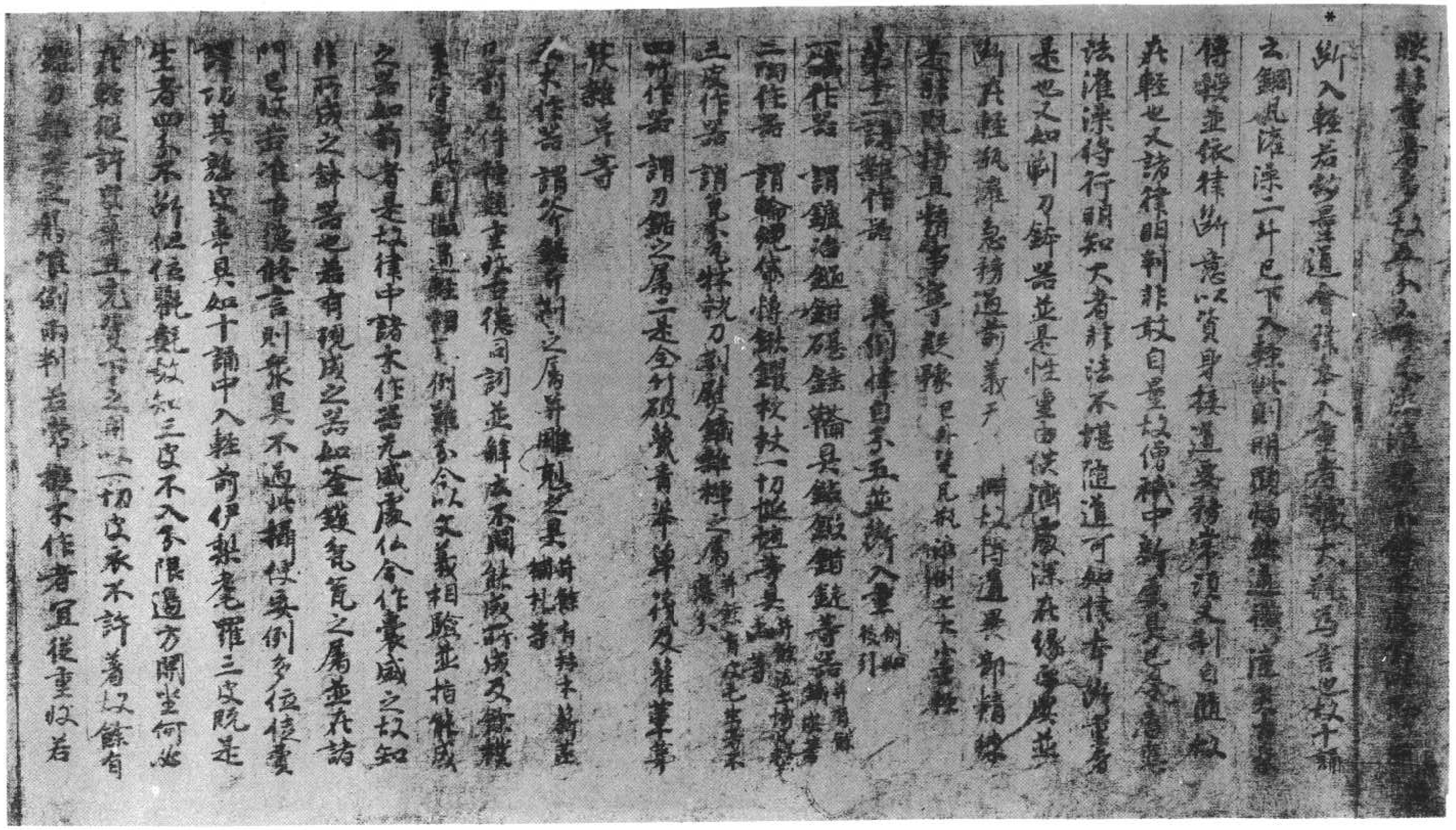
[illegible]

二謂部曲客女 [illegible]
除施力有二種人若能給盡明證僧處不若所給盡刑所僧
*既終後情自改任意去留若他追伏給遂送本主若本是
已 本 [illegible] 隱蔭賣者依本人價若贖來非永隨時贖
第二部曲者謂本是品 姓從良 [illegible] 本主若主身死
可入當住家資產 [illegible] 所 [illegible] 進奪若本據盡刑
住僧尼 [illegible] 明者准 [illegible] 論決
三謂奴婢賤隸 [illegible] 並與常住若身死无親者
常住收之
已前條判如此論云 私有奴婢應放令去 山前 律中 若不放者
作僧祈淨人
四謂畜諸家畜 即 馬驢牛羊并[illegible]
繫蘭園槽櫪
五謂畜諸 [illegible] 即 [illegible] 鵝 [illegible] 山雞野鴨
鵝鴈等 龍架等
六謂畜 [illegible] 貓狗鴿鳥鷹鷂鷄鳧蟲 [illegible] 弩弓檻
等弓箭五兵械罹器具
已前六件前三隨事已明第四家畜之中既是煩慮之
元宜從重搭放 [illegible] 屋母論云驅馬驢等可与寺中常住
僧運致已外所有衆具隨畜所之如有鞭杖苦具並須焚
[illegible] 責故也第五野畜 [illegible] 僧 [illegible]
[illegible] 不合受之令給水草 [illegible] 猶畜 [illegible] 放遣放
[illegible] 雖 [illegible] 有畜鷄鴨
[illegible] 放山林川澤龍架
[illegible] 具事類乃無時 [illegible]
緣過衆者中衆 [illegible] 加 [illegible] 用既事在罪僧並可焚屏



緣邊寨首中表无知或加畜用既事在罪增並可焚屏
*則同凡屋之非法也故善見論之后有施器仗者僧應打
壞不得賣其有畜非法之物衆主破之無犢財各正論明
斷准用何疑之有養畜貓狗專行致害經論斷在慈
儀同畜使失善惑出賣則是生類業障更深施他還續
害心終成經結宜放之深數經彼行藏老繫之頸柱更增
傍後但依前判使衆共然使息生致怨家斷樹慈慧聖
宅真餘鷙鳥例此騰矣
第十多有車輦　律斷大重准例下斷　其例有三
初常行乘御　謂水陸船乘牛羊步拋等車轝并供給
船車篙簟繩索等
二送終器　謂輴輴雜飾車輿隨車所須儆人明器棺槨
揔犢衣衾雜服　椁蓋墳石松柏雜樹碑碣銘誌等
三祭祀器具　謂薑蓋宗彝俎豆壘簋罇尼杭匀槃合案
尺等
已前三件並是重收下二五祭之具器物作擬後者身正並入
常住若為內外親因去衆遺作遺施故寶光衍將來而造
作者身雖已沒隨屬所為之緣
第十一水瓶澡灌錫杖扇　律並斷重今以文義相映乎之
交輕重
已前一段若准律本通例重收斯何故耶由斯相俱重從
多約判如瓶灌之器實道要緣理須入輕不同杖扇以大
小通約用有時限並加緊法得濫用瓶灌不尒隨身澡
灌滌穢洗沐事起常須義必輕[illegible]宜並重又諸部相
[illegible]者多故五分云除毛澡灌聽不餘不應不此即正





[illegible]

斷入輕若約量道會律本入重者據大辯爲言也故十誦
云鋼凡灌澡二斗已下入輕此則明顯物然通機灌澡[illegible]
傳授並依律斷意以資身接道要務常須又制自隨故
兵輕也又諸律明判非敢自量故僧祇中新[illegible]
法灌澡得行明知大者非法不堪隨道可知律本斷重者
是也又知剃刀鉢器並是性重由供濟處深在緣要與並
斷兵輕瓶灌急務過前義天 [illegible]故傳道異部精練
[illegible]
第十二諸雜作器 其例律自分五並斷入重例如後引
一鑪作器 謂鑪冶鎚鉗碪錘鞴具鉆鍛鉗鏟等器并有餘鐵[illegible]
二陶作器 謂輪繩傳[illegible]鐵鑁杖杖一切[illegible]等具并餘[illegible]
三皮作器 謂[illegible]刀剃[illegible]鐵[illegible]之屬并餘有皮毛[illegible]
四竹作器 謂刀鉛之屬二是全竹破[illegible]青[illegible]單[illegible]及[illegible]
[illegible]雜草等
五木作器 謂斧鉛斤剃之屬并雕刻之具并餘有[illegible]木[illegible]
[illegible]
[illegible]
之器如前者是故律中諸木作器无盛處仏合作囊盛之故知
作所成之鉢器也若有現成之器如釜鑊氦氦之屬並在諸
門已故若准古德修言則衆具不過此稱使要例多位使費
譯功其[illegible]具如十誦中入輕前伊梨耄羅三皮既是
生者四分不斷但位觀氣故知三皮不入分限邊方開坐何必
[illegible]
[illegible]
[illegible]

雖刀鞘器之屬准例兩判若常製木作者宜從重收若

*常擬隨身補經者便從輕限

第十三衣鉢坐具鉞簡減衣時器及俱夜羅器此方譯為[illegible]鉢器即鉢

剃刀律斷輕　其例有三初衣二名三革屣

一五衆現成衆服　謂三衣覆膊祇支裙衣帔服坐具諸雜衣

裳等　已前一件隨身所服名雖多別莫不障形故也

若依僧祇云覆瘡衣為諸衣濾水囊二種腰帶卧具入分

五分又云如貝衣單數衣襯身衣若被若下衣若舍勒四分云[illegible]

[illegible]是可分物准上為斷要是純色所成若是五納

之衣律本開用[illegible]之雖綺錯分明乃是山成自尔既

為聖道標式宜從分之若錦綺文成之衣並如後斷其下

領袍褲長袖偏袒祇支加覆苦覆膊增攀甸如此雜類

衣裳形名難具無並輕分由躰相乖侶色類不同不名白衣

所服即開隨用之限又偏袒裳衫振旦法衣祇支覆膊天竺

本制將被例此樣貌俱非而猶同制在輕曾无譏攝若統

被衣[illegible]本儀故僧祇中覆肩祇支皆長四肘二肘

[illegible]若深取律制群衫亦非故律中著脫

[illegible]中褲袖衣複膊衣等並不令服故也

二隨衣所有　謂鉤帶要繩等用銅鐵竹木鉛錫所成并衣

依箱襆等

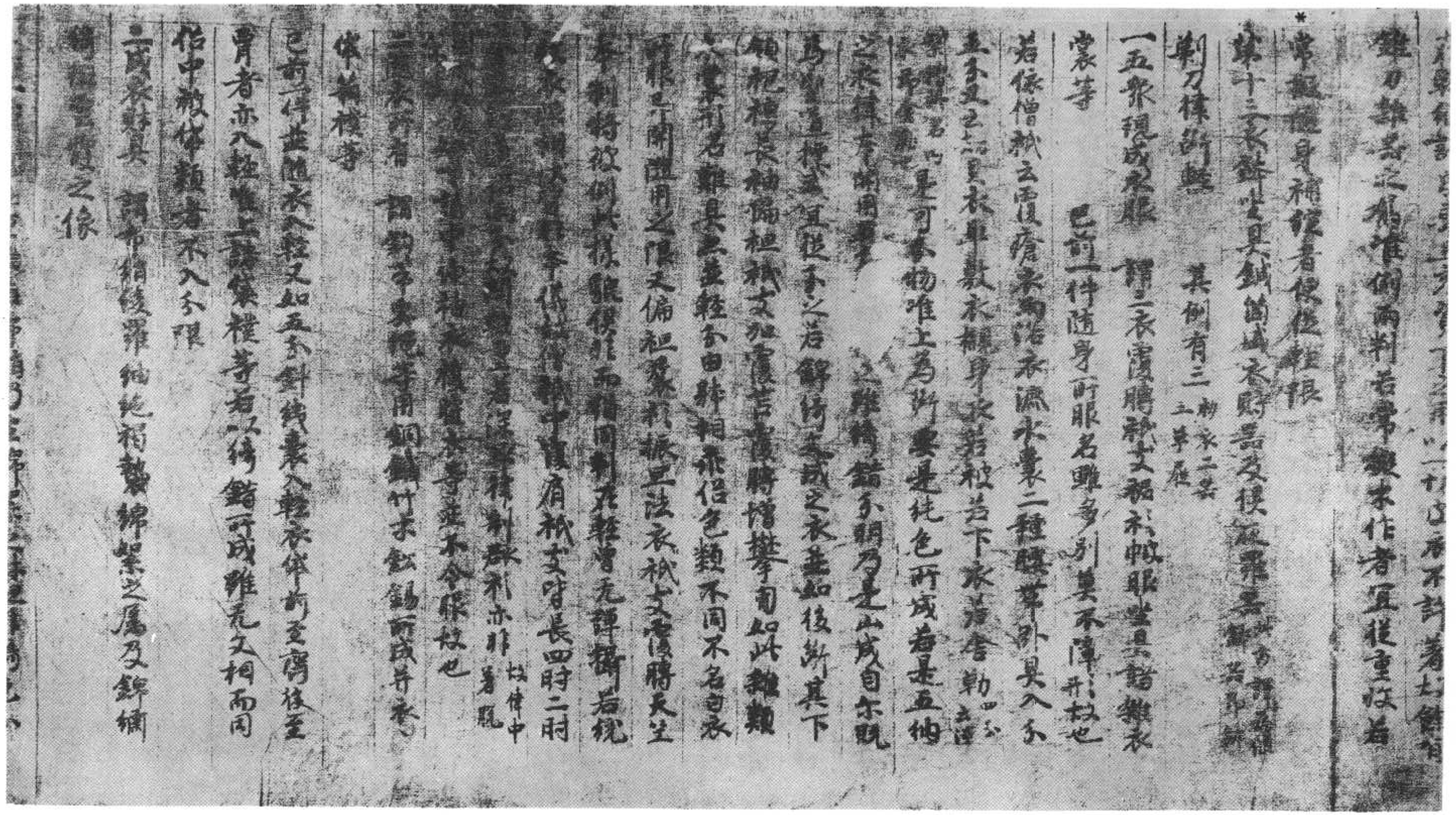
已前一件並隨衣入輕又如五分斜綫囊入輕衣依前至齊後至

胃者亦入輕唯上諸袋襆等若以綺錯所成雖无文相而同

佀中被依類者不入分限

三成衣財具　謂布綃綾羅紙絹襲綿絮之屬及錦繡

綺縠雲霞之像



雖刀雖長之為准例兩判若常製木作者宜從重收若

常輕隨身補綻者便從輕限

第十二衣鉢坐具鍼筒盛衣財畜及侵夜羅畜 此內謂[illegible]鉢若[illegible]

剃刀樣衍鞋 其例有三 物衣二畜 三草屣

一五衆現成衣服 謂三衣覆膊祇支裙衣帔服坐具諸雜衣

裳等 已前一件隨身所服名雖多別莫不障形故也

若依僧祇云覆瘡衣病浴衣濾水囊二種腰革卧具入分

五分又云如是衣單數衣覆身衣若被若下衣若舍勒四分云薄

[illegible] 是可畜物唯上為衍要是純色所成若是五綵

之衣緯[illegible]錯分明乃是山成自尔既

為[illegible]宜從多之若錯綺文成之衣並如後斷其下

領袍襖長袖偏袒祇支加覆苦覆膊攀肩如此雜類

[illegible]衆形名難具云並輕分由躰相非俗色類不同不名白衣

所服已開隨用之限又偏袒裂裁振旦法衣祇支覆膊天竺

[illegible]制特被例此樣貌俱非而稱同制在輕曾无諍辯若總

[illegible]衣[illegible]袈裟[illegible]僧祇中覆肩祇支皆長四肘二肘

[illegible]律制[illegible]祇亦非 故律中著[illegible]

[illegible]衣[illegible]衣[illegible]並不令服故也

[illegible]衣所者 謂鉤帛裹絕等用銅鐵竹木鉛錫所成并袋

[illegible]樓等

已前一件並隨衣入輕又如五分針線裹入輕衣袋前至齋後至

胃者亦入輕唯上諸袋樓等若以綺錯所成雖无文相而同

佉中被体類者不入分限

一成衣財具 謂布綿綾羅紬絕祠襲綿絮之屬及錦繡

[illegible]之像

[illegible]

綺綴雲霞之像

*已前一件義道重輕若布綿乃至綿絮之財但非綺色分明者入分若錦綺氍數純周一色者同上輕分若以青黃赤白黑五大色染并緋碧紅綠紫等上色染成者无問多少輕重並從衣財入分若補方虎眼檳榔接正衆綵間錯者入重故五分中錦綺毛氈若揃（謂廣量如上大者）蚊厨入重故也又不同綾羅之財雖衣體文錯而色相純同故律開着細鵝文相衣也義准綾羅綾接入輕律開受王大價衣及種種好衣并開大價錄衣即知紗葛之屬例分也

四能成綾綫　謂雜色諸綫无問絲布紵葛纑緝之類及麻綾絲約等　已前准斷如善見中針線入輕則不論多少並從分也若有虫之蠶着芋麻並從重故

二是外道白衣之服　律无正斷如下義分　其例自二

初是外道之衣律本云綿衣樹皮衣樹葉衣珠瓔珞衣木鉢及一切外道衣皮衣馬毛衣人髮馬毛猫牛尾衣等飲鼓[illegible]衣乃至唐國李老餘弧黃褐巾帔等

已前律制不著義斷重料由是異道標相非正士之服故也若有所施与亦開受之除樹皮毛髮餘者准下入分

三切白衣所服　律无正斷義須例准　其類自五

初常所服用　謂袍褐襖子衫袴褌裳裙帔巾帽被衿氈褥[illegible]之屬

已前義判須分二途謂今昔兩判也准昔解云若正五衆生常服用同世机儀者入重故此言一切白衣服不得畜為斷惡法次第理從重故今不同之難久今不服此非斷重也犯捨財食生過故多死尚開分故律意攝如後義判若俗人施僧未暇

[illegible]

改正者准斷入輕有多義故一弘開受施二聽說淨三
聽改變如法服用廣如抄中不同錦綺以躰相同俗必
壞色者聽分此但相乖而堪附道服故開改用又諸
律无斷重者必若緣障不許披法服者縱着俗衣
之須入輕以弘開着用故如賊奪恐難之類自餘巾帶
等服定非道用例准重收　氈蓐二件同上所判
二泖暑雨之服　謂褐衣羊裝油帔棱莎笠子障熱傘
蓋等具　三禦寒之服　謂皮裘貂瓔狐貉帽蓐耳
手腔足諸擬宜者　四莊飾之具　謂花釵瓔珞環玔
珮綬治身衆具及鏡奩粧匣瑩飾之具
五朝宗祭服　謂冠幘貂瓔大袖裳褶草帶履舄等
具　已前四件並是俗人所服而比丘時有得者須
分判之初一之中裝褐衣類如上輕分餘者在重第二
皮服律正制正无宜有開必是熟財微供資下亦許分也
第三莊飾之具亦是所制律本具之俗態未除理須除
遣而不許捉何得在輕第四朝服雖非所應然衫褶之類堪
從改授可入輕收冠革之徒宜從重攝餘者例之
二器具資要　律斷鉢器入輕餘者隨事附見　初是正鉢
謂量是三斗已下斗半已上鉢是鐵凡色惟薰治者是如法
器二是隨鉢　謂次鉢小鉢鍵鎖（鼻奈耶云小淺鐵鉢）并銅鍮盤盞
大小如前量也[illegible]等[illegible]
三隨器器　謂[illegible]裝襆絡巾帊等
已前三件鉢器量鉢色依法者律正斷輕必躰是竹木
[illegible]是深油抿鑒者入重故僧祇云過量白鉢覺凡
[illegible]

布帛色是漆油抿鑿者入重收僧祇云過量白鉢覺凡
鐵等入重以非量不如故也不同瓶灌等但令量如即堪從
用此是應器弥須准正其餘隨鉢律本斷輕而但云俱夜
羅器不顯其相如五正蒲閣居五非正佉閣居等即有總列二名若准十誦中云小鉢
半鉢鏈鉻小鏈鉻入分也其隨器俗樸律之斷賞勞理從
輕限收五分中鉢囊入分亦有繡綵囊飾者可單抽重收
軍同綱錦之服
四鍼筒具　銅凡木鐵鳥翮所成者律斷賞勞義非正重
已前一事乃是小緣人必有之理須分處中國多用牙角作者
律制打破開畜如前宜入輕分或以氈作者或錯綵莊嚴者
或繡綴結絡者或作錯綺綵俗号為鍼線袋者並是華
[illegible]便重收若純色氈袋并所盛之針无問銅鐵多少並
[illegible]
三資下之具　謂皮革履履鞋屬鞾襪巾布裹足及隨有俗
樸巾帕裹束者
已前一件正律惟明革履一色餘者不明依僧祇五分斷革
履及囊入分必現有熟皮准十誦中繫革履韋鞾韋麻韋
熟韋裹脚指韋應分必有生皮理從重攝然此神州都不
服用嶺表劍南時有著者若南海諸國五竺道俗皆常
所履服也其形如此方搦履狀兼施後踵邊耳全无多以革
皮作之若以鞾履例准義之開分然鞾履鞋屨時有作
三臺龍鳳及錯綫綺繡刻成者若非純色宜入重收或有
平鞾尖鞾律无正斷然五分中以鞾太深為世所譏理非
懷道者所踐准入重攝若准天竺複羅形如皮鞾面前決
開行則左右拖繫必平尖二鞾似此相從並准入輕餘有

[illegible]

開行則左右掩繫必乎尖二鞾似此相從並准入輕餘有

*短鞾高頭類例亦宜從履履同斷

重之曰上准律文例斷出處的明而神解不同意用難

約理須分門逞路以義相收然重輕而物罪相須知必先究

委定其從致則相種曉據使處斷懍然辟縣深履薄

詳而後述者其花茲乎然僧物乃多或一部二部或四種

八種今但約位就人四科皆盡故隨科條理並如下引

○一局限常住僧物　謂約界限不通餘寺恒供別住故云然也

物相如何即四園房宇森池澤人畜等是也若盜損斯

物罪科一重有主望監治即主掌者无護通僧結滿五皆殯棄

不重須衆治有人言盜僧物者唯結偷蘭由躰遍四方之僧

故錢不滿五如律中時有比丘盜分僧物以為四分但結偷蘭

老文誠證也余則謂之不然何者律據暫遮僧也初為花、

村行惡汙染侶家僧衆往殯故生斯計分物且屬四人僧

則住无安所內財既不有損外迹孫復澄消以此遮僧可為明

[illegible]本非長求故罪事不成律據本情依情擁結所以身

子目遂深鑒緣據遂依本計明判不成故使衆僧仍舊服

用若盜必結正隨物少多雖罪階二位謂滿五故罪夷減者偷蘭遮莫非決

屬若棄斯物望主無形以損我故罰他罪則究竟若不損

故遮我罪則方方使使故可棄彼此无假究竟故屬他目他

[illegible]僧祇聖量明乎善見婆沙故彼律云時有知事

[illegible]物為仏法兩用仏言波羅夷此豈望四方而通方便也必

若題於四方常住交雜重輕者彼又云文假使能集十方僧

與分此物亦不得也故知通望一僧總為一主畢竟無分此物也

如何約數可分之言可下者謂四方現前及四方常住物耳

如何約數可分之言可分者謂四方現前及四方常住物耳

律本乃云若僧若衆多人若一人不應分此物賣此物及自入己者此據別時因道為言若諸部相融分賣明顯故律令迴易四地論許轉賀房堂開則坦然公行制則為遮心過必有須徵棄者不得不徵皆謂賊情猶豫未決也今別屬已定如何還棄若故棄者還反坐之故律本云時有棄劫者物仏言波羅夷是名賊復棄賊正教如此奪剝弥難既令他犯盜必須納現贓贓既反收罪便虛結非為損物盜則空來若此任法司使推繩酷濫九横陳之終古五枉更衍將來余以凡語難依聖情易照可依僧祇明斷隨物重輕必五衆三後重之財處斷或違如下顯相若當別主所護望主結其二罪護損防守望僧結之怙煩懵識則望別護若現僧共分同賣皆望常住結之滿五皆須盡者偷蘭遮並如大抄隨相釋之此則文據慥然辟猶天分地製形聲大矣人誰惑哉若落冒未較仍把管習者以惡類卒難屏也

○二者四方常住僧物謂義通識外事限坊中故云然也物相如何即現熟僧供分散之物是也若盜此物罪亦兩科主常自偷罪便單結謂望四方僧人充滿五分准結偷蘭遮約解分三品是也若有主守護望別結輕重謂滿不滿故也有人云充閑生熟食具盜者皆偷蘭遮余亦謂之不然謂物體通局也前以人被四方法均凡聖故罪分二品並約根本究竟今集僧分食謂是可食者分之及至撾擊鍾磬何曾均行麵米但以四方僧侶望剝為家法食義通臨時進飯今若方中贓粟理須饋造若待成熟限期已過終非急濟豈日當飢晝餅劇談驗之今矣故仏令聲召八方依時通給受者執鉢而仰請授者歡心而俯施皆即可

時通給受者執鉢而御請授者歡心而伺施皆即可
進口不待火成若猶須搗炊便應持釜鍑五熟之器制必
畜之此則罪浪滔天福流流地也則自煮內煮經時未央
壞生熟生卒難逃責今以凡心叵禁聖制易依故僧祇
中時有盜將僧還食房仏言偷蘭此約四方僧不滿五也
善見論中結重罪者謂約守護為言耳此則輕重明文
深有所以故結也前達通收輕重者濫委孫彰然教有開
合前後相融若執現文俱須重斷故薩婆多云不打鍾
而噉僧食者犯盜善見論云至空寺不擊磬而食菓
者亦犯盜此又正論明判承古孫難而文但言盜故盜通大小
也故彼多見母等三論並云隨直多少結而不定罪名准例如
上約斷想無差貳也由作法集僧但分可啟之食則米麵穀
麥不是僧分若本由此等熟則可分故入輕者則田疇六畜
園樹五行火調之器須分百穀之粮均結既飯時无此正法唯
指現啟科之故知能熟衆具生舉儲粮即是不分僧分物
義同前段重物有損結之極形文如本鈔所明部別照鏡
以外五衆已歿後現成熟食宜同上律具解通望四方不滿
但結一品偷蘭必有供濟別住義通事局宜作白二羯磨
分上二物送給他寺者仏正開之
三者四方現前僧物　謂情通內外立法遮分即道俗七衆為
僧得施存亡五衆入分輕物等是也若量據罪相亦結兩途
主掌自偷則望四方僧不滿五唯結偷蘭遮若有別主望
別結重此謂未加法前故財名僧物則望三千世界一化通僧
皆獲福利及資施主若盜此物望僧結之而僧終難集義
須法約故聖令羯磨遠制外來若已加白二物局現集之
曾而令通付一人住其量數分給若執掌自盜罪望現前

皆獲福利及資施主若盜此物望僧結之而僧終難集義
須法約故聖令羯磨遮制外來若已加白二物局現集之
*僧而令通付一人任其量數分給若執掌自盜罪望現前
結之若盜者避護守人罪便兩結（謂專守望僧結 擯戒望護守）故善生經
云云比丘物未羯磨前取望十方僧罪輕（謂治輕 [illegible]）若已羯磨
望現前僧罪重（謂現治雖重 未來業輕也）
四者當分現前僧物　謂供身衆具限分衣資也猶事局別
人非望僧結罪居兩位大如上陳皆望現前一身即以身為
財主縱有多人同活並通望俱一科之猶財事既均故淨捨俱
受律本云誰犯屋蓋者仏言若僧若衆多人若一人准此如
人說淨通皆不犯罪也如僧祇云若多人分得分已中有善
毗尼人為說淨者一切不犯若多人共財雖過犯限而无有罪
以物雖現在情乖事別必須分破方名入己故彼律云若多
人共分未入手等過日不犯捨墮若盜此物望護主結之（即例）
（局證有勞 [illegible]）余以輕重難分隨事條緒雖物名具顯判決灼
然恐猶類聚繁多卒尋難曉使私情斟酌任意驅除迴
重從輕便招極法轉輕從重亦陷刑科或囑授未成曲筆
斷與或負責落漠勇意付他或前事實虛或在緣
難練遂私懷賕納託勢隨時迴換重輕冒因僧別並
附重罪懺悔難期故重委格言前後昌示既位非初果
桎責義必通鑒始終第二次用義門收束顯開制所由
出處斷源緒雖與上門交映而意在悟迷前但約相用分
而未通輕重深意今隨義曲解以類統收顯其聖教明文
狀其量據弘致有此殊途故分无虞然五衆亡物大要
其例有三　一制令畜物　謂不得不有即衣鉢坐具等此並
入輕（謂輕可隨身 [illegible]）二制不令畜　謂畜便妨道故制止之即人畜

其例有三　一制令畜物　謂不得不有即衣鉢坐具等此並
入輕　謂輕可隨身資道要務　二制不令畜　謂畜便妨道故制止之即人畜
瑤物等此斷在重　謂事資任重時借心經雖有疎緣始益終損
三聽開畜物　謂畜不俱得即供身衆具等此通輕重　謂待緣據
乃蓋本懷援道之在清虛故隨機開制也　次解第一制令畜物後引文斷輕
其例有三　一者三衣　謂伽梨上衣也　鬱多羅僧中衣也　安陁會
此云下著衣　律本云自令已去畜三衣不得過多論云切一外道無此
三名仏自制立陶舍云此名法衣也
二者盌器　謂鉢多羅　此單翻為鉢也　律本云自令應持盌行用鐵泥
作應量受僧祇云此恒沙仏標誌經中名為應器也
三者坐具　謂尼師檀　此翻為坐具如世中所用坐者亦名坐具即三衣總名二為臥具如世中被之總号　律本為
身為衣為臥具故制必畜之僧祇云此是隨坐衣不得悉用
已前三件並入輕者由資道正要聖制令畜止合隨身不容欠
減故仏言所行之處与衣盌俱無所顧戀猶如飛鳥以此文證
所為處重非不如法故入輕收由並制受持无緣輒捨必有違
離俱結正懲故法衣以覆身應器以資養尼師檀具用以
安坐必若乖制並制有罪　次解第二制不聽物
初引文正制不許後明斷在重意　具例自五
初田園種殖　律本中自種樹若教他不為仏法僧者
名為行惡行善見云居士施田地別人不得受五分若
施僧田宅聽受使淨人知之
二養育人畜　律本中大小持戒捷度沙門釋子不同
餘道廣畜人畜等僧祇云施僧奴婢及諸畜生一切別
人不得自受為斯理僧故受已付僧
三伎樂飲具　律本中受十戒者不應觀聽伎樂等、
善見云若施樂器者不得捉得賣

人不得自受為新理僧故受已付僧
三伎樂歡具 律本中受十戒者不應觀聽伎樂等、
善見云若施樂器者不得捉得賣
*四五兵武器 律本中不許比丘見諸兵戰乃至戲咲等
善見云若施器仗者僧應打壞不得賣薩婆多云若
以似寶作男子莊嚴具如弟稍軍器樂器不得手捉
五錢穀七寶 律本云有施錢寶者付淨人掌云此不淨
物汝當知之餘之不聞薩婆多云若金銀摩尼真珠珊瑚
車渠馬碯七寶捉者犯墮若似寶銅鐵等及雜色珠
不入百一物數者捉取得吉羅不取如法說淨者得准付
淨生知之僧祇中乃至事人不得捉三寶金銀錢等及
形像者皆墮善見論云丘比不得捉生種子必有施
者依多論十日內說淨付俗人知之
已前五件通入種攝並招譏障道之元首也初一田園務
鄙俗儒尚不窺臨況復出世五衆理非身所監護故
論中云下耶命者謂耕田種殖取利活命離此經營方
多正命今親自執役或教人栽種汙家惡行生過
妨道深謗尤深故入重攝第二制者人畜生命事待資、
給比丘精舉高標濟遠今人畜同聚穢鬧事深世事尚
為供承何成入道律要既勞弊兩困故入僧中留放多途
如前諸制第三制者伎樂蕩逸之器本非服心所懷
聲音尚制有懲何況眼觀无罪正制不令身觸為遣
著心今便親自鼓持理由躭醉故有涕零垂淚解
粹移神俗士号為非優良有以也既道禁絲塞過濫
特深理宜焚毀用旍懲革然俗生歡美釋怒涂紛發
有供福之緣薄展歸依之相必有宜將出賣便順正

粹移神俗士[illegible]
特深理宜焚毀用旃懲革然俗生歡美釋怨涂紛後
有供福之緣薄展歸依之相必有宜將出賣便順正
*論通文第四制者其戎仗軍器本妨慈道有國不獲已
而設用擬非虞出道散今欣弥成過本或入惡戒之數或
生刀兵之劫現未俱損義豈停留宜打破焚除用傾踵
惡第五制者金銀寶重錢穀利深能開不義之門正塞
清昇之道故經律同悲滅法道俗俱知穢心准論差人
毒之顯於不淨之業然律通時議意在革僭生則說
淨付他俗人掌護死則收入常住任委經維
次第三解聽開畜物　律本廣張例如下述
已前一段之物名狹事寬先薄張叙後方開例並由報
假優降隨務退增聖制被秩意存據道若心懷正觀
勵鄭援羣而力志雄壯風霜未拘其懷者則樹下以坐
之三衣以覆之乞食以充之但中下之徒心同上士而身報
色賴有願无施雖勵力前求而道根後退者摧開革
飾房宇綺靡衣資衆具緣須隨秩通給本為增道
非正養身故中含云我開諸弟子畜諸衣物者皆為
善法故持世仙藏經云若不除我倒隨事生著者乃至
不許飲一杯之水服一納之衣何況餘事故知開意深重也
不獲已而開之律緣人情意存道業經紛心滯事起因成
全无貯蓄靜然緣修道故楞伽中寺內烟起者如實行
人不應食也涅槃經云雖開受畜如是之物要須淨施
篤信檀越等正教明衡弥須謹依然根器鈍羸卒
難迴拔還須隨機討教任事重輕若據本開義須分
聚但為物有擔累在无事則繁婚閑要故此一段類聚
[illegible]

難迴拔還須隨機付教任事重輕若據本開義須分
取但為物有擔累在无事則繁婚閑要故此一段類聚
*極多義該二僧事通輕重若據律斷通令不分以從多
為論故也今總收諸物類須例三分之
第一性輕性重　第二事輕事重　第三從用輕重各分一半為三輕三重
先定三重之物　初名性重由非用金石土木等所成重非隨道　二名事重由非道要俗
務所經也　三名用重非是輕物付重難隨　初性重之物有五
一房舍所有　謂窓戶幔幕干架杆閣瓔蕎床席枕蓐
燈火等律本云檀越為比丘作堂如王住殿并一切所須
仏並開受諸比丘欲作房仏令隨作房法一切聽与事事具出
如前猶多阿難得別房開受如僧殘中開造大小房白二
加法作之又開給住房比丘大小繩牀大小木枕等又若庭
閣須燈器鐵楷鐵炷火爐燈籠者開之
二諸雜作具　律本云時鐵作者出家欲作鉢仏開作之
須鑪挺鉗排囊錯旋器作成盛之懸栈上之開薰鉢
調度治鉢者給鑽鍱及木作等器開畜縫衣患曲者
用繩墨赤土絣治尺度等作梳張之
三開畜器皿　律本聽畜大小釜及蓋四瓮及杓并二瓶
兩蓋又開煮藥銚銅鐵土三種釜瓶煎餅鐵銅杓銅
鐏擣藥杵臼簸箕箍掃帚煖水瓶澍筒澡槃斗秤
等諸裁衣皮之具浣衣具供給食具押菓汁具並開
又聽畜水瓶洗瓶盛水器若准十誦一切石物一切凡物
一切銅物不應分器受二斗已上者一切水精物貝物齒物
角物不應分半斗已上者律文如此而事雖重輕如前後相斷中具明分不分法必隨機正要不務能通
四助身之物　律本云若老病不堪步涉聽作步挽車若輦
若輦若車隨其事並給除皮繩髮繩不得使丘丘擔牽

角物不應分半斗已上者中具明分不分法必縣樓正妻不務兼通
四助身之物　律本云若老病不堪步涉聽作步挽車若輦
若輦若車隨其事並給除皮繩縣繩不得使丘丘擔牽
若道行恐毒虫齧當執錫杖搖若筒盛砕石若破竹作
聲若患熱者聽作種々蓋自遮若作大扇若轉關扇
小扇等又開知意唾壺廣如四分雜房兩聚
五廟祀諸相　律本開五衆並得起塔俱得致礼（謂依本夏次）
僧祇云律師法師營事比丘德望比丘死者應起塔相
輪懸施旛蓋在屏處安置不得在經行處多人行
處令僧和合已作之既許營塔廟理懷薦奉饌奉雖
養通凡聖表心義一故律本云令上塔種々美食金寶
為器盛之設養訖已与比丘沙弥優婆塞經營塔作
者食之應使白衣伎樂供養若有華香羅列基上蘭
上栽上擔前亦得用香泥作手輪像乃至有餘應泥地
增一中開比丘以香花散死屍上僧祇中之尒
已前性重之物躰是沉累根原約事无宜造於詳過、
義須遮斷但為人機弱劣隨事擁心故曲順物情物
擁開通道而前事繁雜有累清神生則接其身資
且聽服用死則斷入常住約絶踵前又送終禮供之
物祭祀衆具所須正教正開用荅恩造之德順（順生）俗弥矜
息慢之儀若不具立景形則瞻仰何寄若不薄申微供
則懸至寧生必斷入重輕如上如後具列故第一房舍所
有律本正斷云多有別房及屬房物燈臺床蓐並入
重收第二作具律本通列五種謂鐵陶皮竹木作斧鑿之
器並入重中第三器皿之屬律本通斷瓦瓶澡灌重物皆
在重限未分大小量齊可准十誦二斗已上入重其斗量是

器並入重中第三器皿之屬律本通斷瓮瓶澡灌重物皆
在重限未分大小量齊可准十誦二升已上入重其升量是
*非如前事述第四助身衆具律本但有車轝杖扇入重餘
令不論但是略无義須例顯並如上決第五廟供衆具既
有別屬即非自專還依本處若自造擬後可從重收自外
不盡之義文例自著上下

次明事重之物　其例自六　律斷无文准如條顯
初內外經籍律中時有比丘盜他經卷仏言計紙墨得重故別人畜也又開讀
俗經書為伏俗故又為伏外道故開讀外經不依彼見也
右准斷云其內典經書如上毋論所判其俗中九流傳集並
可重收以久習多著樂世法故若有紙墨等隨例重收
二圖畫飾字　律不開莊嚴房內文繡裝技并餘雜色
禽獸文者僧祇中比丘作房欲白泥壁五采畫之仏並開
聽准除扣合非法像餘有山林人馬像並開
右准斷入重其餘采色器具雜事及離壁畫素並是
重收由久染馳著故
二皮毛重服　律本邊方亦得敷羊麻皮為卧具更有餘者
不開不得畜師子虎豹獺皮狐皮及餘可惡十種皮若
覆床以馬皮不得坐上及一切皮衣皮帽不得著氍毹毛
過三指長三肘五肘亦入重收
右准律斷氍毹厚大者入重餘並不斷義紗云既不許
服用便成驕重所收然開於俗家邊地受用未是通遮
故入事重中也伊梨三皮律不斷者明是重攝
四白衣之服　律本云汝等癡人避我所制更作餘事自今
已去一切白衣服不得著若著如法治白衣服者襖褶袴
行縢手衣等十誦云五大色衣一切毛衣徧袖衣複衣掩衣
貫頭衣兩袖衣一切裳衣衫袴褌並不得服也

已去一切白衣服不得著若著如法治白衣服者襖褶袴
行縢手衣等十誦云五大色衣一切毛衣褊袖衣複衣掩衣
貫頭衣兩袖衣一切裳衣袴褌並不淨服也
*右准斷云諸律斷中並无以上衣入重者今以義約如文
中王施大價衣仏令應量者淨施死入輕分即以為量
通望一切俗人所服衣廣厚不入量限者宜入重收必
輕軟依量仏開受之宜從輕攝若比丘自服心无恩改
者准如昔判云聖判處深宜從重也令餘現服之者
求絕被履之懷如凡屋非法物類然生死異制与棄莊
緣必准多論不淨財食死後通分此即正開輕攝不
同凡屋為遣現非如上明衣
五外道之服　律本云一切外道衣不得著謂一切草衣
皮衣樹皮衣樹葉衣鳥毛牛馬毛等衣今之有著紙
衣者此即是樹皮衣之有大德高望著青色千秋
樹皮裂裝者之同外道
右准斷並重由體相既非若著壞心障道又生世不
信必有輕服如白衣中分之
六文像綺服　律本不得著錦文衣繡衣五分繡錦褥敷
者吉羅
右准如五分律斷錦綺是不可分物若純色者應分猶
相類同於法衣故也　其例朝霞班布氍毹之類並入重也
已前六件並由事涉世譏本非道服宜通斷重而事容
大小通起遲速賙備迫促未可該合故隨條隨斷並各
如別其俗衣兩斷義指如前深取論文宜從輕限
第三解從用重物初以諸衣帛嚴飾房宇　律本開畜地數等即謂
屋帳林惟亞塵
右准斷云元作擬隨房宇即任住處

如別其俗衣兩斷義指如前深取論文宜從輕限

次第三解從用重物初以諸衣帛嚴飾房宇（律本開畜地數等即謂屋帳牀惟巫慶慎幕等）　右准斷云元作擬隨房宇即任住處

*要用要是隨時分房者方可留之若自擬改擾擁施受用者可隨物入分

二以諸衣帛莊飾車乘　律開畜車輦理有隨車衣物前後憚慊覆幰調度

三以諸衣帛盛裹重物　謂案帊牀衣籃笥巾幞之覆右前二件之物若元作屬車乘槩凡已後隨車必暫之安非永可隨事輕重

四以諸衣帛隨身所障　律開畜蚊廚五分云敷經行處衣障壁風衣單覆衣（謂覆牀垂四邊）蚊（廚）是不可分

右准斷如注入重之本為隨身常障不容改換若如五分指亦在重而不分大小若論隨床所用元論厚大必不定者准上觀疑量任其重輕

已前四件並是騂非重分理入輕收但為擔累沉積繫縛纏深故從重斷而義分四句可圖度之

一以重成重（即木遺板錢寶者食土棗等成五穀）二以重貯輕（謂木函柳箱用貯衣盎也）三以輕儲輕（即衣帛等把以東錦絹等）四以輕盛重（如上四條文自分矣）初及第四入重二三兩事入輕　大段第二次定三輕之物　等

第一性輕之物　其例自三　初是十種衣財

律中一一列名一者絁衣同此方者二名劫貝衣中國出之糟花所作如白褺之例東師有也三名麻衣已外諸衣此元正翻並皆中天之物此方有絲麻絡葛蕉竹蒲毛草等經縛用成諸衣財古件斷入輕由騂現交須即堪裁報故元問多少厚薄若色非色若正不正並入分之有人

此无正翻並皆中天之物此方有絲麻綺葛蕉竹蒲毛草
等經緯用成諸衣財古件斷入輕由躰現交須即堪裁
服故无問多少厚薄若色非色若正不正並入分之有人
*云真緋正紫既大色上染仙斷不服着得墮罪故須入
重令不同之由躰是應法即堪改轉還類法衣如律受
淨若以不許便入重者五大上色之衣仙並通制制何為獨
在緋紫一制開一但出意言耶若必擅遏不通者如生財
絹匹綿長及餘雜段財帛皆未染成亦不許服如何入輕
故知並由改轉可成故同氍毹懷色又不同錦繡毾㲪雖染可
得如法以躰是班文綺錯外相五采分炳又仙正斷在重
無宜抑例通分二是所成之縷　謂成前衣縷即用絲
麻毛綿現在經緯及雜絹縈散績者
右准斷並輕若麻緇絲紗如上已判若雜重物亦准前斷
三是綿絮絓纑　謂已離爾鷰變成上相者
右准斷云若現成前列者入輕若生熟蠶爾必害命因
隨彼屍入重若蛾虫自出鷰殼之爾者准多論輕分然
蠶爾所出絲綿計本深當性制故亡綿即是三衣律斷
斬斷墮捶又憍奢耶繒綵涅槃正制不服央掘許其
轉來且接小撲後云不成慈者非大乘行故五分云有特
綿來施者受已入僧即非自已四分云若得已成者斬斷
和涅判非所服由本損生害命而獲何成慈慈法服也
正是懷道者所忌尤當識過者初元令一方禪侶並
不服之皆以布芝為衣裳可謂學大乘行之階漸矣
余親問西來遊使五天諸蕃元著蚕綃為三衣者雖于
遁國養之而無致害映前所言孫光大矣
已前三件号曰性輕謂體是輕虛資道正要又隨身機

遁國養之而無致害映前所言孫光大矣
已前三件号曰性輕謂體是輕虛資道正要又隨身携
*濟深有事勞令從本而定之輕名非在多而入重也類例
並隨其斷蹊逕炳然而次第三件中丝綿所作者意
猶疑妨何者由損害所利无宜在分生得尚剉威懷蹤
孔後寧開分通計若准此義誠難決之且順央据經
中受者非悲而不破戒故在輕限必更有部決之可從之
若正心與于大道者則從重例

次解第二事輕之物　其例自四
初身所服衣 律開三衣外畜覆肩衹支泣恒僧五衲衣帽子賈
苧襯鞋衣捕被覆瘡衣兩浴衣氍毹衣拭身
拭面捫淩拭斷攝熱等巾五分護脛蹲踝頭衣針
線袋僧衹若性不忍寒苦者弊故衣隨意重著也
右律斷三衣坐具入輕五分舍勒下衣及被可分餘雖无文
由即用資强可從輕限
二竅衣之物 律本開以衣安囊中襆中　三宅身之具 律制畜左師擅
右前二件之物並入輕收初則從衣入分後則當體兩斷 謂實
勞入輕 時有金皮路道朱條界緣或復角揲万字蓮花散
飾者既律制不許畫鉢內為万字明知衆具通然必
有斯緣可從重例
四流水袋 律令作流水囊及漉瓶也
右諸律入輕之有實勞者此律不述可即輕收豫是
宏娜袋覆者並相隨分者
[illegible]四件並号事輕由即用要務更非改貿故也必有文
像綺飾可准上文斷之並須前後相銜方可斷斯途
路　次解第三從用輕物　其例自六
初一隨衣物 律中若著三衣解脫形露者可安苧
[illegible]鉤衣鉤鉤衣紐等又衣无安處應在箱函中竅之

跋　次解第三從用輕物　其例自六

初一隨衣物　律中若著三衣解脫形露者可安咩及鉤衣鉤鉤衣紐等又衣无安處應在鞘函中竅之若著內衣易脫應用胷繩繫聽兩頭施決紐不得用寶作當以銅鐵錫鑞等作之

右准例從衣同斷入輕

二鉢器者

律令有鉢如上躰量若得七日藥應著鍵鎝小鉢次鉢大鉢中不作淨畜若應量者須說淨不者犯捨墮也

右律但斷盔入輕餘諸隨盔之器槃盞子之徒相從

輕例　三隨物所屬　律中若盔難持作帒盛繫口絡肩上若作函盛亦開巾襆等

右律斷入輕必有餘飾裝嚴從本入分不同香鑪寶裝由躰自居重故也　四履屨之屬　律開畜革履除錦文莊嚴者若為補履故開錐刀磨石毛縷筋綫應以十

右律无正斷然資身正要

輕衣為帒盛之不迸散并開裹履巾囊

准僧祇分之自餘韡履文像柔莊者亦如上輕重

五剃髮之器　律開畜剃刀及鞘應以劫貝障勿令壞并開磨刀石內刀囊中鈍者剃刃刀開之及函髮亟器者也

右准律斷輕猶剪沐常要故也必有寶鏤莊飾身鞘者入重隨有木匣大皮分之

六助身衆具　律開針綫刀子絣線尺度用補衣也開作鍼拇及簡安塞及鏟子剪爪刀刮舌刀撤齒物挑耳捍漉鼻筒禪帶錐子之屬十誦澡漉釜瓶香鑪熨斗鎖禪匕之屬也

右並隨身要事理斷從輕故律制云无鍼无漉器不得遊行明知用資常有故也又如僧祇云受具已制畜應法澡罐豈非接務所須邪故入分也又薩婆多云若似寶鋼鐵雜色珠等入百一物數者得取不須說淨故知輕分為審

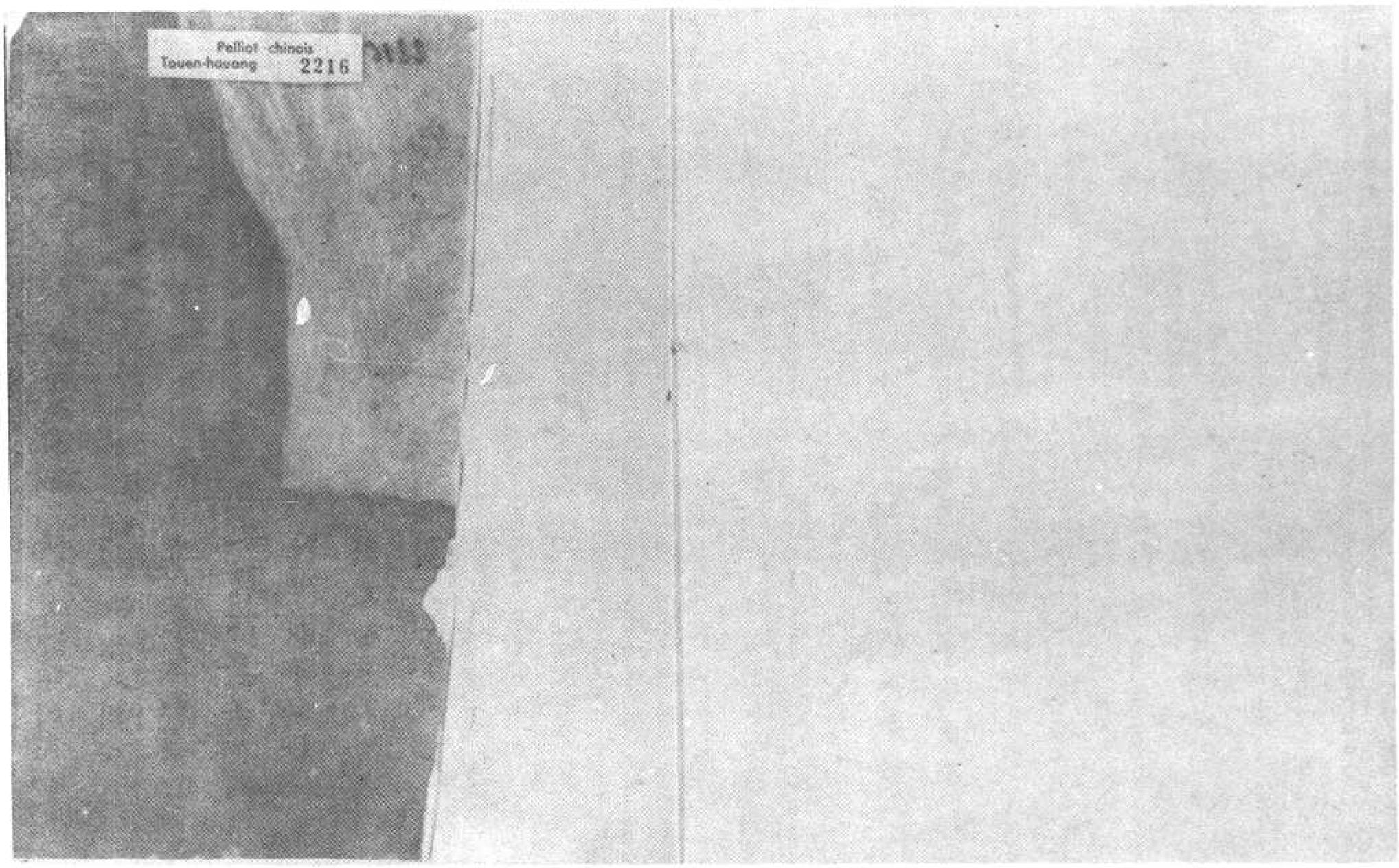
已前六件之事号曰用輕由物躰流重深非服用然隨事趣要更无過者故使時用例入輕收既聖制開聽故无定多少律開刀鉢及餘衆器現在僧分外雖不論准義必有針縷刀尺足可成衣鉤鉶玟紐服裳要具香

用細隨事起要更无過者故從時用例入輕收既聖制
開聽故无定多少律開刀鉾及餘衆器現在僧分外雖不
論准義必有針縷刀尺足可成衣鉤鉤玦紐服裳要具香
鑪澡灌之屬匙箸鋺盞之流文或晦顯事義准酌並如
前列通斷在輕時有惑斯美者便構難重疊容色
奮發赫然張怒詰余曰我聞正律明斷澡灌入重剃刀
入輕今汝違明非聖教余答之教有開合文通隱顯
律張四說經列法衣澡灌從重大小未分刀盃在輕躰量
通混今為計會諸部抑有明文理事含弘便定淆紊
約量據躰宜如雨分且決絕於臨機何遲疑於文相試為
述其二三足為事類聯璧如剃刀有文入分裁刀無文
在重盃便三十入輕瓶則半升在重二文兩義雙背俱
違情理天乖事用同轍何角張於正教自負罪於將
來今以當律无制量之文此即未了之說宜用外部通判
使決滯於本條至於剃刀截刀雖針之屬餘律在輕雖
文或左右而義類融會自外細雜輕可隨身即事交
須又无譏醜律本文事缺斷不可經停宜從諸部明
文並非重攝　余以亡物輕重抑斷寔難諸師傳
授指訂非據所以博觀中表遐問嘉猷獲本衆多
口斷非一覈其精贍程節者希余以不敏敢援前傑
輒抽直筆隨事敘青言複事重整先修撰

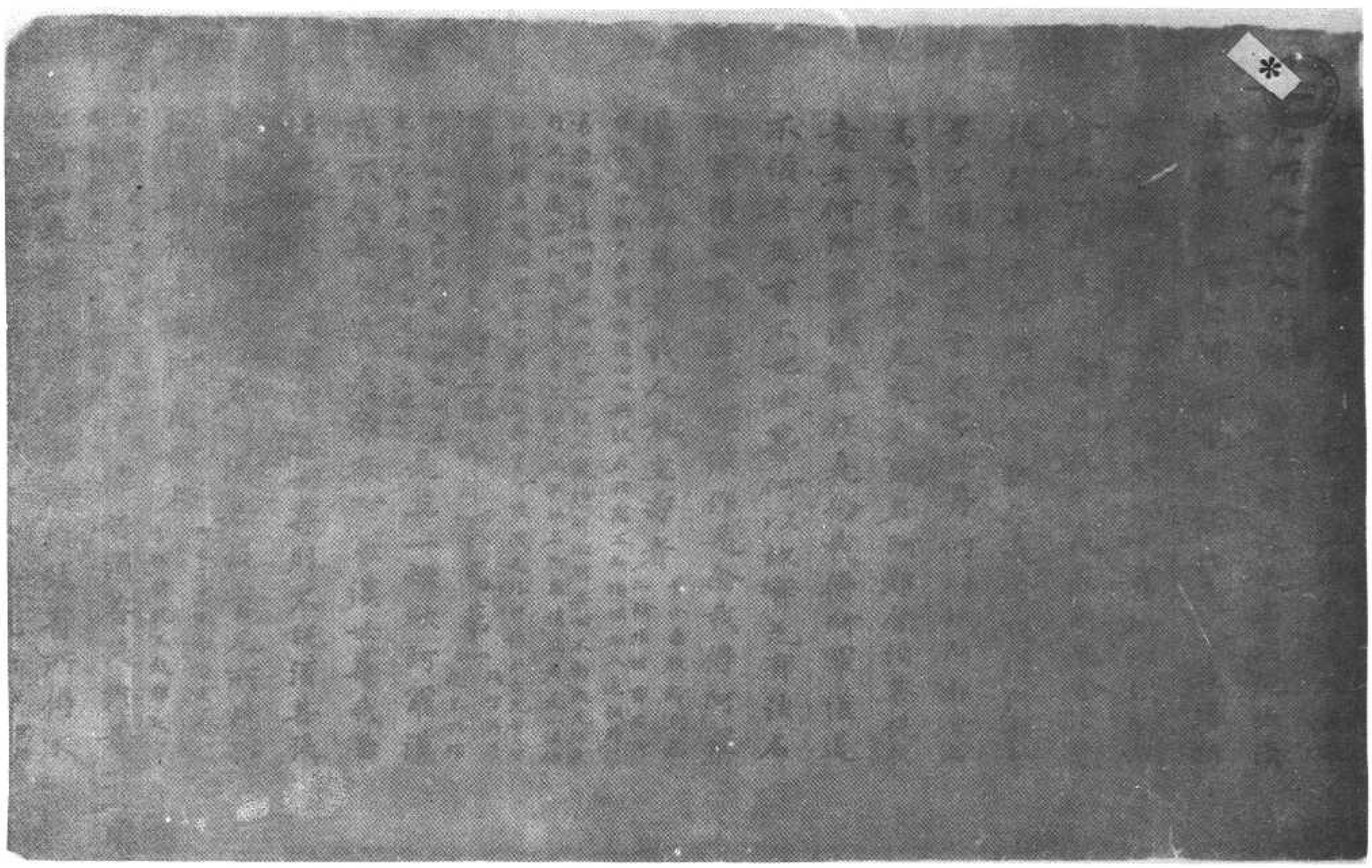
量處重輕物儀

[illegible]兆景義香沙門釋迦道宣述

龍朔三年寫註記



（大放淺深附）注經多蜜羅波剛金　號六一二二伯



*

云何如來昔在燃燈佛所於法有所得不
世尊如來在燃燈佛所於法實无所得佛告須
菩提若菩薩於法有所得燃燈佛不
應作是言汝於後世當得作佛號釋迦牟尼
何菩薩於燃燈佛土不受法故實无所得須菩提於意云
何是諸法如來得阿耨多羅三藐三菩提
是諸法如來得阿耨多羅三藐三菩提
是故如來說一切法皆是佛法須菩提譬如人身長大
須菩提言如來所說身長大者即非大身是名大身
須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度無量衆生
須菩提於意云何是菩薩不應作是言我當滅度無量衆生
何以故須菩提實無有法發阿耨多羅三藐三菩提者
是故燃燈佛於我授記汝於後世當得作佛號釋迦牟尼
以如是語故須菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提
於是中無實無虛是故如來說一切法皆是佛法
須菩提所說法皆不可取不可棄
是法平等無有高下是名阿耨多羅三藐三菩提
須菩提是法平等無有我無人無衆生無壽者
修一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提所言善法者如來說非善法是名善法
須菩提若三千大千世界所有須彌山王等
如是等七寶聚有人盡以用布施
若復有人於此般若波羅蜜經乃至四句偈等受
持讀誦為他人說其福勝彼何以故須菩提
一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐三菩提
皆從此經出須菩提所謂佛法者如來說非法是名佛法
須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須陀洹果
不須菩提言不也世尊何以故須陀洹名為入流而
無所入不入色聲香味觸法是名須陀洹
須菩提於意云何斯陀含能作是念我得斯陀含果
不須菩提言不也世尊何以故斯陀含名一往來而
實無往來是名斯陀含
須菩提於意云何阿那含能作是念我得阿那含果
不須菩提言不也世尊何以故阿那含名為不來而
實無不來是故名阿那含
須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得阿羅漢道
不須菩提言不也世尊何以故實無有法名阿羅漢
世尊若阿羅漢作是念我得阿羅漢道即為著我人
衆生壽者世尊佛說我得無諍三昧人中最為第一
是第離欲阿羅漢世尊我不作是念我是離欲阿羅漢
世尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說須菩
提是樂阿蘭那行者以須菩提實無所行而名須菩
提是樂阿蘭那行

*

須菩提若善男子善女人於此經中乃至四句偈等受
持讀誦為他人說而此福德勝前
福德無為無說無為無說無為無說無為無說無為無說
復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當
知此處一切世間天人阿修羅皆應供養如佛塔
廟學道之人隨處宣揚佛法皆應供養如佛塔廟
如是世間阿修羅等天龍八部皆應供養如佛塔廟
言如佛塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當知
佛塔何況有人盡能受持讀誦須菩提當知
是人成就最上第一希有之法若是經典
所在之處則為有佛若尊重弟子
受之者所行者
須菩提白佛言世尊當何名此經我等云何受持
佛告須菩提是經名為金剛般若波羅蜜以是
是名字汝當奉持
行人心地猶如剛石般若波羅蜜以斷
須菩提白佛言世
所以者何須菩提佛說般若波羅蜜則非般若
尊如來有所說法不須菩提於意
若波羅蜜
般若言說般若波羅蜜
須菩提於
意云何如來有所說法不須菩提白佛言世
尊如來無所說
須菩提於意
云何三千大千世界所有微塵是為多不
須菩提言甚多世尊須菩提諸微塵如來
說非微塵是名微塵
世尊佛說諸微塵是為多不

*

說非微塵是名微塵（上來中說人相不可說非微塵是名世界）
如此此世界如來說非世界
若微塵有定如來說微塵
得世尊不生滅相說世界不生滅
意云何可以三十二相見如來不不也世尊何
以故如來說三十二相即是非相是名三十二相
（世尊色有二種一色塵二色處塵一切凡夫但見色塵不見色處塵唯佛菩薩二種俱見）須菩提若有善男子
（此言為是非相非說相是名三十二相）須菩提
善女人以恒河沙等身命布施（恒河沙等身命布施之數也）
（等身命者數也）若復有人於此經中乃至受持四句
偈等為他人說其福甚多（少分持須菩提聞
說是經深解義趣涕淚悲泣（涕淚悲泣者感佩聖生
之慈悲也）而白佛言希有世尊
佛說如是甚深經典我從昔來所得慧眼
未曾得聞如是之經（曾經之慧眼未曾聞如是之經）世尊若
復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實
相者即是非相是故如來說名實相（故如此即
是實相實相者即是如來說名實相）世尊我今得聞如
是經典信解受持不足為難（受持不足為難）
（如來滅後五百歲）若當來世後五百歲其
有眾生得聞是經信解受持是人則為
第一希有何以故此人無我相人相衆
生相壽者相何以者何我相即是非相

*

人相衆生相壽者相即是非相何以故
離一切諸相則諸佛（心離諸相心無所住即名諸佛）
（當見此經心離諸相心無所住即名諸佛）佛
告須菩提如是如是（如是如是之義也）若復有人
得聞是經不驚不怖不畏當知是人甚為
希有何以故須菩提如來說第一波羅蜜
非第一波羅蜜是名第一波羅蜜須菩提
忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜（此義受
（忍辱者能忍一切不善惡之事也）何以故須菩提如我昔為
歌利王割截身體我於尒時无我相无人相
无衆生相无壽者相何以故我於往昔節
節支解若有我相人相衆生相壽者
相應生瞋恨（歌利王昔是行菩薩道之人以无生慧力割截
其身令心不起瞋恨故）須菩
提又念過去於五百世作忍辱仙人於尒所
世无我相人相衆生相壽者相是故須菩提
菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩
提心（前念心住行菩薩道心心相續不起瞋心清淨
故可見相續不起瞋心清淨如人也）不應
住色生心不應住聲香味觸法生心應生
无所住心若心有住則為非住是故佛說
菩薩心不應住色布施（六塵境中生心既不生方法清淨
常行六度世間菩薩波羅蜜也）須菩提菩薩為利益一切衆生應如是
布施如來說一切諸相即是非相又說一

*

布施如來說一切諸相卽是非相又說一
切衆生則非衆生 [illegible] 須
菩提如來是眞語者實語者如語者不誑語者
不異語者 [illegible] 須菩提如來所
得法此法無實無虛 [illegible] 須菩提若
菩薩心住於法而行布施如人入闇則無所見
[illegible] 若菩薩心不住法而行布施如人
有目日光明照見種種色 [illegible] 須
菩提當來之世若有善男子善女人能於此
經受持讀誦則爲如來以佛智慧悉知是人悉
見是人皆得成就無量無邊功德 [illegible]
[illegible] 須菩提若有善男子善女
人 [illegible] 初日分以恒河沙等
身布施 [illegible] 中日分復以恒河
沙等身布施後日分亦以恒河沙等身布施
如是無量百千萬億劫以身布施 [illegible]
[illegible] 若復有人聞
此經典信心不逆其福勝彼 [illegible] 何
況書寫受持讀誦爲人解說須菩提以要
言之是經有不可思議不可稱量無邊功德
[illegible] 如來爲發大乘者說爲發最上
乘者說 [illegible] 若有人能

*

[illegible] 如來爲發大乘者說爲發最上
乘者說 [illegible] 若有人能
受持讀誦廣爲人說如來悉知是人悉見是人皆得
成就不可量不可稱無有邊不可思議功德 [illegible]
[illegible] 如是人等則爲
荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提 [illegible]
[illegible] 何以故須菩提若樂小法者著我見
人見衆生見壽者見則於此經不能聽受讀
誦爲人解說 [illegible] 須菩提在在處
處若有此經一切世間天人阿修羅所應供
養當知此處則爲是塔皆應恭敬作禮圍遶
以諸華香而散其處 [illegible]
[illegible] 復次須菩提善男子善
女人受持讀誦此經若爲人輕賤是人先世罪
業應墮惡道以今世人輕賤故先世罪業則爲
消滅當得阿耨多羅三藐三菩提 [illegible]
[illegible] 須菩提我念過去
無量阿僧祇劫於然燈佛前得値八百四千萬億
那由他諸佛悉皆供養承事無空過者 [illegible]
[illegible] 若復有人於後
末世能受持讀誦此經所得功德於我所供
養諸佛功德百分不及一千萬億分乃至筭

[illegible]
[illegible]
提若菩薩摩訶薩須菩提白佛
世尊若有人於後末世有受持[illegible]
則經所[illegible]若真說者或有人聞心則
狂亂狐[illegible]須菩提當知是經義不可思
議果報亦不可思議[illegible]
[illegible]
爾時須菩提白佛
言世尊善男子善女人發阿耨多羅三藐
三菩提心云何應住云何降伏其心
[illegible]
佛告須菩提善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心者當生如是心我應
滅度一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆
生實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆
生相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實
无有法發阿耨多羅三藐三菩提者[illegible]
[illegible]
須菩提於意云何如來
於然燈佛所有法得阿耨多羅三藐三菩提
不不也世尊如我解佛所說義佛於然燈佛
所无有法得阿耨多羅三藐三菩提佛言如
是如是須菩提實无有法如來得阿耨多羅
三藐三菩提須菩提若有法如來得阿耨多
羅三藐三菩提然燈佛則不與我授記汝於

羅三藐三菩提然燈佛則不與我授記汝於
來世當得作佛号釋迦牟尼以實无有法得
阿耨多羅三藐三菩提是故然燈佛與我授
記作是言汝於來世當得作佛号釋迦牟尼
何以故如來者即諸法如義[illegible]若有人言如來
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提實无有法
佛得阿耨多羅三藐三菩提須菩提如來所
得阿耨多羅三藐三菩提於是中无實无虛
是故如來說一切法皆是佛法須菩提所言
一切法者即非一切法是故名一切法[illegible]
[illegible]
身長大須菩提言世尊如來說人身長大
則為非大身是名大身[illegible]
須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度无
量衆生則不名菩薩何以故須菩提實无有
法名為菩薩是故佛說一切法无我无人无衆
生无壽者[illegible]須菩提
若菩薩作是言我當莊嚴佛土是不名菩薩
何以故如來說莊嚴佛土者即非莊嚴是名莊
嚴[illegible]菩薩通達无我法者如來說名

*

[illegible]通達无我法者如來說名
真是菩薩 [illegible] 須菩提於
意云何如來有肉眼不如是世尊如來有肉
眼 [illegible] 須菩
提於意云何如來有天眼不如是世尊如來
有天眼 [illegible] 須菩提於意
云何如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼
[illegible] 須菩提於意云何如來有
法眼不如是世尊如來有法眼 [illegible]
[illegible] 須菩提於意云何如來有佛
眼不如是世尊如來有佛眼 [illegible]
[illegible] 須菩提於意云何恒河
中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是
[illegible]所有沙數佛世界如是
寧為多不甚多世尊佛告須菩提尒所國土
中所有衆生若干種心如來悉知何以故如
來說諸心皆為非心是名為心所以者何須
菩提過去心不可得現在心不可得未來心
不可得 [illegible]
須菩提於意云何若有人滿三千大千世界七
寶以用布施是人以是因緣得福多不如是世

*

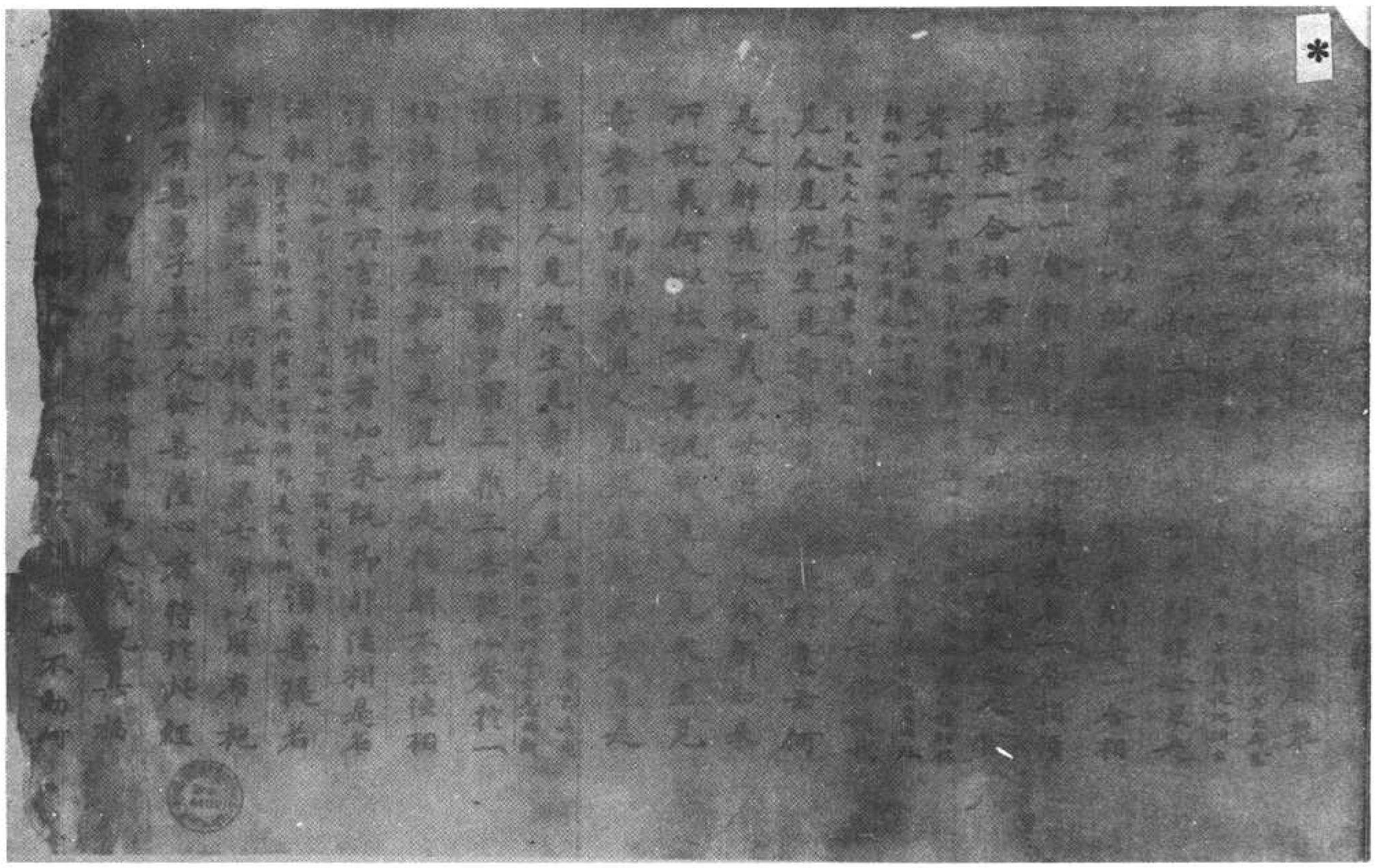
尊此人以是因緣得福甚多須菩提若福德
有實如來不說得福德多以福德无故如來
說得福德多 [illegible] 須菩提
於意云何佛可以具足色身見不不也世尊
如來不應以具足色身見何以故如來說具足色
身即非具足色身是名具足色身 [illegible]
[illegible] 須菩提於意云何如來
可以具足諸相見不不也世尊如來不應以
具足諸相見何以故如來說諸相具足即非
具足是名諸相具足 [illegible]
[illegible] 須菩提汝勿謂如來作是念我當有
所說法莫作是念何以故若人言如來有所
說法即為謗佛不能解我所說故須菩提說
法者无法可說是名說法 [illegible]
[illegible] 須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅
三藐三菩提為无所得耶如是如是須菩提
[illegible]
乃至无有少法可得是名阿耨多羅三藐三
菩提 [illegible] 復次須菩提是
法平等无有高下是名阿耨多羅三藐三
菩提 [illegible] 以
无我无人无衆生无壽者備一切善法則得

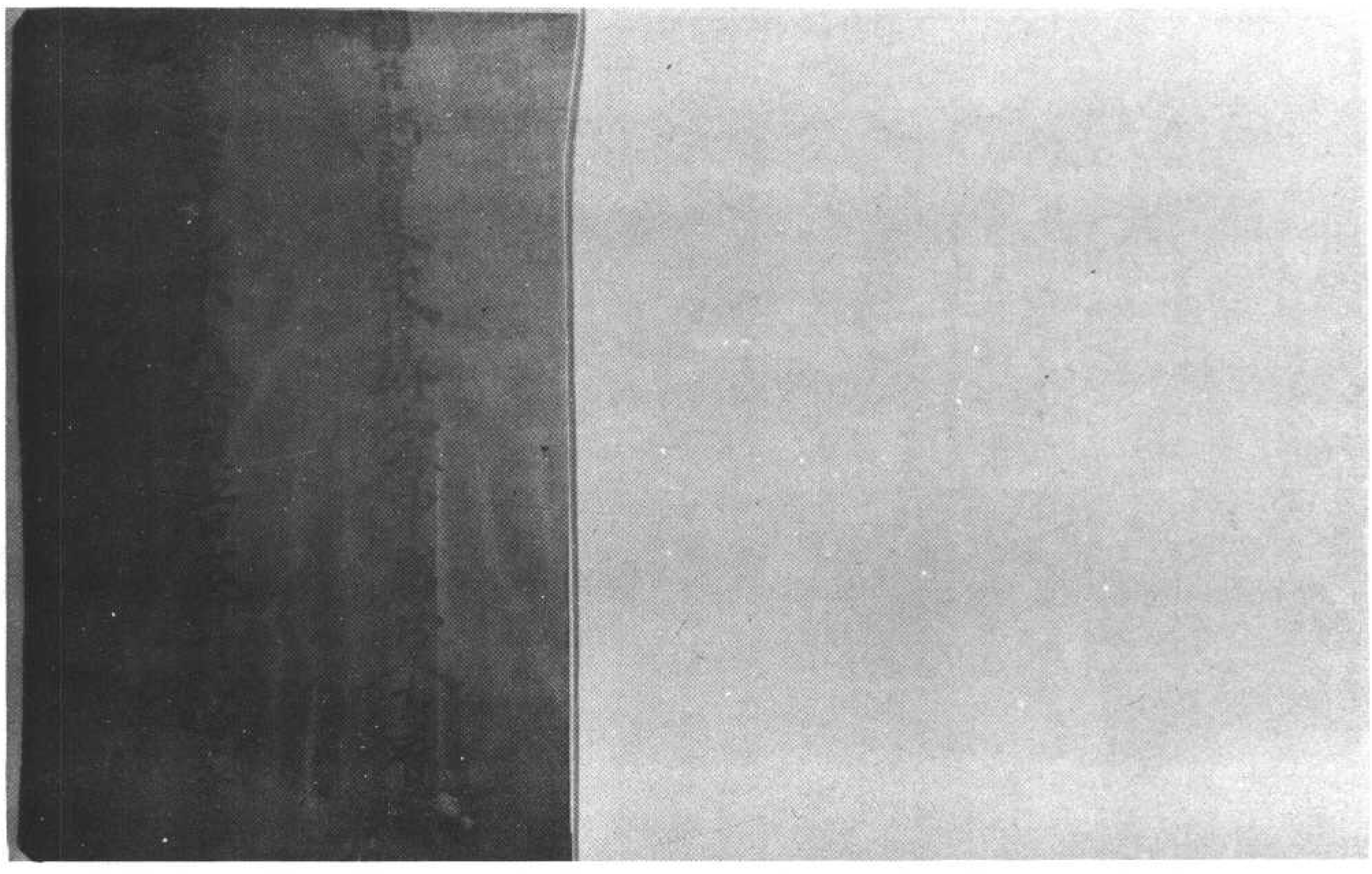
*

无我无人无衆生无壽者修一切善法則得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提所言善法
者如來說非善法是名善法
一切善法 須菩提若三千大千世界中所有諸須彌
山王如是等七寶聚有人持用布施若人以
此般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦
為他人說於前福德百分不及一百千万億
分乃至筭數辟喻所不能及
須菩提於意云何汝等勿謂
如來作是念我當度衆生須菩提莫作是
念何以故實无有衆生如來度者若有衆
生如來度者如來則有我人衆生壽者須
菩提如來說有我者則非有我而凡夫之人
以為有我須菩提凡夫者如來說則非凡夫
須菩提於意云何可以
三十二相觀如來不須菩提言如是如是以
三十二相觀如來佛言須菩提若以三十二
相觀如來者轉輪聖王即是如來須菩提白
佛言世尊如我解佛所說義不應以三十二
相觀如來尒時世尊而說偈言
若以色見我以音聲求我 是人行邪道 不能見如來

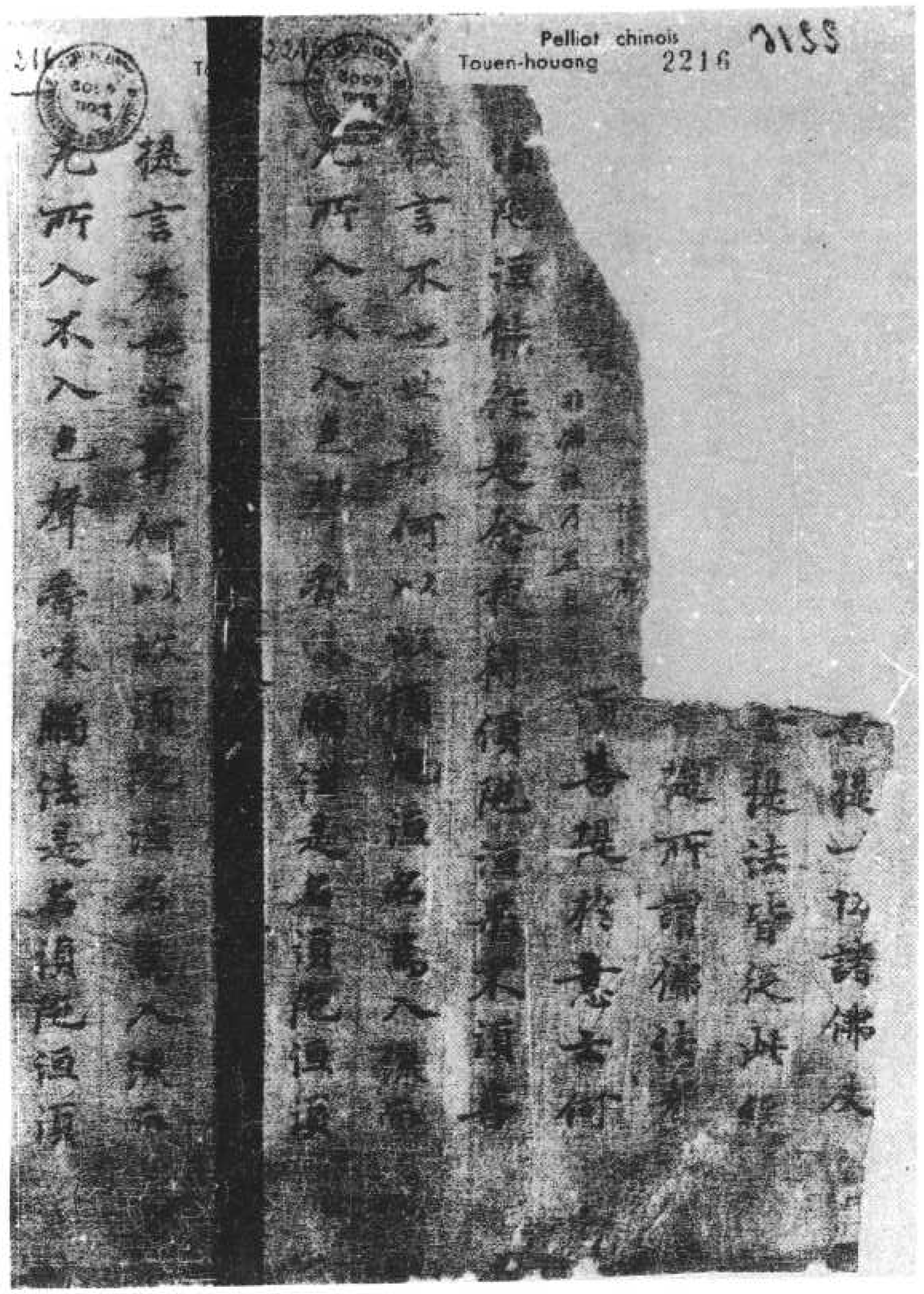
*

若以色見我以音聲求我 是人行邪道 不能見如來
須菩提汝若作是念
如來不以具足相故得阿耨多羅三藐三
菩提須菩提莫作是念如來不以具足相故
得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提汝若作是念故阿耨多羅三藐三
菩提[illegible]新滅莫作是念何以故發阿耨
多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相
須菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七
寶布施若復有人知一切法无我得成於忍
此菩薩勝前菩薩所得功德何以故須菩提
以諸菩薩不受福德故須菩提白佛言世尊
云何菩薩不受福德須菩提菩薩所作福德
不應貪著是故說不受福德
須菩提若有人言
如來若來若去若坐若臥是人不解我所說
義何以故如來者无所從來亦无所去故名如
來
須菩提若善
男子善女人以三千大千世界碎為微塵於
意云何是微塵衆寧為多不甚多世尊何
以故若是微塵衆實有者佛則不說是微





Pelliot chinois
Touen-houang
2216



Pelliot chinois
Touen-houang 2216 3155

提言不也世尊何以故須陀洹名為入流而
无所入不入色聲香味觸法是名須陀洹須
*菩提於意云何斯陀含能作是念我得斯
陀含果不須菩提言不也世尊何以故斯陀
含名一往來而實无往來是名斯陀含須菩
提於意云何阿那含能作是念我得阿那含
果不須菩提言不也世尊何以故阿那含名
為不來而實无來是故名阿那含須菩提於
意云何阿羅漢能作是念我得阿羅漢道
不須菩提言不也世尊何以故實无有法名
阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我得阿羅
漢道即為著我人衆生壽者 昔小乘教斷見思二陰煩惱盡名阿
羅漢此中明大乘須陀洹心心與波若相應不斷煩惱而入道流轉
易觀觀道漸明名斯陀含一往入觀悟解心朝安心不動故无往來
行不住道名阿那含是字不在亦不不住名阿羅漢波若是一法佛
記僅種名隨諸衆生力高之立異字阿羅漢是外國語此云无著之智
世尊無說我得无諍三昧人中最為第一 煩惱即菩提不與煩
惱諍名无諍三昧外國語此云調直定心无邪曲直心為道場言第一也 是第一離欲阿羅漢
我不作是念我是離欲阿羅漢世尊我若
作是念我得阿羅漢道世尊則不說須菩提
是樂阿蘭那行者以須菩提實无所行而
名須菩提是樂阿蘭那行 阿之言无无雜念生蘭之言靜靜亂不起那之言
解脫是无无為附說无實須菩提是觀行之人故言樂阿蘭那行也 佛告須菩提於意云
云何如來昔在燃燈佛所於法有所得不

是觀行之人故言樂阿蘭那行

云何如來昔在燃燈佛所於法有所得不

世尊如來在然燈佛所於法實无所得 然燈佛是釋迦師定光佛亦是釋迦師行人入定目發智智慧光明光无形相故言无所得也 須菩提於意云

何菩薩莊嚴佛土不不也世尊何以故莊

嚴佛土者則非莊嚴是名莊嚴 佛是悟道之人智慧高顯主之言心心淨莊嚴法若莊嚴心法相无盡故言則非莊嚴是名莊嚴 是故須菩提諸菩薩

摩訶薩應如是生清淨心 前心悟解猶淺名為菩薩後念轉深名摩訶薩 不應住色生心不應住聲香味觸法生心意

生其心 於眼根中入正受於色法中三昧起亦現色相不思議一切天人莫能了於色法中入正受於眼起定念不乱觀眼无生无目性說空寂滅无所有寂滅道場光明如來來出現於世為度貪色衆生乃至耳鼻舌身意並是解脫門无所從來門亦无所生門何以故

六自在王性須淨故 須菩提譬如有人身如須弥山王於意

云何是身為大不須菩提言甚大世尊何以

故佛說非身是名大身 衆生起於我見如須弥山佛說者佛是悟理之人以非身為身此乃法性之大身 須菩提如恒河中所有沙數如是沙

等恒河於意云何是諸恒河沙寧為多不

須菩提言甚多世尊但諸恒河尚多无數

何況其沙 識潤流注名河生長煩惱微細難知諸大菩薩了了知之恒之言愛愛水流注尚多无數何況微細煩惱

易數知耶 須菩提我今實言告汝若有善男子

善女人 智理之智名易心心悟解日女女是數數習觀生七无漏智實也 以七寶滿尒所

恒河沙數三千大千世界以用布施得福

多不須菩提言甚多世尊 此中格量行人用心深淺意欲使脩道之人勞强精進不生退轉有所得心行施取恒河中一沙滿三千大千世界

多不須菩提言甚多世尊欲使脩道之人勞隨精進不
生退轉有所得心行施取恒河中一沙滿三千大千世界
以用布施福報雖多而有窮盡有所得施无有道果者佛告須
菩提若善男子善女人於此經中乃至
受持四句偈等為他人說而此福德勝前
福德觀解轉深合應波若於此經中中者中實之理理无生死
老病故云四句內智自明即是自利彼心愛化故言為他說
復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當
知此處一切世間天人阿脩羅皆應供養如佛
塔廟學道之人深達實相安心空寂性體貼明五陰名世間五陰无性
即出世間阿脩羅不飲五欲无明之濁心淨名供養自證實相故
言如佛塔何況有人盡能受持讀誦須菩提當
知是人成就最上第一希有之法若是經典
所在之處則為有佛若尊重弟子受之言即持之言
進進行進解故
言受持讀之言能能觀之心緣所觀之境境能融心發智
日誦因无所行无所行果无所得无所不得故言成我尒時須菩
提白佛言世尊當何名此經我等云何受持
佛告須菩提是經名為金剛般若波羅蜜以
是名字汝當奉持行人心地猛利猶如剛刀決斷生死即是
涅槃同法性等虛空故言汝當奉持
所以者何須菩提佛說般若波羅蜜則非般
若波羅蜜般之言心若之言智无所從來亦无所去
於一切處求之不得故言即非般若須菩提於
意云何如來有所說法不須菩提白佛言世
尊如來无所說如摩尼珠无心思量而能
雨一切万物故言无所說須菩提於意
云何三千大千世界所有微塵是為多不
須菩提言甚多世尊須菩提諸微塵如來
說非微塵是名微塵三毒等分名三千大千世界為微塵
所成經云一切土地是我先身非餘微
塵是實相微塵菩薩

說非微塵是名微塵三毒等分名三千大千世界為微塵所成經云一切土地是我兒身非餘微塵是實相微塵菩薩由此成正覺也如來說世界非世界是名世界前觀身為微塵所成今觀十八界空求我人相不可得故言非世界不壞假名而說諸法實相故言是名世界者須菩提於意云何可以三十二相見如來不不也世尊何以故如來說三十二相即是非相是名三十二相心莊嚴色有三十二色莊嚴心好好无盡故言即是非相非相說相是名三十二相須菩提若有善男子善女人以恒河沙等身命布施恒河煩惱以為身命布之言散施之言捨捨諸所有若復有人於此經中乃至受持四句偈等為他人說其福甚多尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣法相流布慈潤眾生悲喜交流悲昔迷心流浪生死意今得悟即是如來故言深解義趣而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經實相之理名曰深經觀智轉明名為慧眼世尊若復有人得聞是經信心清淨則生實相當知是人成就第一希有功德世尊是實相者則是非相是故如來說名實相經云如日觀身相實觀佛亦然實相之理遍在身心眾生自悟自得非他授與也世尊我今得聞如是經典信解受持不足為難心无雜亂體悟大乘是乘不出三界住不墮婆若同真如等法性故言不足為難也若當來世後五百歲其有眾生得聞是經信解受持是人則為第一希有何以故此人无我相人相眾生相壽者相所以者何我相即是非相

生相壽者相所以者何我相即是非相何以故
人相衆生相壽者相即是非相何以故
離一切諸相則名諸佛（心病眼花妄見諸法離之言空空慧既明心病自滅故言則名諸佛）佛
告須菩提如是如是（前念後念並合聖心故言如是如是也）若復有人
得聞是經不驚不怖不畏當知是人甚為
希有何以故須菩提如來說第一波羅蜜
非第一波羅蜜是名第一波羅蜜須菩提
忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜（此數行人常行波若）
（為君王波若无所來亦復无所去衆生心亦尒悟解即朝孔暮聖也）何以故須菩提如我昔為
歌利王割截身體我於尒時无我相无人相
无衆生相无壽者相何以故我於往昔節
節支解時若有我相人相衆生相壽者
相應生瞋恨（歌利王即是行股若之人以无生慧刀割截五陰舍宅五住盤根節節皆斷也）須菩
提又念過去於五百世作忍辱仙人於尒所
世无我相人相衆生相壽者相是故須菩提
菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩
提心（前念已經行忍後念重復調心心地純熟五陰名五百世內智既明煩惱不起身心清淨名仙人也）不應
住色生心不應住聲香味觸法生心應生
无所住心若心有住則為非住是故佛說
菩薩心不應住色布施（六塵從心生心既不生万法清淨常行六度證薩波若也）
須菩提菩薩為利益一切衆生應如是
布施如來說一切諸相即是非相又說一
切衆生則非衆生（以相為相為相所縛行人求煩惱衆生畢）

布施如來說一切諸相即是非相又說一
切衆生則非衆生以相爲相爲相所縛行人求煩惱衆生畢竟不可得故言又說一切衆生則非衆生也須
菩提如[illegible]真語者實語者如語者不誑語者
不異語者五一不一一五不五名真語者文字喜樂令衆生悟解故言真語也須菩提如來所
得法此法无實无虛實虛不虛虛實不實不虛不實行聖中道須菩提若
菩薩心住於法而行布施如人入闇則无所見
无明覆鄣生死輪迴无有惠明從闇入闇也若菩薩心不住法而行布施如人
有目日光明照見種種色心淨无異惠眼開明見種色一色一佛无量色无量佛也須
菩提當[illegible]世若有善男子善女人能於此
經受持讀誦則爲如來以佛智惠悉知是人悉
見是人皆得成就无量无邊功德前心行行合實相理若當來者只是
後念心心无間速與理應故言以佛智惠悉知是人悉見是也人須菩提若有善男子善女
人如水冷相飲者自知非可言說集行名初日分以恒河沙等
身布施[illegible]施之言散散劫受染也中日分復以恒河
沙等身布施後日分亦以恒河沙等身布施
如是无量百千万億劫以身布施狂癡心起數如恒河沙等身施之言
捨捨一切煩惱即是檀波羅蜜此釋起過文字若復有人聞
羅網身心煩惱性淨轉念即堂道場也
此經典信心不逆其福勝彼福是无相之福最妙故云勝彼三時何
況書寫受持讀誦爲人解說須菩提以要
言之是[illegible]有不可思議不可稱量无邊功德
觀心初發[illegible]運不加功力名寫如來爲發大乘者說爲發最上
乘者說如是二心究心難是故我礼初發心初發即爲天人
師勝出聲聞及緣覺處故言最上乘也若有人能

如來為發大乘者說為發最上
乘者說 如是二心先心難是故我礼初發心即為天人 若有人能
*受持讀誦廣為人說如來悉知是人悉見是人皆得
成就不可量不可稱无有邊不可思議功德 十方諸佛同共一法身前心既成聖了知
猶念為坐道場故言如來悉知是人得道人見
之言證證實相理故言悉見是人也 如是人等則為
荷擔如[illegible]阿耨多羅三藐三菩提 如是之人是能觀之人與理相應堪
任負荷菩提重擔也 何以故須菩提若樂小法者著我見
人見衆生見壽者見則於此經不能聽受讀
誦為人解說 偏觀失念與大乘心不相應故言不為解說也 須菩提在在處
處若有此經一切世間天人阿脩羅所應供
養當知此處則為是塔皆應恭敬作礼圍遶
以諸華香而散其處 行人證實相理名塔頭理名恭妄心不起名敬三空圍遶外塵不入內心清淨万行
心境一念開[illegible]先生之香廻散[illegible]而散其處也 復次須菩提善男子善
[illegible]人受持讀誦此經若為人輕賤是人先世罪
業應墮惡道以今世人輕賤故先世罪業即為
[illegible]滅當得阿耨多羅三藐三菩提 行人雖行波若无方便慧不會聖理
[illegible]大乘心者雖輕煩惱了煩惱即是菩提 須菩提我念過去
无量阿僧祇劫於然燈佛前得值八百四千萬
億那[illegible]悉皆供養承事无空過者 行人一念
[illegible]若復有人於後
末世能受持讀誦此經所得功德於我所供
養諸佛功德百分不及一千万億分乃至筭

養[illegible]佛功德百分不及一千万億分乃至筭
數[illegible]所不能及前雖值佛猶有所得於後只是後念觀時轉深智慧无盡此前功德不及今時一分須菩
提若善男子善女人於後末世有受持讀誦
此經所得[illegible]德我若具說者或有人聞心則
狂亂狐[illegible]須菩提當知是經義不可思
議果報亦不可思議智慧猶利日多數數集觀發无上智日女衆生六識閑塞猶如醉人善知識亦詩汝心悟解即是如來都不信故言心則狂亂无
句義是菩薩句義故言果報不可思議也尒時須菩提白佛
言世尊善男子善女人發阿耨多羅三藐
三菩提心云何應住云何降伏其心行人靜乱不生心心寂滅曹錄
身心取其兒意[illegible]淨降伏[illegible]魔魔[illegible]佛[illegible]大[illegible]佛告須菩提善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心者當生如是心我應
滅度一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆
生實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆
生相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實
无有法發阿耨多羅三藐三菩提者煩惱名衆生煩生何所論滅本自不有何所論誰无若有我相即有[illegible]惱之性本自不取滅度故言實无發三菩提也須菩提於意云何如來
於然燈佛所有法得阿耨多羅三藐三菩提
不不也世尊如我解佛所說義佛於然燈佛
所无有法得阿耨多羅三藐三菩提佛言如
是如是須菩提實无有法如來得阿耨多羅
三藐三菩提須菩提若有法如來得阿耨多
羅三藐三菩提然燈佛則不與我授記汝於

羅三藐三菩提然燈佛則不與我授記汝於
來世當得作佛号釋迦牟尼以實无有法得
阿耨多羅三藐三菩提是故然燈佛與我授
記作是言汝於來世當得作佛号釋迦牟尼
何以故如來者即諸法如義 此之為證如中无垢淨无去來无得不得若能內照悉是惠燈授之言理記之言實得實相理故言授記若以心分別一切法耶不以心分別一切法也
若有人言如來
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提實无有法
佛得阿耨多羅三藐三菩提須菩提如來所
得阿耨多羅三藐三菩提於是中无實无虛
是故如來說一切法皆是佛法須菩提所言
一切法者即非一切法是故名一切法 无實者无虛妄之實无虛者聖人得道不虛眼耳鼻舌身意悉是解脫門故言一切法皆是佛法也
須菩提譬如人
身長大須菩提言世尊如來說人身長大
則為非大身是名大身 智慧高出出於三界名為長大智慧光明无有形相故言非大身
須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度无
量衆生則不名菩薩何以故須菩提實无有
法名為菩薩是故佛說一切法无我无人无衆
生无壽者 菩薩是能觀之智煩惱是所觀之境縛觀俱盡可謂无心故言无有法名為菩薩也
須菩提
若菩薩作是言我當莊嚴佛土是不名菩薩
何以故如來說莊嚴佛土者即非莊嚴是名莊
嚴須菩提若菩薩通達无我法者如來說名
真是菩薩 王陰洞達空无相名真菩薩心莊嚴色色
須菩提於

嚴須菩提若菩薩通達无我法者如來說名
*真是菩薩 五蘊洞達空无相名真菩薩心莊嚴色色莊嚴心无色无心即非莊嚴是名莊嚴也 須菩提於
意云何如來有肉眼不如是世尊如來有肉
眼 見百由旬一由旬卅里名字釋如此今就行人心觀釋云其肉眼者謂安心未淨神識昏昏貪愛色聲故名肉眼也 須菩
提於意云何如來有天眼不如是世尊如來
有天眼 恒沙國土衆生死此生彼了了知之名為天眼安心息慮體淨真明名天眼 須菩提於意
云何如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼
慧眼清淨了知世間知出世間照通无导故名慧眼也 須菩提於意云何如來有
法眼不如是世尊如來有法眼 法眼知是人行空无相无作解脫門法眼者心體明淨无諸善惡心无偏念了了分明故言法眼也 須菩提於意云何如來有佛
眼不如是世尊如來有佛眼 四眼為因佛眼為果五眼具足成於菩提三界衆生作父母佛眼名用自在无憎无愛故言佛眼雖名五眼還是一眼也 須菩提於意云何恒河
中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是
沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有
如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如是
寧為多不甚多世尊佛告須菩提尒所國土
中所有衆生若干種心如來悉知何以故如
來說諸心皆為非心是名為心所以者何須
菩提過去心不可得現在心不可得未來心
不可得 五陰為國土主之言心所有心數皆名衆生行人心不與波若相應皆為非心若與波若相應是為名心別解如此總釋三世心俱不可得
須菩提於意云何若有人滿三千大千世界七
寶以用布施是人以是因緣得福多不如是世

寶以用布施是人以是因緣得福多不如是世
尊此人以是因緣得福甚多須菩提若福德
有實如來不說得福德多以福德无故如來
說得福德多福是无相之福德是万有之德從因緣生體无自性无自性故云福德多耳須菩提
於意云何佛可以具足色身見不不也世尊
如來不應[illegible]見何以故如來說具足色
身即非具足色身是名具足色身如是觀身實相觀佛亦然定惠不惠惠定不定即非具足色身定惠雙照是名具足色身須菩提於意云何如來
可以具足諸相見不不也世尊如來不應以
具足諸相見何以故如來說諸相具足即非
具足是名諸相具足自證實理性相分明是名具足諸法性通在身心諸衆生不取不悟視父而已跉跰辛苦故言即非具足須菩提汝勿謂如來作是念我當有
所說法莫作是念何以故若人言如來有所
說法即為謗佛不能解我所說故須菩提說
法者无法可說是名說法身之言法法性本空空說无說性空无說說无法所說故言是名說法也須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅
三藐三菩提為无所得邪如是如是須菩提
我於阿耨多羅三藐三菩提乃至无有少法可得是名阿耨多羅三藐三
菩提五受陰除畢竟空舜是中清淨无我人法即是道也是名菩薩也復次須菩提是
法平等无有高下是名阿耨多羅三藐三
菩提不以空分別色受相行識不以色受相分別空空即是色受想行識色受想行識即是空空平等空故言是法平等也以
无我无人无衆生无壽者脩一切善法則得

无我无人无衆生无壽者脩一切善法則得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提所言善法
者如來說非善法是名善法斯乃是心无所行无所不行行一切法皆如來法故言脩
一切善法須菩提若三千大千世界中所有諸須弥
山王如是等七寶聚有人持用布施若人以
此般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦
爲他人說於前福德百分不及一百千万億
分乃至竿數辟喻所不能及行人用觀心心相以轉法轉妙舉三千大千世界如須弥山七寶布施不及一念无生正觀與理相應須菩提於意云何汝等勿謂
如來作是念我當度衆生須菩提莫作是
念何以故實无有衆生如來度者若有衆
生如來度者如來則有我人衆生壽者須
菩提如來說有我者則非有我而凡夫之人
以爲有我須菩提凡夫者如來說則非凡夫
[illegible]衆生自性本離有何所度心病眼華以爲有我悟解之人則非有我須菩提於意云何可以
三十二相觀如來不須菩提言如是如是以
三十二相觀如來佛言須菩提若以三十二
相觀如來者轉輪聖王即是如來須菩提白
佛言世尊如我解佛所說義不應以三十二
相觀如來尒時世尊而說偈言一相尚无況三十二相緣見不同執言有无亦有亦无非有非无絕百雜四句小乘之人亦有三十二相相不明了故言轉輪王法身佛十力无畏无相之相
若以色見我以音聲求我是人行邪道不能見如來
法性音聲不見如來以不見故是名真

不明了故言轉輪王法身佛十力无畏无相之相

若以色見我以音聲求我是人行邪道不能見如來

法性音聲不見如來以不見故是名真見无所見无所不見因邪通乎大道

須菩提汝若作是念如來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提

佛是悟理之人訶行者須菩提著三十二相見後還體悟耳也

須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩提者說諸法斷滅莫作是念何以故發阿耨多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相

須菩提還得本心

須菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施若復有人知一切法无我得成於忍此菩薩勝前菩薩所得功德何以故須菩提以諸菩薩不受福德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受福德須菩提菩薩所作福德不應貪著是故說不受福德

若貪福德還成生无恒河沙等七寶布施由有所得不及无我忍忍之言智智來調心无心可得即无我人得成於忍觀解轉滌故言勝前菩薩也

須菩提若有人言如來若來若去若坐若卧是人不解我所說義何以故如來者无所從來亦无所去故名如來

來之言會會實相理去之言出出於六道教化衆生雖去而身心不動遍周法界廣度衆生本願力故也

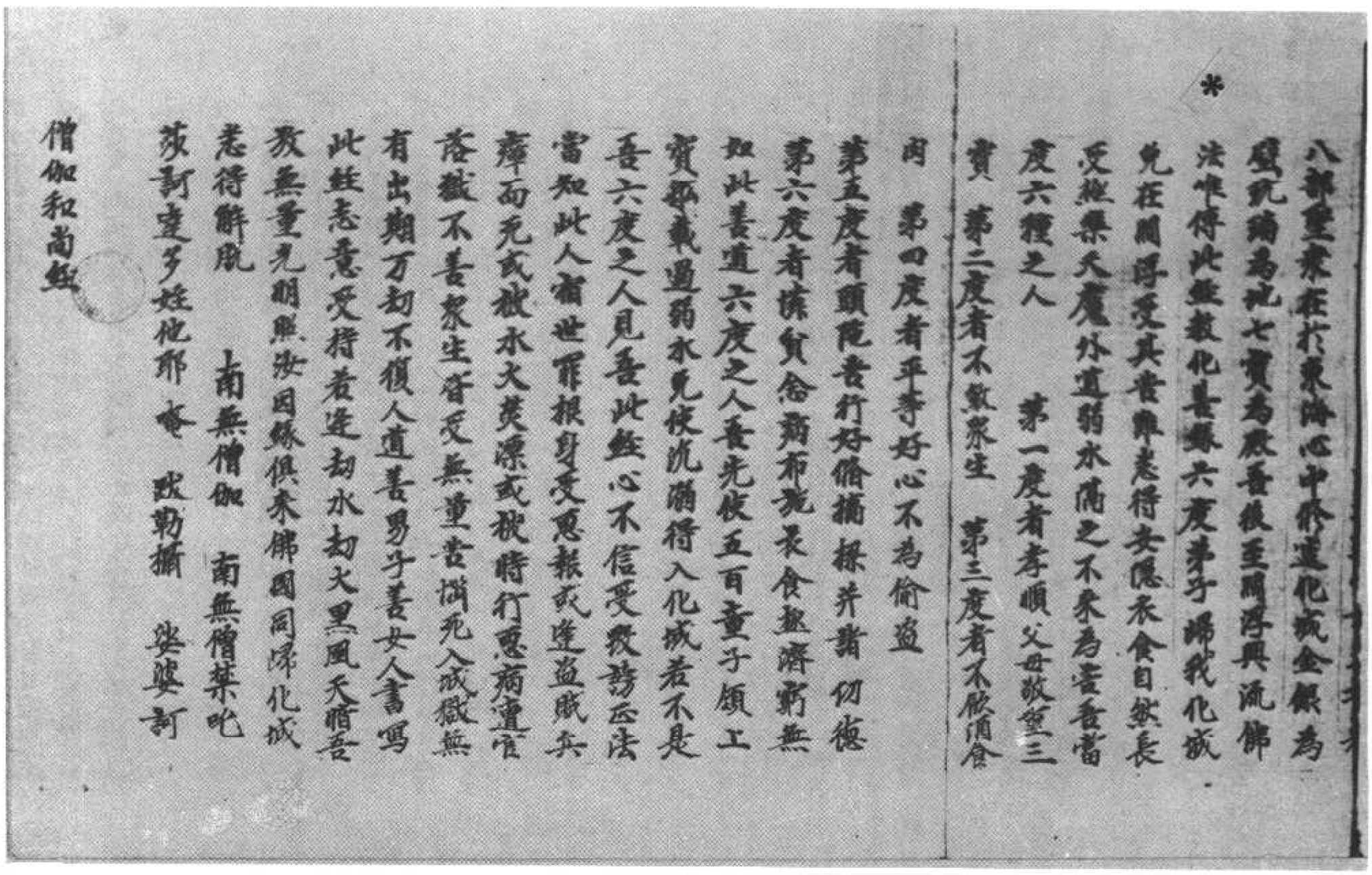
須菩提若善男子善女人以三千大千世界碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多不甚多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微塵衆

*塵衆所以者何佛說微塵衆則非微塵衆
是名微塵衆 行人觀可名全因是此了身相患是微塵名之語名
一度一佛出現於世法華云微塵菩薩從地涌出
世尊如來所說三千大千世界則非世界是
名世界何以故若世界實有者則是一合相
如來說一合相則非一合相是名一合相須
菩提一合相者則是不可說但凡夫之人貪
著其事 前觀身相為微塵所成觀心巧妙方便於微塵於種種佛
事次觀十八界六非六塵一切[illegible]和合從因緣生法著內外
則非一合相不染不著是名一合相故
言凡夫之人貪著其事非行道人 須菩提若人言佛說我
見人見衆生見壽者見須菩提於意云何
是人解我所說義不世尊是人不解如來
所說義何以故世尊說我見人見衆生見
壽者見即非我見人見衆生見壽者見是
名我見人見衆生見壽者見 六塵境界染著即是我人若知眼性本空見心為斷
須菩提發阿耨多羅三藐三菩提心者於一
切法應如是知如是見如是信解不生法相
須菩提所言法相者如來說即非法相是名
法相 行人如已身心本來是道今如信解可謂无量珍寶不求自得如是信者不生法相即是實相 須菩提若
有人以滿无量阿僧祇世界七寶以用布施
若有善男子善女人從菩薩心者持於此經
乃至四句偈等受持讀誦為人演說其福
[illegible]彼云何為人演說不取於相如如不動何

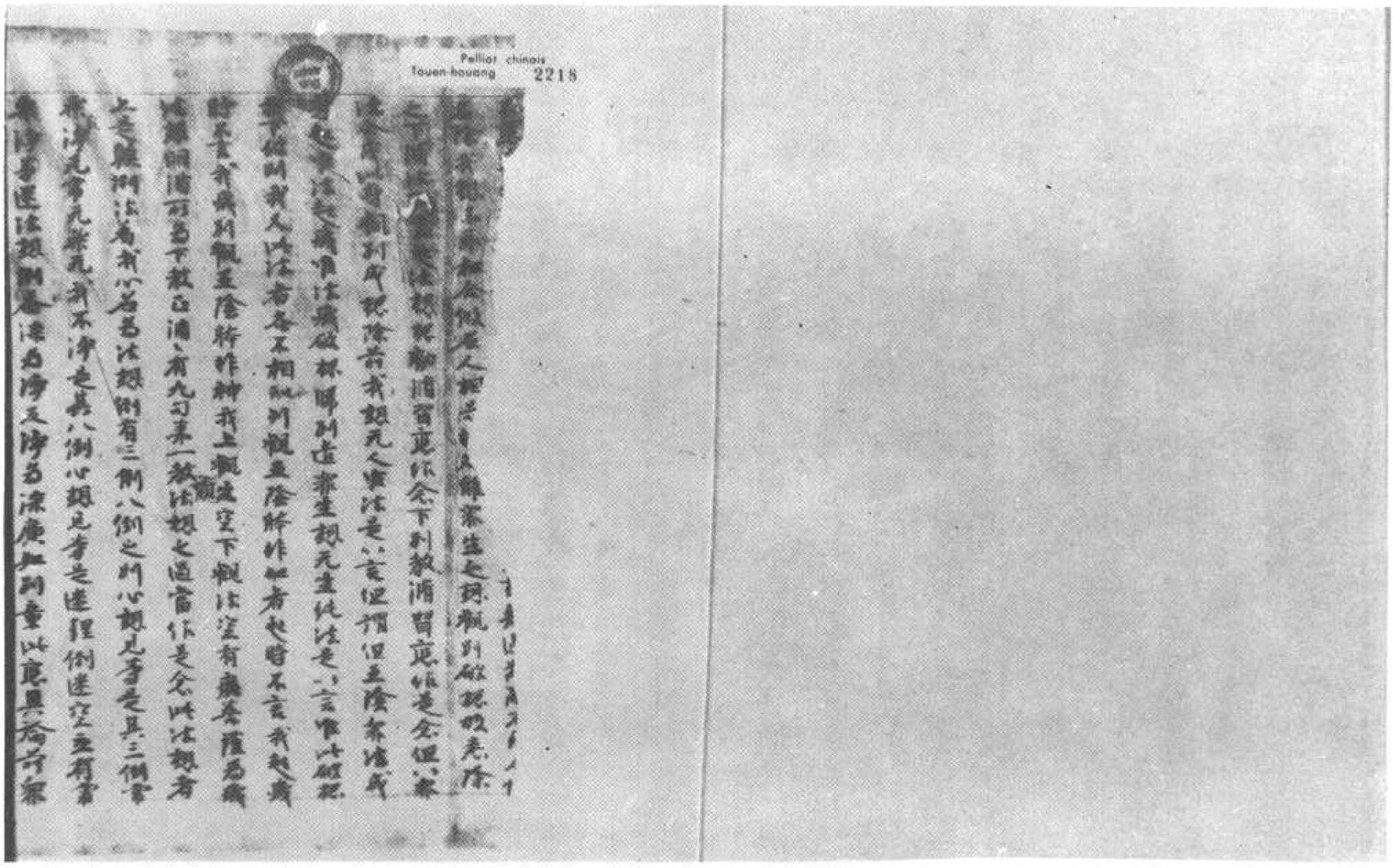
*塵衆所以者何佛說微塵衆則非微塵衆
是名微塵衆 行人觀[illegible]名金剛[illegible]相[illegible]微塵名之碎為一塵一佛[illegible]云微塵菩薩從地踊出
世尊如來所說三千大千世界則非世界是
名世界何以故若世界實有者則是一合相
如來說一合相則非一合相是名一合相須
菩提一合相者則是不可說但凡夫之人貪
著其事 前觀等相為從塵所成雖心[illegible]方便於微塵於標種佛事次觀十八界大[illegible]則非一合相不染不著是名一合相說言凡夫之人貪著其事非行道人 須菩提若人言佛說我
見人見衆生見壽者見須菩提於意云何
是人解我所說義不世尊是人不解如來
所說義何以故世尊說我見人見衆生見
壽者見即非我見人見衆生見壽者見是
名我見人見衆生見壽者見 六[illegible]者即是我人若知非性本空見心為斷
須菩提發阿耨多羅三藐三菩提心者於一
法應如是知如是見如是信解不生法相
須菩提所言法相者如來說即非法相是名
法相 行人知己身心等來是道今如信解可謂无量弥寶不求自得如是信者不生法相即是實相 須菩提若
有人以滿无量阿僧祇世界七寶以用布施
若有善男子善女人發菩薩心者持於此經
乃至四句偈等受持讀誦為人演說其福
[illegible]彼[illegible]阿為人演說不[illegible]於相[illegible]如不動何

Pelliot chinois
Touen-houang 2217

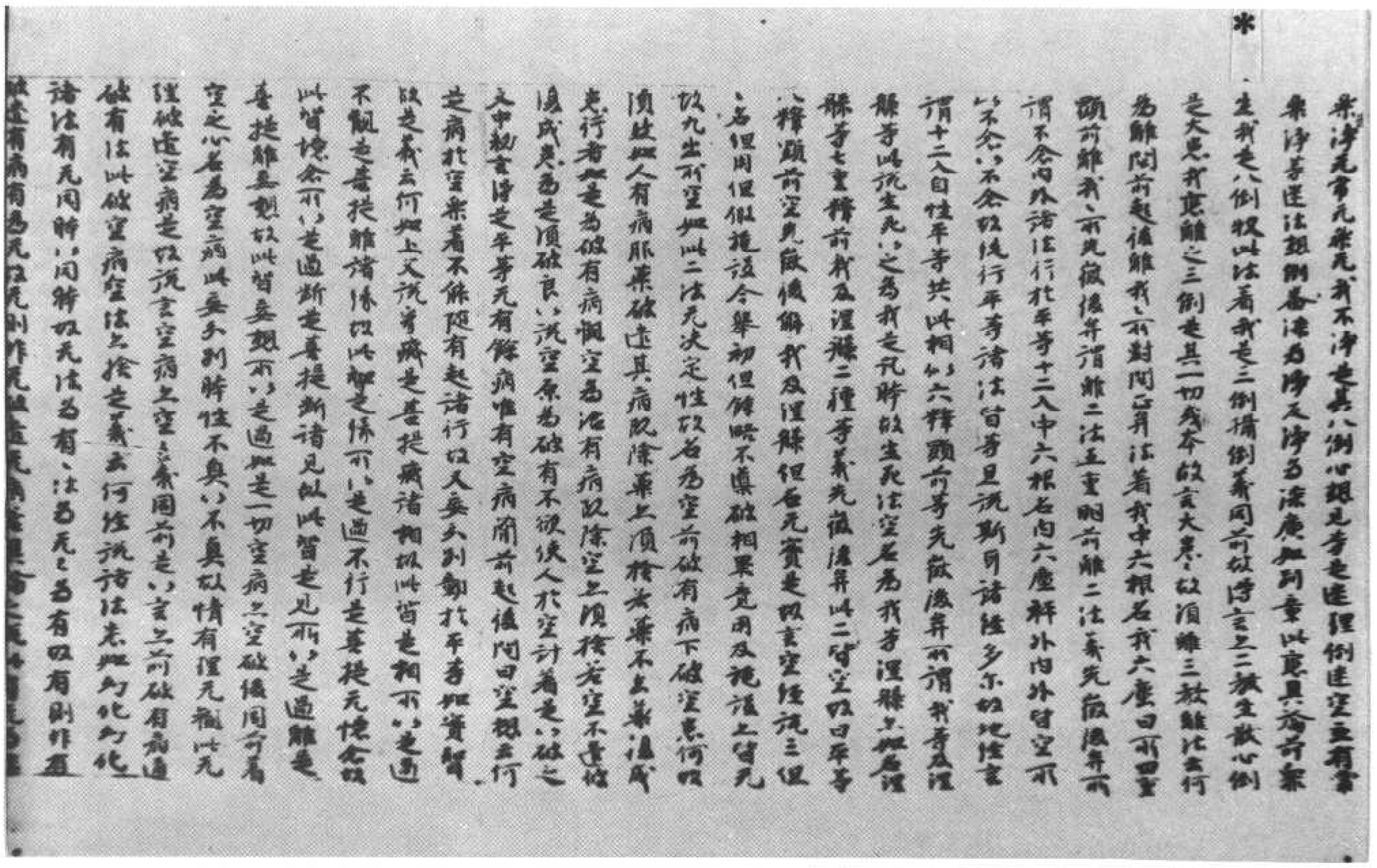
伯二二一七號　僧伽和尚欲入涅槃說六度經一卷

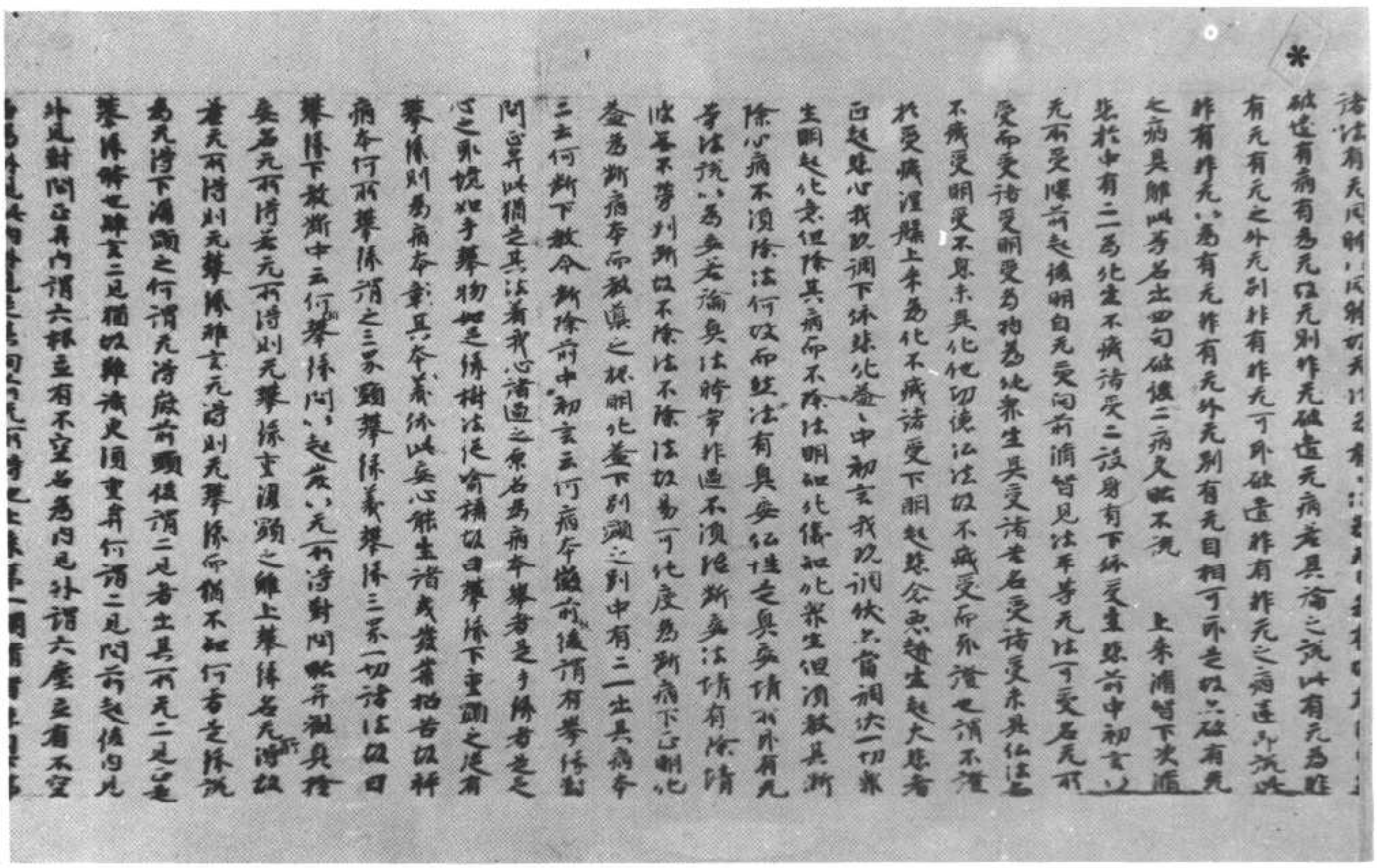


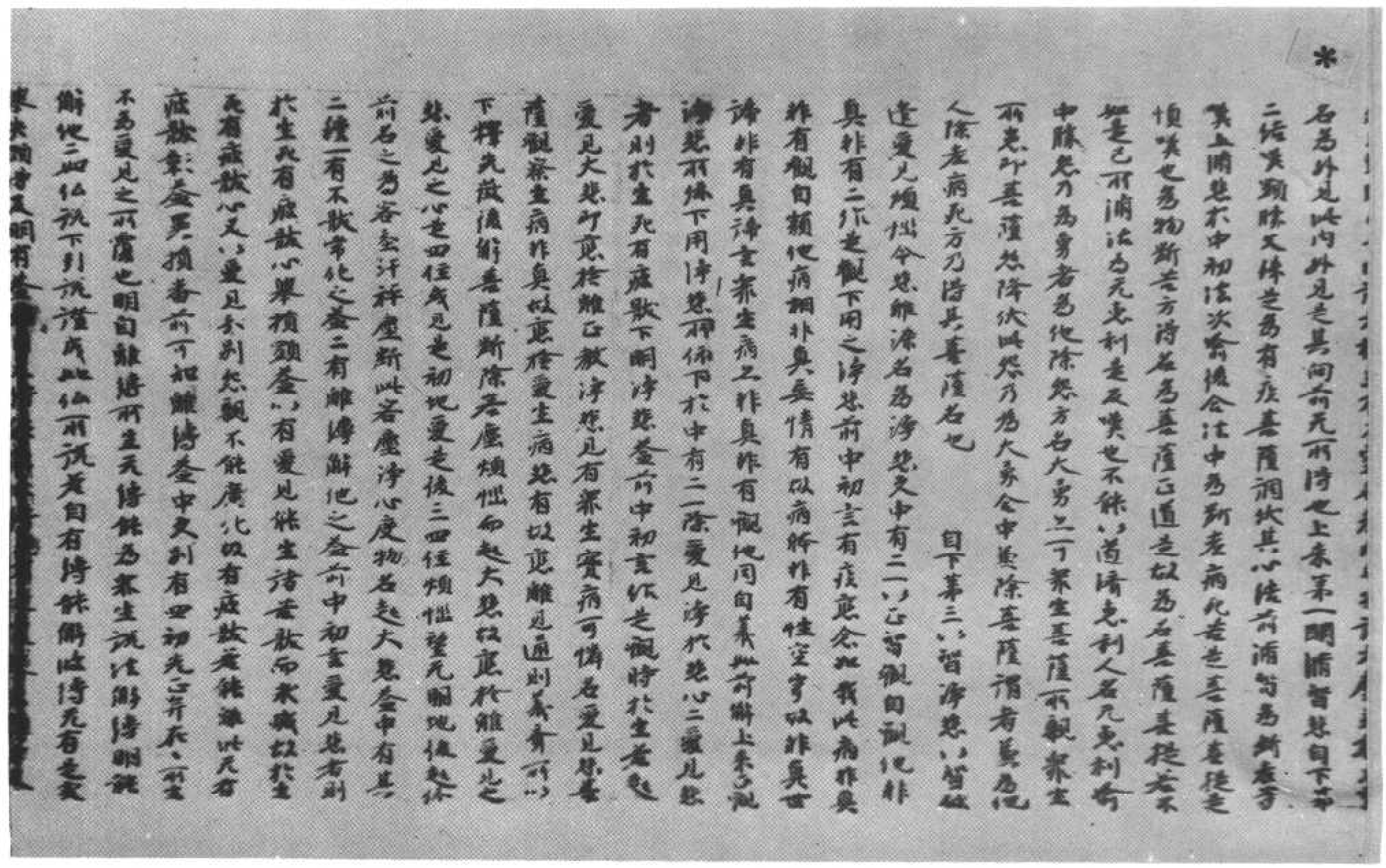
Pelliot chinois
Touen-houang 2218

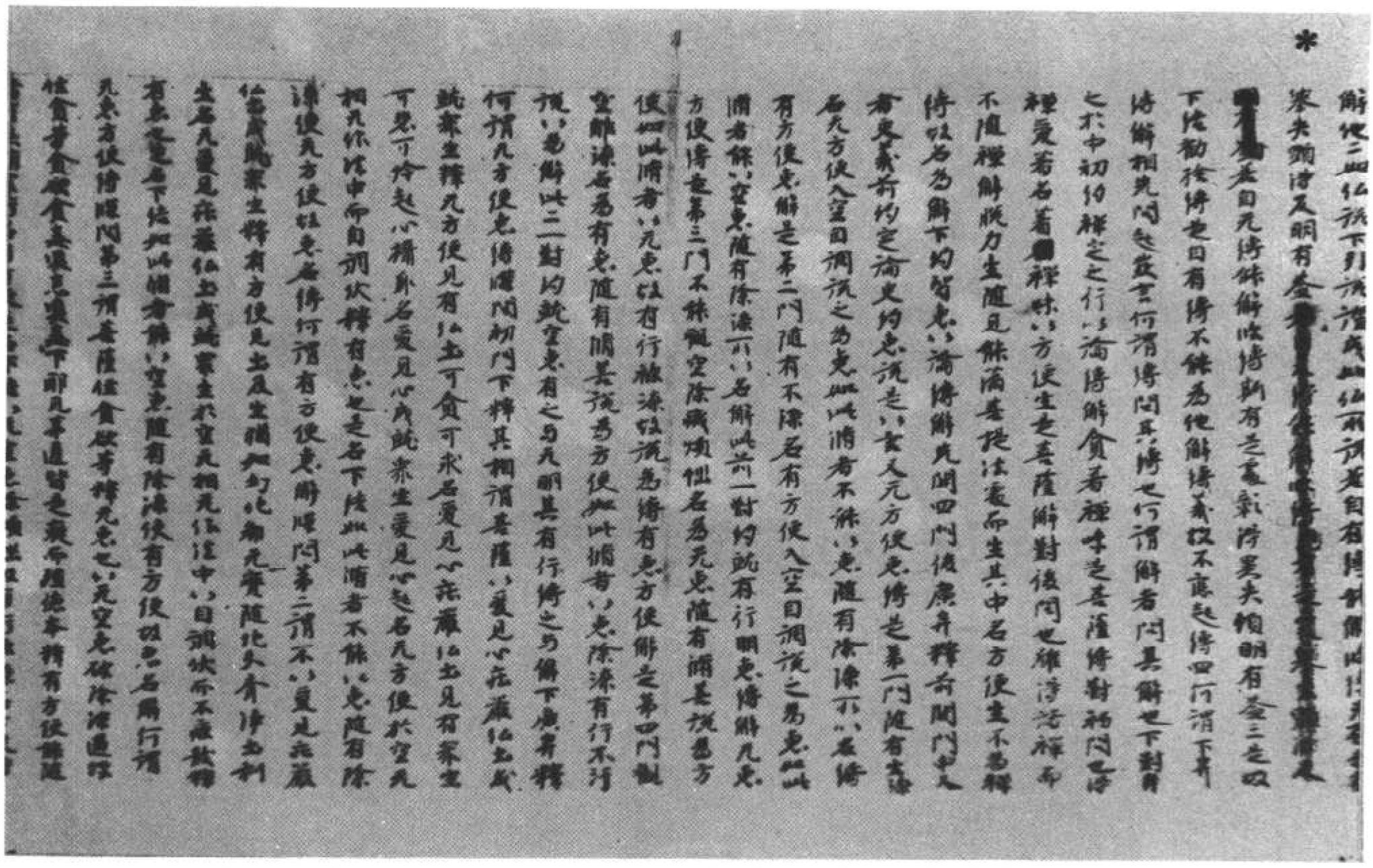


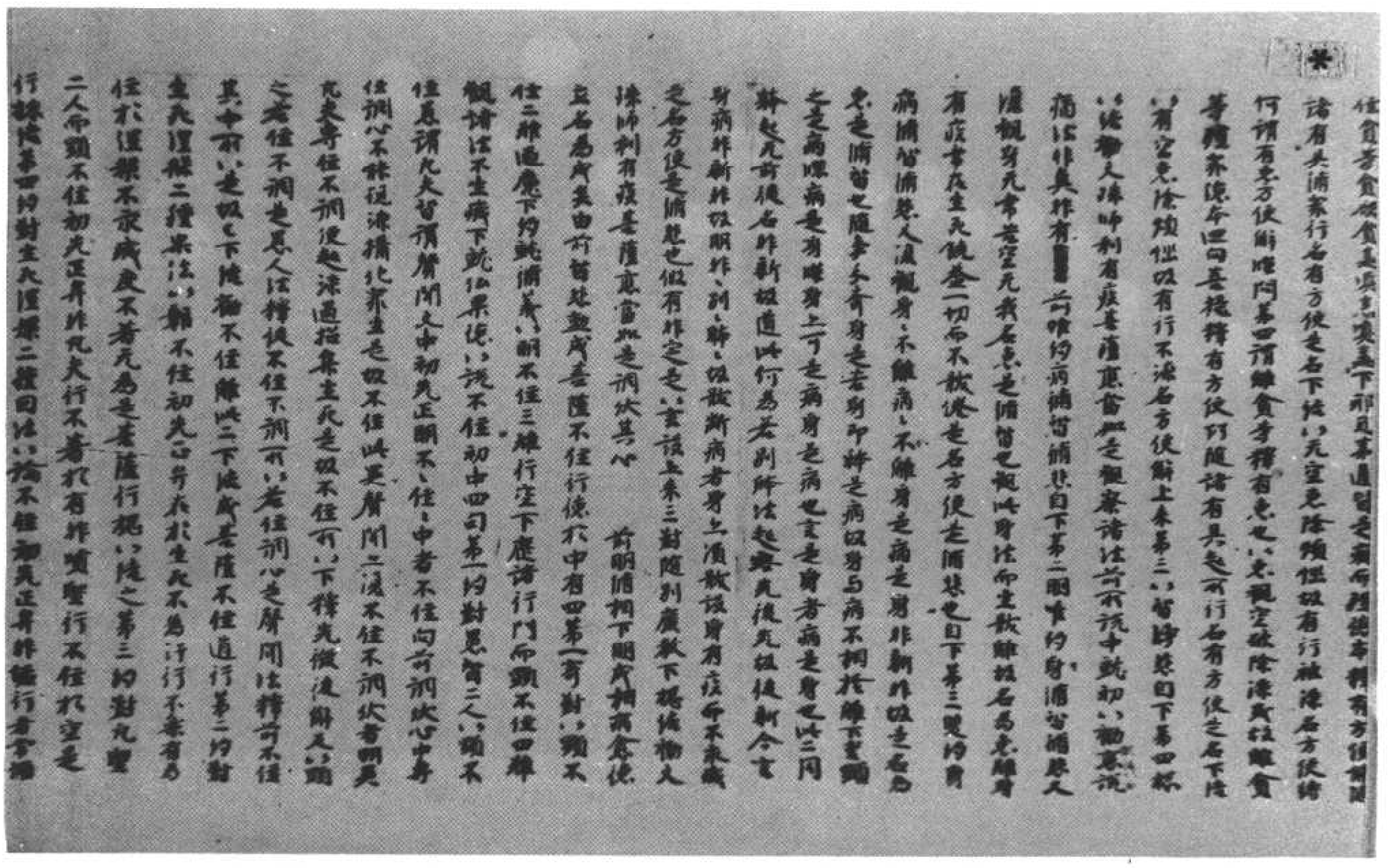
三第卷記義摩維　號八一二二伯











二人而雖不住初无正并作凡夫行不著於有作噴聖行不住於空是
行非作者四句對生凡聖雜二種回法，論不住初先正并作恒行者言雖
无論作時行者未起有為之行起時此初段竟自下第二約就論義，論
不住句別有七初句約就雜所行中，明不住初先正并雜過處者是入
寄行所住處處修不及名過處行者寄義有是以言雖下諸句中雜
義別並而現作處是隨有行條現修道今處性伏名過降處是行相況
下六句就論名行中，明不住初三句利次一利他次一句利他句三
句中初一句就求果心中，明自利初先正并求一切智雖不求行无作神求
捨身求行求生處果中道所證名作時求菩薩不求是以名為无作神求
是行相況後二句就論回行中，明自利於中前句是真諦觀後一世諦觀修
之觀前中雖觀諸法不生明不著有不入正住明不證无所得不入无相名
住後中雖觀十二條起明不同聞而入聞見明不守正此三句利次一利他雖
攝一切雖不起行而不愛著去愛除行次一句利雖乘遠離諸有處行道
言不依身心生者起隨有行下一利他雖行三界起應物行不住法住涅
入寄行是有為空名住法性菩薩不住故生不住於生不住涅槃七句合為第三段就
涅槃，明不住句下第三應諸行門，顯不住於中個人有十三門相從為
一三空門餘處說三此中說四諸空无相无作无起於空理中无果可為名為
无作无因可生說為无起雖行於空明不著有而復本源不住无生行相
住雖隨无相明不著有而度衆生顯不住无雖行无作明不著有而現受
身顯不住无雖行无起明不著有而起善行顯不著无二六度門雖行六度
不偏利他過細衆生不著自利以名不住三六通門雖行六通心无罣礙
而不生偏示起滯卷六通之義廣此別章此處具論四、无量門雖行无
量明諸梵因不貪梵世不求梵果以名不住三禪之門雖行禪定解脫三
昧明諸之因禪是四禪之者是其四无色之定為脫者謂八解脫定三
昧者謂三昧[illegible]而不隨生不受禪果以名不住六通三門於中
有七雖行四念散住有為而不永離身受心法不證无為雖行四勤斷雖有
為不捨精進不住无為雖行此意用而常寂而清自在寂寂而常明雖行五

為不捨精進不住无為雖行此意用而常寂而清自在寂寂而常明雖行五
根明諸因力多別果生不捨利他雖行五力明常諸因而果位力之性求
果此二不偏故名不住雖行七覺明常諸因多別位意性求位果雖行八
正明恒諸因果行位道上事求果此是第六七上觀門雖行止觀不住有
為而不墮覺觀於寂滅不證无為此是第三應諸行門，顯不住自下第
四約位果德，明不住句別有五前四諸因求果不住後一諸果行因不住
就前四中初之三句求位因果後之一句求位体果求位果中初求斷身
次求法身後求應身求斷身中雖觀諸法不生不滅明入空行而補
修花嚴其身起隨有行求法身中雖從聲聞緣覺位等起隨小行不住
位法諸入大行求應身中雖隨諸法究竟涅槃相滅滅行而隨一切應為說
其身起化用行求佛果中雖觀位因永寂空滅離相行而住種性清
淨位生起嚴土行上求四句諸因求果自下一句諸果行因雖淨位道將
於法輪入於涅槃之淨果也而不著於菩薩之道行因也此是不斷
位證果矣之行都陸上求二人問答并法說之諸時文殊一所將大衆以下
明說利益　〇不思議品者此初對中前明行此明所成由前諸法斷
除病卷次成出世解脫之德，成自在妙用雖側心言不及名不思議
處并此衆名不思議品有三一回令利第令坐為由雖處身說不
思議事二令利言未曾有下回令利美雖處四說不思議德三時大
迦葉問說之下回此等偈美雖處并出不思議人初中有三一令利第
令坐為由三雖處說回其令教正求法三不時長者問文殊下回其
令外坐證王現不思多初中令利第條令人見此室中无有床坐
明令所回、上空室位之令者正明所令所說諸菩薩衆菩薩衆則
稱此大弟子者衆聲聞衆此等諸聖皆於行坐行位令利偏與此
令長，令利第子中樹皆忠深明如回此令處有起發故偏令之第段
中雖處行位教正求法正心求法方与解脫貪相，性意雖處行說方
條見聞教授之文中有二教正求法二由正教五白天子淨住眾淨
前中有三一雖處說此其心令者之令利為法來卿求床坐卿二令利

[illegible]

[illegible]

其所相不名求法第三對中初離妄心法名无相教法離諸妄識之心
妄外實境名為相識真中无此名法无相者隨相下明隨妄識不名
求法下離妄說法不可住教法離相妄相境界為心有体名為法意
真中无此名法不住者住下明其所相不名求法第四對中初曰明
離妄識之心言法不可見聞覺知教法離諸眼識名見耳識等聞等
古舊識說以為覺意識之知於真法中畢竟无此故云不可見聞覺知
者行是下明有見者不名求法下明住離妄識境界法名无為相法離
相六塵境界之其有為真中无此故曰无為者行是下明所有為不名求
法前明求法必須修行相次明所相不名求法是故念利者求法下是第三
段修勸修相之前所相非求法故正求法者於一切法悉无求上來正
教自下第二明教利益由前正教五百天子如法離相於諸法中得法眼
淨此法眼淨初位見道前令利益念生為由第四維摩教正求法自下
第三維摩自念所生燈王類不思議於中有五一問文殊何者佛土有殊上
妙師子之坐二文殊具答三維摩詰神力所生四大衆同見五令衆供
坐蚊初住中仁者遊於凡量十方何僧祇國何者佛土有好坐者為殊
所所生中勝也師子坐者人盡不怪名師子坐之所坐下有師子像如
蓮花坐十方妙坐維摩應化何以須問為使文殊以實其答就實以
不思議力為是須問又欲使彼文殊敷演深遠以顯不思議力是以須
問自下第二文殊具答言東方者舉其方所言度百六恒沙國剎其遠
遠言有世界名須彌相利其國名仙号須彌燈其佛構身長八万四千由
自明仙身相坐高八万四千由旬嚴飾第一舉其坐相言高八万四千由旬
是其仙坐高仙等量第不之坐能早於此生世善根之所生故嚴第
一自下第三維摩所坐現通力者如意通力作餘遠等彼仙遣者神
力使來自之為遣三万二千數其多也言嚴高廣等頭其大也使廣
四万二千由旬以言高廣人作摩坐現不思議令人敬也廣多之坐入於
小室而不見問四下說者積所飯達化人往今此所坐何以不往直說
神力化隨時變作千一定人者積國有人欲來須化打發此无來者以无
化往自下第四大衆同見言請菩薩大華子等舉餘見人者所來是變化
其會其室廣博正明所見其室廣博者三万二千坐等明內不小於此

化往自下第四大衆同見言請菩薩大華子等舉餘見人者所來是變化
其會其室廣博正明所見其室廣博者三万二千坐等明內不小於此
即離及問得提不思議見此以數外不大人間室廣包容多坐以須室說於此即等之
改舊室令使寬廣方容多坐以須室說於此即等之不迴遠者見所以
自下第五令衆俱坐於中有二令大菩薩令其坐地上菩薩之其
大也二新發下令小菩薩及聲聞衆令共同坐地前菩薩之其小之前
中四句一初文殊與諸菩薩上人俱坐二教主身如收坐像坐高明平
坐不相稱者小教之三菩薩通下明諸菩薩受其後教裏身坐四受
前勸坐師子後中五句一新發菩薩及弟子衆皆不能排維摩詰
告令坐小前令利念坐為心以偏者之三令[illegible]自詳不能四維摩詰
教化聲王五諸菩薩及令利等受教化仙方能得坐小之堪至化現境
界以能承力方能排坐自下第二回令利弗嘆維摩口說不思議法
令利等所為難維此更元以須廣說文中有二令利等歎前超過者
上來有之歎之如是小室乃容受等是利歎之二維摩詰回歎廣說教
中初言令利等諸仙菩薩有解脫者能舉須彌此第十地所得之
諸解脫中初解脫門能將元身名為解脫又用自在之名解脫不可思者住中
之名不思議之通稱是一於中別之非元差異相如何獲實望情名不思
議獲情望實名不可思何以和然獲實望情實外元情為是不思為
是不議之義之何情相之興原由妄想以妄想故妄想法生如四番嗟歎
境界生此是初對妄想以生心界為有為之名能能心起名心起之名字
隨生此是初對名字以生心隨名字界著諸法名為覺觀起之義四
口言名為言說此是三對言說起之隨言說界所說法是則言語之名
道心為行由心界法造諸業隨一切惡心此是四對由是死生相續性
增長不化幷隨如實遣妄本元如妄想不生妄不生以妄相
不起此初對滅相不生以不隨界相為之滅名心明言名心言性名字
不起此初對滅名不起以不須隨名界著諸法覺觀心見覺心見以不
起言說止此三對滅言說止以不隨隨言界所說法為而此則言語道

是言說法之止此三對機言所說法皆由此則言語道
斷心行隨滅心行滅故遠離者攬一切皆是名言清淨無此四者滅此四者
無親色心流為不思議名為法稱曰不議不思知是攝情望實情外有
實情外之實心言不及意故名為不可思議今攝法門是故名為不可思
議不思有三一斷二用斷則測涂情俗不及名不思曰言不逮名不可議曰
則臣惘名不可思用遠言際名不思議斷脫門矣此等斷法下
斷其用良以此法是其條起作用之性諸佛菩薩發會相意情與表裏
但以法力自達善現無量之用無量殊勝出衆物諸佛菩薩所得法門例
皆同不礙作用皆是法力都非心力故今但此斷脫之門斷現無量不思議
用人中初列我今略下總陳頌多別中令有十三復次前之十二乞中自在位一
明其奇勝自在色中初有十一復次世界自在位一明於己身自在位世界
中有十一復次相從為七大小自在須彌入芥子廣狹自在位入毛孔三身
力自在之時名為運轉自在斷外三千獅子座他方恒沙界外遠置香象
四獅從自在七日為初為七日五示現自在一切世界莊嚴之事集在一國
示於佛生一國佛生置之指掌處到十方遍示一切佛菩薩自在於身中
廣為諸物於中有四十方佛生供養之具於一毛孔皆令清見二十方所有
自在菩薩於一毛孔皆令清見三十方界可有諸佛菩薩是佛及菩薩口中出
現無量四十方世界初置之久內於腹中而不為苦此四令為容受自在七
種菩薩自在下方過於恒沙世界如待針鋒界
一菩薩為此事不曉菩薩上來明其世界自在下次明於己身自在位
不思議斷脫善薩能以神通現作佛身乃至身上來明其色
中自在下次明其奇勝自在十方世界所有菩薩皆能置之令作佛
滅生死者空者會入十方佛所說之法皆於同所而置菩薩中皆清淨
上來列說下陳頌多別今此說斷脫之力是為說者初不生
四下第三同大迦葉傷嘆自況作唐弁仕不思議人於中初先迦葉傷
嘆作唐下生不思議人迦葉何同所為傷嘆由前開說不思議法此已先
失前以傷嘆其之生為聚伏人發小乘大乘中有三一大迦葉聞前說法
奇第二所會聞下傷己況今三聞第二諸天發心初歸可知第二段中聞

*

曾有二所會聞下傷己況今三聞前二諸天發心初歸可知第二段中聞
有四句一明聞開二大不解免奇疑合二智者下明諸菩薩聞說不思議斷
之法免不解了發心領承三智者何為永況根下談前第一明小乘不思議
一切聞意法者何為永況其根於此大乘已無疑滯明小乘不思議
斷已及餘聞開法小於大免心疑承故言我等永況其根於此大乘之疑
法聞小頃之一切聞開者不思議斷脫門者明小意法矣利益重故意稱
法聞長三千大千世界四一切菩薩意大法下說前第四二明諸菩薩聞大
意喜并施供養有大心者於佛處發菩提心意欲廣頂受此法有供佛者受
味雖於諸佛矣法不能傾動故一切魔元如之何此四句中第一第三令說
小第二第四使人欲大此第二意目下第三明由前說故令三万二千天子發
菩提心自下第二作唐自前弁此不思議斷脫之人何故須弁前言供佛
不思議斷脫一切魔眷元如之行人意生疑自前諸世為魔或說佛所為魔
魔所說此是非一法何所言斷不思一切魔眷元如之何為遮此疑所言
所說故今宣說十方世界作魔王者及諸色求佛菩薩者多是不思議
斷菩薩非實魔天實魔不能為此事故佛不思議斷脫菩薩魔天魔
眷元如之行人法前明顯行示現未明通行故此并之文中有三一明十方
作魔王者多是菩薩二明十方眷屬色求者之是菩薩三是名下標以法
初中先明作魔王者多是不思議斷脫菩薩以方便下明作所以為此事
第二段中先法說菩法中初先數聖眷色夫下為不能色下問色夫
智之時色事色頌聖前中先明十方菩薩有人從色須曰身者多是不
思議斷脫菩薩以方便下明作所為試其心令其聖固所以下轉法菩薩
稱佛所以色微說斷以此菩薩有魔使力故能迷惑示諸衆生邪道難行
者行之多令人力魔聖固所行之令世人知之善教開色夫聖人頌可知者
中雖此能事說諸菩薩不思議菩薩稱佛作魔所說法皆色夫下為不能時
十方多明行菩薩聖者不是菩薩能作魔所令說色夫不能時一切衆所
有說等皆大能等能作魔所說法皆色夫下法美中也名曾者之方便門
者作這諸物故曰方便　偈生品有於此品中明偈等生度與不者四行
[illegible]

* 下見依報開四門者四攝生故也四一方女下見眷屬
於中語音身資資大益物設礼申請　第四答言下
正示法界中有三初華法門體二以一器下辯業用三我
唯下結法屬已初中以出生業用元彰竭故名元盡藏
所出科物具聽法故名功德莊嚴二業用中二初的法
門業用後比見我比下令見同益三且待下華現發成
前中三初施衆生食等益二施二乘等益三施菩薩初
中器食者古釋云聽法所依一味真如也隨其所欲等
者得機說法也而元情識者用而元盡也又釋云是一器
飯即融同法界元盡緣起是故元不意識意元不意
識元不稱本位法界故云隨欲而元增減也二現同益中二
初華已眷屬根行等同有廿八句初十句名自分方便行次
同境界下四句以滿法同之具廿下十四句自他行滿同二此滿
廿下頌已攝成初三善男子且待下華現身發成三我作
下結名可知　第五師推中初別牽以推二結非已分第
三元意行竟　第四元盡中初華法勸請內城
名大興者精進燈故云也又廣以菲法起成大施故以
爲名長者如高釋精進行味之中聽聽名甘露行法
聽出表之如頌第二時善財下法義趣入中先設發願進
二令時下憶念前位三漸之下來後位處第三周遍下見
發申請中初推求二樂求下起聽欲三正見殊聽法正
及聽眷屬四設發五申請問行第四長者答言下示已
法界中之初發心二善男子女見我下法攝眷屬分成

* 歲善面言歲休者表戒行休也河水測者表發定
水故也河水即是波江水也二見其所作於戒者以三
聚戒數方便集趣也三設發四申請可知　第四長者言
下示已住界於中三初華法門體二善男子我用下的
業用三我唯下結其名初中文殊教者表乃人修護
戒故初十善是善十惡是惡戒相非一故云等教法殖
論云於戒品波羅蜜數也善惡用果理決定故名示法
又有人釋云初行四除新障濁戒也次等善恒沒持善
戒也後印機救療拔生戒也用此治一切巧述等者巧
知世法博戒世世之用是天竺本我治巧能博表一切法
智二的業用中二初顯相中二法功能以相知善惡中
除災故是故同解二後次下顯業法功能羅又此云万
也三結已知可知　第五淨大菩下示推廣進中初教
等可推後我畫正推非已示第二能益行竟
第三元意根行中初華法勸請內城海住者若隨相
解此城近南海而住若准下文出於財法施不可盡
故云海住後婆者自在者約行助忍離嫉妒故云
自在若約法用即法用住意故云自在則下所顯是也
天竺本名真實寶藏解財法遍充故也　第二時善財
下法令趣求中初的淨重障二後發願退三憶慕歎德
有十勸可知　第三見敬申請中初推求入法方法
二進入下的見正教法處真素服者表忍和故三於官
下見依報開四門者四攝生故也四一方女下見眷屬

及脩者屬四法界中情況行第四長者者言下結
法界中於初數發心二長男子必見我下法指者屬今成
十種領屋可知三標已法門明財法无盡盡在虛空隨
意給施故以為名四隨其所須下明法門業用中初起行
功德實藏如意寶生二且諸下舉事驗成先見聚集次
視空雨物此同彼產空器三時正是十行所得後接法
令喜五結已法門第五名推聽進中初起推二謂
別有十司三我當下結非已次第四无盡行竟
第五離癡亂行中初舉法衢肆內城名叶子重閣
有十注疊起狀類重閣諸仙奔雄猛之士雲在彼位故
云師子以宅在彼城之宅宅是故以為名長者法實同羅
者同羅此云頂結即以法成人實名隨縁天竺本云有
法長者名寶同羅顯其空用可愛尊重之義
第二依教趣入中初設教緣退二念前法門重隨長養
三漸至後位至文盡可見　第三周遍推求下明見教
申請中於道遍見者明道力隨縁稱物法應　第四時
彼長者下授已法界於中四初執手等是授法方便即加
行也二遍覓等四見法界即正法也三問法因緣名後得
也四我作等結已所知即立名也初執手時辭者表揚辭
所法且觀我家者以法正授二言默遍觀下然見法界
想觀二其宅廣大下別觀謂此宅十重者向上重也此如
雖宅略作三輝上依古師云十重即十地也以能通達
入故以為八門或四揚四元量之為八門初施食者謂初

地復行二施實衣者二地離垢戒行衣服三施寶藏
具者三地思行用以嚴身四施內奉屬者四地道品助
行五結集正法等者五地得五明論等六得波羅
蜜充滿等者六地得般若大智觀前於中三初起
頭案稱二所詣下別顯十門一駕即舉二舉即駕三水
緣不持四內駕離塵故五散坐六用廣七合隱法八
見法界九多門便十稱物機十一約物顯色博教
故也三結集如是下結廣顯略七嚮忍芽等者七地
得有中殊勝行知種種教法元別異義成於嚮忍八
地證得元增減法界神通利等者於三世間自在
故也諸一切等者明九地受持法法也九補處等者
明十地受職位等之是等覺位十一相如來者是妙
覺位從初發心等明揚因成果布二段釋此上十重
即起是此十行之位始從施食名歡喜行乃至第
十如來充滿是真實行以於一位揚一切位故此有二義
一以十行前揚十位及十信行後揚迴向及十地位二既之
十行揚諸位盡於自十內復以一位揚一切位是故於此
第五行中具斷十行前後懂此位後十位位須正說法
還以十位門揚一切位今此長者住十行位所居之宅還
以十行門揚一切位是則兩義揚義齊也道以為寄中六
位說此約本五行轉又為寄頂位說此約居宅者至為表
意為不同故地論三又釋地不約位不約行法

[illegible]
勝劣不同故也第三又釋意不約定但此芥以行能機
現者勝劣依則說十八顯无盡初四以物施初易後
漸難次二集法施初淺而後深次二欲愛法初狹而
後廣後二現勝德究因而後果德此十德皆深廣漸
細可知又此表者具移因果行德著法施名所落故
以為它 三後得中顯法本因於中究竟滋養之出喜根
迴向三重得初滅除貪者即十重中初四也其
報也二見以芥等三恒河正法此二即五重已上是其
報也故獲斯報者迴求三重為十重也四我住下結
法名字得宿願所求之三重稱逆成為之十重故名
為是大願法門天空本之得芥解脫名无礙歌庵嚴
道場解之十重之它名嚴道場宿願徹說名无礙
願即以彼无障礙願力嚴此它重名道場也 第五
所推中初別釋十句皆五不可壞者法寶為故天道
昇故不為緣動故我當下結非已以依憑本之我當之
何能知彼切德能說彼行解之是則於彼已成之德不能
了知現行之行之不能說上下淆文皆同此態知第五行中
第六善現行知識中初舉法勸請內國名實利根
者國者境位以齊也般若離倒稱名實明與生滅
故名利根此是託事顯第六行城者防外守內是好
殊用滅徒廣故之善通入道門故滅稱門普即是門
普門即成皆持業釋文中法門見法華香華法門

*普門即成皆持業釋此約法辯又釋成稱眷屬為多
所趣故名普門此約本釋也長者香眼仙香者稱性根
藥普熏衆生故以為名 第二依教趣入中一解一答
三例答中十句初一句總念所法次二句明因念所得次
一句樂求无厭次三句成就其解脫根力次二句所歸
隨心後一句得殊勝用 第三見教由請中初求趣法
念之見勝依正三後教四申請 第四授已法界中三
初數義心為授法方便二我知一切下授法門業用三
我唯下結法名歡就業用中有二初療病通化下益
衆生二我有長知下因香起行上供諸仏前中有四初除
其身苦二与其樂三拔後苦後下療其心病四得聞下
正授大行此四中初二是安樂衆生之是攝化方便後二
是利益衆生之是正授法行就第四中有十四句初三
是授廿種心法以是行本故一讚仏功德令發求一切智
心二大悲救衆生心三諸度淨智是歡離有為心次是
廣順勝行心說諸大願下十句正授所順十度行法初因
大願施行指生乃至求後二句顯於智度二因香起行
中初知諸香能二焚香起願三如願香盡成大供養
文意可見以就本中是貴香人故三結名體中令衆
生歡喜者如前所說利樂衆生故普門者如前所說境
香普熏嚴法界故見一切仏者是所供諸仏故天竺奉

香香童嚴法界故見一切法者是所供諸佛故天空本
云得令一切衆生長夏香門見法供養香身法門
第五沖推膝進分中初一句摩其人次一句想推大屋
三其有見下別推見蓋我當下結非已分第六行處
第七无著行知識中初擧法勸請內城名為懂者
方便增滿勝出尼名王名為為是者善巧婚姻達順自
在故其王須表斯号（此第二依教趣求中初陣二
念三刹念中初一句想念此无著是善巧位故想揚已善
諸位之法故云次第慧等此即念其教法二須作下
念其人力三如是下明因思念得膝進大心有十六句
初九自分行心二見諸法下得膝進心　第三見教申請
中七初問答指示二達見波五下見膝依正三觀其運
四以生疑法五變天居史於中二初擧前教真實令不
生疑二并方便下明後行五密令其信入初中謂前者知
識教故至此彼教不虛何以故疑問善財童不自悔前
教何故生疑答以對真害障道相故理須安疑方分
題知并道中反道順道二行老別不分耶正无以疑別
梁論或學中并甚深云并由如此方便膝婚行然生
等十事无染濁過失生无量福德達得无上廿提要
大并堪行此事此有二種一實行二變化實行者
知前人必意定作无間等業元別方便令離此惡

知前人必意定作无間等業元別方便令離此惡
可斷令使不作惡又知此人若捨命已必生善道又并
自念我行惡業必墮地獄為說受苦彼雖聞受少經
者想未世必受樂果報遇解云此同論而并加中或品問
說二變化者如那羅王及善財童子或見可愛事或
見可畏事令立衆生於善處解云彼引此經是變
化作那羅是梵語此云高遠或見一可愛事者引此前文
初見法正生於可愛像見犯王法等生於可畏背為
益生故也二明并可作主密之中初二句巧婚難思後五
句業用難思謂迴遠行順非下位測量故云此次後數
七申請　第四時滿足五下明授已法界中二初授法方
便謂執手將入等指彼加行令趣真法二善男子此
觀下正示法界令於相應於中五一擧果令入二見我此
報下示因令隨言幻化法門者生所解因謂達相不實故
以為名天空本名注幻三時三我此下擧幻用四當知下
釋實行五結已自分　第五沖推膝進中初一句摩推
謂後第八位當无生思故此推之下九句別顯幻等甚
深後一句結非已分第七行竟　第八尊重行善
知識初擧發膝中城名善光者謂順理益物業用為
光王名大光者大慈定光照益群品稱化自在故以
為名　第二依教趣求中三謂教歸念前生後乾令

為名　第二依教趣求中三謂教詮念言生滅執念
中重請前法令更增勝謂例知世間一切皆幻同入法界
第三善財作如是念下明見發申請中有五初起勝念
作必見想二見勝深新有十種嚴一七重池塹二七重
寶塢三十饒衢巷四巷間被覆五間被寶網六深寶
帳七寶蓋雲蓋八建幢幡九列樹王注十喜財天深信
知如幻故注求善友无異念故三見勝正新見大人相以
十種喻歎美其法廿八者顯因位未滿故四說王殿前
下見文作揚生先施資具後揚衆生故下十門轉施意
欠一句五授教申請可知　第四授已法界中五初十法
界中五初求已法門謂菩勝生雜染國淨故以為名二我
於下明得法因緣謂於多法所聞此法觀察者思慧故
清淨者思已明淨故聞習者聞慧故正嚴者說淨故
三我注此下顯法門業用於中四初以法揚生說授法令
得菩心等益二我以如是下以財益物三隨行異見四
為我當世下開定機器四此城衆生下明菩宣功力中
二初該陀定用二且請下對現其用於中先入定後顯
用情与非情感成勝益五結已自分　第五示推勝
進中初一句思惟菩薩深廣二七句約答顯法三我
書云何下結非已分第八行竟
第九善法行知識中初舉法勸請內城名安住者
契合實法不為緣慎故以為名優婆姨名不動者初

*
發心時不為二乘煩惱所動因以為名　第二依教
趣求中六一設教時退二念前法門漸習增長三作是思
惟下明思得益四退作是念下念知識功能五善財如
是悲心下因念感讚隨并天者是已業行之神也來
使天者是化動揚生神但隨并行住者已去皆有二天
常隨其人既見善財深悲入定於定現身加讚安慰
六出定漸去等可知　第三推問下見教申請中四初
推問知重二你時善財歡喜下見依教潛益法之國
清定以色法門之宮感故奇光觸身得五百三昧三前清
下見正教益中六初見身勝二宮殿勝三香嚴勝四眷
屬勝五雜染勝有二句先法後斷六勝見地歎頌中
上半略歎三行下半舉奇地頌四偈讚已下申請可知
第四令時說文下授已法界於中五初善言歎美為
授法方便二我成就下授法門能三白言下轉淨法
因緣四我入此下歎法門業用五我唯知下結已自分
就第二授法號中天懷法門者所將大行非緣能
懷故以為名此地標中間有下四句標成一行半
是故天懷二以特勝特稱性故三以淨法清淨
理无二故四以定業清遠離清有莊嚴三昧故定故
最為天懷法門就第三因緣中四先問二略答顯雜三
重請四令時優婆姨下廣答於中有六初承佛見佛
思惟心緣法界見佛義迦求令二等覺四文二等覺

重請四尒時優渓壽下廣答於中有六初举往見仏
為發心緣詞先見仏後起求念二時波如来下教發
十心令使不壞三我於尒時下問法發心以求仏果四
我發是心時下明心堅離障五若有衆生下明利他接
益六我初發心来下勉結自他行位滿足就第四法
門業用中四无举法勉告二善財歎見三入定歎示
謂三昧力故六動世界八相如来周于法界四出定印述
及結自分可知　第五諸大莽下仰推勝進中三
初一句勉推二如金剛下約喻歎深三我當下結
非已分第九行竟
第十真實行善知識中初举法勸誦內國名不可稱
者所觀云如故城名知足者般若盡相故有出家
外道名隨順一切衆生者所智順機方便反道天
竺本云外道名一切處之常行　第二依教趣求中六
三謂辭怠及到就怠中十句初句念人次二句念法次
二句念法發心等次四句念波堅川及示業用後
念彼諸智等合其諸定照理漸到中日沒入城者
表行位終極故也第三周遍下明見教申請於中
四初推求二於中夜下見其依報謂表所依法光故
二邊開故也三尒時善財下見其正報天明者障盡
位歎故登山者得位相應故見外道者證人法界故

位歎故登山者得位相應故見外道者證人法界故
一万梵等者主伴具足故四設教申請可知
第四答言下授已法界於中有四初歎發心二我已
安住下示已法門體德三以平等下歎法業用四我
唯下結已自分初中出一切處者明十行滿故也第
十智度遍知故也有二義一依定教智普照法界
二依定教通遍出一切下二句釋此二義如次應知
三業用中六二初明普觀智用二无作通用前中
三初举平等慧光二觀察下照機差別三以妙智
下說法被益四機莫能測五類顯十方種種智是
意業色像音聲是身語亦如是者此有二義一明
彼无作神足所現色像亦如所智用遍十方故云
亦復如是二以知足城類闊浮以闊浮類三千界以三
千界類十方界故云亦復如是此即雙結智通三業
具也　第五諸大莽下仰推勝進中十句初身
等衆生數者歎出一切處神足過於色也次一句所
依定過次二句所發通過餘句所發智過我當下
結非已分十行竟
自下大收第四有十知識明十迴向位初甘露味國等
明第一救護衆生離衆生相迴向於中五義同前初

明第一[illegible]

*

舉法勸脩中甘露味者救生善巧之勝味也長者同
前德桐淨勝名曰青蓮巧和諸香故復名香從相及
智名青蓮花香第二時善財下依教趣求中四初設
教辭退二爾時下起勝欲樂於中初於世不著二
常樂下專佈大行三專此等下結其意樂四漸遊等
明出後位第三見申敬請中三初設教二白言下申意
十句初五上求果位後五佈成因行三而未知下請問所
要　第四答言下示已法界於中二初歎發心二正授
法界中先舉所知法行後結名字前中三初列所知香體
有卅種於中先知世間依正香熏習二除滅煩惱下知
生世間正行香熏習并以此饒益衆生二波香生起下明
知香義法有十種一知所因起二知香氣出雷三知出
已成益四所作圓滿五能令喜悅清淨六令離惡安
隱七巧便入法八所知分齊九所作行業十究竟根本
三善男子下知香業用略舉十種初內以十義知之龍
關生者知生起也光雲霞甘味國者知所行也降香水
者知成就也著身金色者知具足也閑香歡樂者知
清淨也滅一切病等者知安隱也專向等者是方便
也我知波等者是境界也為說法者是行業也令發心
不退者是根本也牛頭香等九種皆名有十義文中

[illegible]

*

存略故或二或三等准之先海堡此云石塩名也
第五佈推中先舉所推於中初離障二智慧下成出世
三學德香後我當下結非已分初迴向竟
第二不壞迴向知識中初舉法勸脩內城名樓閣者大
悲深智勝生之狀海師自在者於法海及生化
海能善通達及運度故以為名教問可知　第二依
教趣入中三初設教辭退二在路起勝念於中初觀
法真正二復作下怎法由人起於求心先施念後河
以下釋成三作是念下至波推求　第三見敬請中三
先見所在謂海岸等者是說法所作之所也二設教
三申請並可知　第四答言下示已法界於中二先歎
發心能問二我成就下舉法授與前中三初歎問
行體二遣得下明行用三廿婆若下明行得果二授法
中亦三初舉名體二在此下明業用三我唯下結已分齊
初中大悲憧淨行者以殊勝大悲於生化海拔出
衆生名為淨行二業用中二初在此城中因者行度
生二我知海中下善知海相因入海度生前中三初
授法方便二廣為說下正明授法三我往下結就授法
中起其宿善發廿挑心此是惡下三心是別起信論云
發廿挑心者發三種心一者直心正念真如法故二

數廿種心者蓋三種心一者真心正念真如法故二
＊者染心聚諸一切諸善行故三者大悲心救護一切苦衆
生故除生死下顯三心業用初也真心攝諸善二攝取
下悲心攝物三滅一切下染心消法下結成中益生
二知海益生中二初明智知海二我已成就下正顯益
生前中初十句知實次知龍宮等難大身處之所
罪以四注略罪俱在海下故次知水色時風等二正益
生中成就知是智者時前所解遂為入海導師即
說法海以度衆生故云為益衆生故入海等意令
下別顯益相有十法海初四自利海後六利他海下
結中二先結益用不虛二結惟一法　第五諸大下第
推中二先舉所推初推自行海二以善方便下推利
他海後我當下結非已分第二迴向意
第三等諸仏迴向知識中初洗法勸請內城品可
樂者以境界等仏甚可樂樂也長者元上勝者
以清聽通更无加過故以為名　第二依教趣入中
三初設教傳通二在路念法三至後推求念法
中初偈廣自示二諸皆下請入勝進　第三城東
下明見教申請中三初明依報所在城東林等者
於城揚心栖託之處也在彼該法正明揚心之相
二所時下見已設教三自言下申請中前五觀良

二依偈下顯正說有五偈言下申請中前五觀
＊久以身表心重稱已名以語表心數般重之極又
顯已是將行之器怖畏說法也　第四示已法界
中二先敬其發心為授法方便二我成就下正授
已法於中三初標名想顯二何等下釋法義用三
我唯下結法歸人初中神力遍到聚生之所名云
一切趣於中說法益生名淨行藏在此名一切趣
不由功用任運遍至故云無涼無作非細力持故
云無涼非自加行故云無作此則稱法性而普遍
也釋中先徵問後正釋中先至此三千界一切趣說
法益生成淨行藏種種法者五明等也二以此下至十
方界一切趣成淨行藏我唯下結已分竟
第五諸大下所推勝進中初明身業遍滿等者
於刹不待神力是故遍滿也二所推也二遠隨下明
語業三以多下明意業我當下結非已知等語
仏迴向意　第四示一切處迴向善知識
中初等法勸請中以三先指當二示人三教問
圓名難思者表能證難證也迦陵伽者此云關諍
時也婆提者正云陵那此云林也謂彼廿在此林中
說法破障故云關諍詮顯理之名難思比丘尼者顯
慧慧淨慧名野干奮迅者淨慧无畏決定說法

第二依教趣入中三发菩提心至菩提推求三
指示所在准律中屋授菩提心藉以菩提
方得成道　第三見教諸中六三一見二教三諸初
見中二三初見依報二見正報三無結奇特初中依
報淨土略歎六義一見大樹莊嚴略舉八種二復見
池國泉流下寶池莊嚴八功德水者一輕二冷三隨
四美五淨六不臭七飲時調適八飲已无患三復
下樹下數座莊嚴嚴器莊嚴下的雜種莊
嚴五長射見下出其所因況皆是出世喜報
及如幻觀之所成就六三千下的果用自在无障
无礙二見正報中二初見遍世諸世界德歎報
中先遍世界約十喻顯德溪樓那者此云名水意
是水天以見已成善故世二見當一座下的見遍
世廣說法要於中有五初為八部聚說法二聚
別下為二乘說法三為菩薩大乘者下為菩薩法四見
雷如是下想結化益五河以故下釋其所由初序
若天說天畫者彼天形中眾淨无常有畫為說世
世无畫性故為說聲聞者彼於世中自謂
好聲為說法界隱彼音聲音中為池天翻世自在

如聲為說法界隱彼音聲音中為池天翻世自在
故說法并自在世為化衆天說淨行法具德莊嚴
為究竟心藏菩薩者說大迴向不退轉地為衆
廣天翻其有量莊嚴為說无量嚴地為釋天
說令歡樂五欲世為龍王說方便救護衆生者方
便降雨濟衆生故又以法救龍金翅等者龍頭
等以下餘三天王為說无畫行法為摩睺等說阿
羅漢為迦樓等說法拾世間中大力令於生死海
中以悲羅力令无畏世為緊那說出世行羅漢令
改看衆為摩睺說出喜者以地性多嗔恨出喜
世為人說出世勝趣為羅刹說惡趣不食奪命故
世下為二乘中初為衆為聲聞說勝羅漢者令修
小慧衆大乘羅漢世為衆緣覺說令修少衆出殊
勝功德故世下為大乘人初為地菩薩說空慧
之先次為地上初地發心說十大願餘九地可知為
金剛力士說羅漢金剛者此是十地菩薩說金剛
喻定羅漢鋼者以此此是居既為第十地菩薩
說法時非是小人為寄位故當迴向位世四見地中
地結化益五河以故下釋所由中以大居成百万等
中略第十門振若即是委所說之法門等三喜時
見下地結見聞奇特可知二五聽下的後數中以振

見下廣結見聞奇特可知二五體下的後敎中小根
緣相稱故自見己身遍虛空界在同時右遠等彼所
入故中又云即是至一切處迴向隨心自在故也三自
言下申請可知　第四我民就下正示已法界於中
有四初標名二顯體三辨用四結位初中并一切稻或
者有三義一法居芽時百穀底沉水上又乃至為等覺地并法非
切稻之原底沉水上又乃至為等覺地并法非
下地能作故得斯法二稻先頂眼三際窮種稻之
境故以為名三廣興供養盡八水稻之原底故得
此名二大聚下明體於中先問後答稻先等者明
般若具法中於一念名頂眼中普照三世者廣眼
中以廣稻具法乃真體性三大聚下明業用
中之先問後答中先辨業用所依沉此法門緣
用之方處有此法林三時令入此定已現斯業用下正辨
業用中三先上供八相諸仏二若有衆生下明下救衆
三我不起下遠離二種顛倒恩業用四我惟結自益
第五諸大下所推勝進於中十事五對一窮法天者
二約身仏廣遍四包容三仏速法四合力四仏遍衆
四廣容五一念廣攝生佛攝於多劫即知一念中攝
生无盡我當下結歸已知至一切處迴向處

第五无盡功德藏迴向知識中初牽法勸供內六三
諸貪相遠道得陰雖名實行內潘名實莊嚴
嚴須蜜多此云世友以名天友以功能引接諸世間故
第二依教進入中之三初敎讚念法及云後位乾念
法中初因前居慧眼其心故令長養心稻二一心下因
恩念前法復更增長慧稻顯行既云後推求中四初
推問勝友二為淺智疑惑三為深稻顯善四指示
在何故前示嗔及邪見善財自疑今現貪相乃
令池疑答以前二親障并道故貪愛眼悲障行方
故是彼決定眼見經廿寧起百千貪心不起一嗔等
又得善財於前嗔及邪見已為調伏是故於此又不
敢疑指示中在樂官內者依三法度經國是智慧境
城是神通境官殿是說法境令此女人正淫欲如
樂官住諸門者加行位經至正淫三昧門也
第三善財問下的見敎中三問見敎請說見
中二先見依果後見正報依報中古釋云十重實
墻者是十地位十行樹者是十度行十重者是十地
中或行八功德水者是八定水盈溢也數以覺花接
間者後得依正體重成故也二見正報中二初見
三業勝於二大衆下歎春屋殊勝後敎由諸可知

閣看後得浪正體重成故也二見正報中二初見
三業勝於二大衆下歎眷屬殊勝後教由諸可知
＊第四答言下示已法界於中有四一標名顯體二善
天見下辨其業用三白言下得法因緣四我唯下結之
自分前中雖欲實際清淨法門者有二義一約自
行雖悲顛面惑示現欲處然大智照欲即體性
空名實際淨也如淨名在欲而行禪等又諸法无
行經云貪欲即是道意癡亦復然二約利生謂雖
面或示現在欲令處欲衆生要當離欲得此實
際清淨法也如掩提遮女等二明業用中二初身
開器現二若有衆生下以法益生於中有十種
三昧皆是以欲化處欲衆生令得如此甚深三昧所
根相稱正記也
集宜者此云[illegible]是稱受之相故彼三昧也
阿衆毗者此云鳴口得言教密藏之定如是下熱
結並是極注大并所作非下注所知如稱於定學中
說三明得因緣中二先問後答答中先答於何所說
善後善男子下答將河等業並可知四我唯下結
已唯知此一方便　第五諸大下所推勝進諸大等
有无量廣大方便我豈能知无盡功德藏迴向是
第六隨順平等善根迴向知識中初舉法動

＊諸內首婆波羅者此云善妙到彼岸安注者謂
得法法身常注洪養故又准天竺本應名拓持或
名執持攝入攝取諸善法故常洪塔者以於塔
處常見法身故　第二依教趣入中略无念法
第三見教諸中略无見教故云乃至也　第四答言下
示已法界中四一標名二辨體三業用四結注初諸法
常身名不滅度因注照達名并法門二注此下顯體
狀中二初見法功德身常除化衆生者但處異他心令
見出沒其實常身无出无滅又法月常注但衆生心
水影有現滅二開塔戶下見法法身常以見法體性
无限盡故仏開塔者開其事相也得定者見理性
也得妙法者得理中恒沙功德法也三白言下明業用
中先問後答答中二初見此界三世諸法後類結十方
前中初見過去法因平等事二類未來現在四我
唯下結自分注　第五諸大下所推勝進中長者難
知三世法不滅然未能以能知之一念与所知之三際
平等无二也二未能即能知智注所知法注三知前
後一切劫不能无劫起四難見法不滅不能知此法即
彼法平等之義五如來下之不能以樂淨能所不等
无二謂心法及衆生是三无差別六淨在嚴下難照

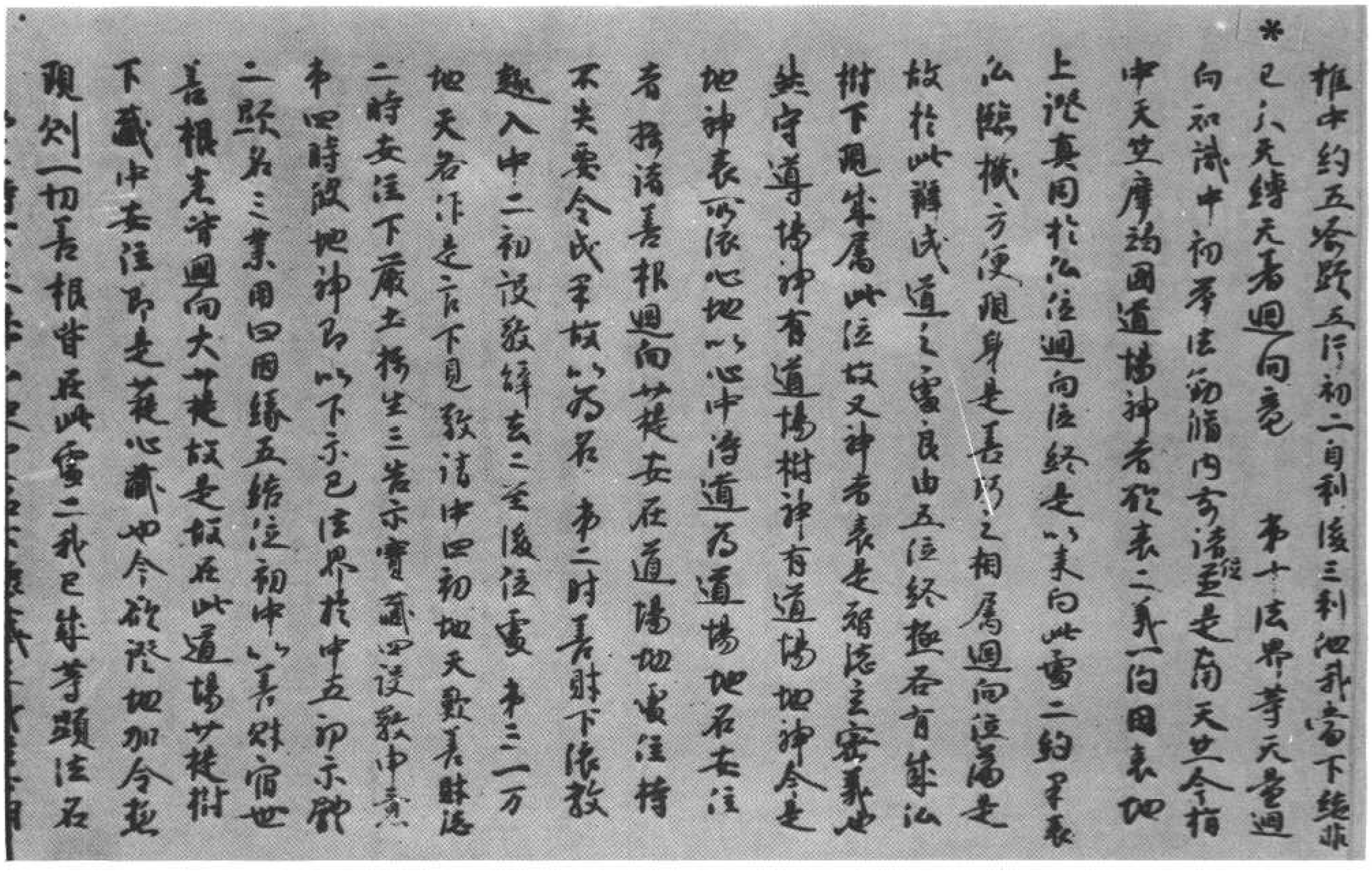
元二謂心法及衆生是三无老子六淨庄嚴下雖照
三世不能即智拂德七成就下雖知法未能同法威
儀八天子下不能於法自在我當下無結已不能
坐因善根迴向注竟　第七隨順等觀一切衆生
迴向知識中初希法勸將內光明山者彼山樹花嚴
有光明表大悲光明普門示現此山在南印度南
邊天竺本名通之羅山此元正翻以義譯之名小
樹花蔓庄嚴山又十一面經在此山說觀世音者有名光
世音有名觀自在梵名通盧羯底拂戈囉通
盧羯底此云觀毗盧此云光聲字相近是以有翻
為光拂戈囉此云自在拂多此云普勘梵本請經中
有作拂多有拂戈囉是以翻譯不同也觀音經
中即時觀其音聲皆得解脫解云等觀世間
隨聲救苦名觀世音彼經中具有三軌初語業稱
名除七災謂水火等二身業禮拜篇二願謂求男求
女等三意業存怎除三毒謂若貪欲等並如彼說
若漏就語業名觀世音以業用多故若就身語名
光世音以身光照及故若具三軌拂有无礙名觀
自在　第二依教趣入中立三就念法內十句皆

是依前教力增滿行解並可知　第三見數申請中
立三初見中二先善財見觀音後觀音歎善財前
中四初見勝依正住山西阿者謂檀山河面東而住是
向明之相也為衆說法三諦觀不曉四作如是念下勝
念重心於中初八句別歎後二句總結二時觀音下歎
善財德中十句初歎心勝謂具三心二向普覺下歎
行歎勝三欲閑下歎持法勝四增長下增善元
獸五順友教命六從父殊下所依衆勝以賴彼發心
故云從渡海起又釋從本覺所流故云從彼智起七成就
下歎成善根故得法加被力定也八離懈怠下歎求
法專誠九歎見法成行十智慧下歎智慧圓滿爾
時下發請可知　第四答言下示已法界中二先歎發
心明授法方便二我已下正示已法於中四一標名二辯
德三歎用四結位初中大悲者是同體悲也又是元緣
悲故名大悲又具三悲故名大悲光明之行者以悲光
益物故以成行天竺本名一切法悲密智藏解脫
解之以行悲密拂衆生故也二教化下辯其德於中二
初不離法所現衆生前二或以下以四拂等成拂化之
益三善男子下明其業用於中三初行法立誓二令雖
怖畏有十八種三復次下令行不退　四非唯下結已自

怖畏有十八種三復次下合行不退　四我唯下結已自
六　第五諸大下師推中四先推普賢願行二不斷
下行業流續三知一切下明拯生相續四我當下結
非已分隨順等願一切衆生回向竟
第八如相迴向善知識中初舉法勸脩內二初正趣
東來二觀音指示三教其[illegible]問道初中東方[illegible]
表如相證智開明之狀名正趣者神力速至十方
諸趣以正法拯生故以為名天竺本云有一芥名不行
錄道解之唯行仏道不行錄二示善道即當正趣
謂趣正故也梵本約遮漢本就表注金剛山頂者
即是此光明山也表注於如相不可破壞故也下明勸
地實嚴放光而洪來詣觀音者明智就光亦是道
化有緣示導善財二時觀音下對審指示三法於
下教開可知　第二時善財下依教趣入中二初礼
二念法[illegible]河故不怎觀音悲門以諸悲不離智故令
悲樂入於智海方為究竟　第三[illegible]諸下見教申請
有已見故但有詣教申請　第四我已成就下示已法
界於中三初標名二辨義三結注初中十方无際名
為普門一念遍至号白速行二白言下辨義中先要
三問後還三答一問得法之靈二問來靈遠近三

為普門一念遍至号白速行二白言下辨義中先要
三問後還三答一問得法之靈二問來靈遠近三
問來時多少答中三先歎樂聞器唯精進等者
即是善財正當其人以根緣相稱欲為說故二唯
願下起勝欲樂三答言下正釋所問如藏制者答
所從來靈也仏所等答得法靈也從[illegible]說發來下答
來時久如也亦即是遠近也二於一念下釋你許劫中
行之久奇正顯速行義三所遠諸國下辨速行成
修行義謂上供諸仏下救衆生非直不廢速行
而成如行者乃即以速行成此勝行四乃至下結通
十方謂從東既尔十方亦然三我唯下結已自久
第五諸大下師推中初一句頓推二別推所注境界
无量无壞不同正趣唯此注一金剛山頂三句推出
引謂以法身本來為法界不得速行四夫子下推
其所作謂說法度生皆等三世无著等也五我當下
結非已分如相迴向竟
第九无傳无著解脫迴向中初舉法勸修內揀名
婆羅波提者正值之羅提提此云有門揀謂揀
有端嚴之門故以名也大天者无傳律報[illegible]出自在
故立斯失　第二依教趣入內四初礼緣二念
十三初思求前法二出生下因思得法三得不思議

下生所得之法三漸漸下至後推問四有人指示是法
善知識也　第三善財往詣下明見發申請第四
爾時大天下示已法界於中二初授法方便後正
授已法於中以二初身業後語業身體以四長臂合
心元衡解方便用也取四海水者示法界臆流義於
應洗其面者淨已應機之面古來皆謂洗善
財面今勘梵本以四長臂於四方處各取一海水
自洗已面是則淨已能對花散善財熟其所
對二作如是言下語業歎機初一句想奇特法
者世間所无故二子歎為歸揚以正道三子歎為
師護以正法四子歎為得引出智慧五具足下結
離過應機　二我成就下正示已法中三初標
名體二歎業用三結自位初中雲綱者六度行
法有潤蓋義過霞義命之如雲有澇漉義德
暎義況之以綱即以六度行為體二向言下明業
用中先問後答答中三初教行施行於中初積
物二教施三類餘衆生二復次下教行戒等三
如是等下想結行成三我唯下結已自久　第五命
推中約五答歎五行初二自利後三利他我當下結非
已久无縛无著迴向竟　第十法界等无量迴



推中約五答歎五行初二自利後三利他我當下結非
已久无縛无著迴向竟　第十法界等无量迴
向初識中初舉法勸諸內有諸位是為天竺今指
中天竺摩竭國道場神者欲表二義一向因表地
上證真同於仏位迴向位終是以來向此雪二約果表
仏臨機方便現身是善巧之相屬迴向位滿是
故於此辨成道之處良由五位終極各有能仏
樹下現坐屬此位故又神者表是智德主密義也
共守道場神有道場樹神有道場地神今是
地神表所依心地以心中得道為道場地名安住
者揚諸善根迴向菩提安在道場地處住持
不失要令成果故以為名　第二時善財下依教
趣入中二初設教辭去二至後位處　第三一万
地天名作是言下見教請中四初地天歎善財德
二時安住下嚴土揚生三告示寶藏四設教申意
第四時設地神即以下示已法界於中五初示體
二歎名三業用四因緣五結位初中以善財宿世
善根光皆迴向大菩提故是故在此道場菩提樹
下藏中安住即是菩提心藏也今欲證地加令起
現刈一切善根皆在此雪二我已能等顯法名

所欠一切吾相皆在此重二我已能等頭法名
者以住持不失能仏決定名不壞藏三我於下明
其集用於中十句初一句熱謂常護者持波所行故
下九句顯內一智深證二為大願三淨妙行四出勝道
五具德力六成堅法七開仏說以守護引增長故
開仏与記之法八下以法化九上受仏力四乃住下明
得法因緣於中三初住古時雷二終習下得法
增廣三於其中下更遍諸仏皆於道場等正
覺雷恒作供養才以其主當此門故也五我唯
下結已自位　第五仰推中一常能隨侍者以此
地神唯道場處見仏不能常隨故仰推也二
悲閣下推廣閣三深入下明深閣四於無無下明
頓閣五一切仏影下明因生果不可壞等六我當
下結非已分上來十迴向位竟
自下從婆娑婆陀至瞿夷有十者知明十地位仏
第一歡喜地知識內立為五分初舉法勸修中正
立巡毗羅婆窣堵此立黃物城即住古黃頭仙
人先在此處後於此作樓故立斯号立名舜靜
雲何故在此樓者表初地已上生仏家故在仏
生樓也婆娑婆陀者正云婆羅婆薩那此

生樓也婆娑婆陀者正云婆羅婆薩那此
依正不畏即下文廣与怖畏衆生而作依正故也
天竺本婆僧多此云春也謂表能生長万行夜天
者同初會中主夜神等謂在於夜中輝光救物
以為名表證智立妙離於彼闇澤故也此九種
夜天依梵本皆是女天表是慈悲之狀也　第二
時善財下依教趣入中一數緣二先法十句初一相
孫九句皆是无壞法門之德又釋以此九行入彼法
三漸進至後從東門入者是開明之初入證之始故
也中樓住者表離邊也　第三爾時善財日
沒下明見教申請中先見內三一推求言日沒者表
息前地六句稱盡也又以是夜天非晝日所見於
於闇夜方乃得見二見彼下明正見身古人云樓
者謂初地教道上空中住者謂證道身如金者
實德顯彰也所未衣者表證智光明也三於其身
下見其業用於中三初身現星光等者闇夜稱
生也二毛孔現法以養衆生三道所逕下於一毛孔中
見閣并教心衆生二善財見閣下設教三白言下
申請言一切智道者明十地是仏正因道故
第四夜天告下示已法界中二先歎其發心順知識

[illegible]

*

益二正顯已法於仲四初標名體二顯業用三得因
緣四結自六初中先明普照諸法者正證法界也懷
散等者欲異生性障遣二愚也又釋普照諸法
者明其大智懷散衆生愚者明大悲用又釋前
自利他（道利）又釋普照等是能化之智懷散等是對
機化益二我於惡衆生下明業用中先長行後偈
頌前中二初起救物之心有九種一可知二我常下
正對緣救於中有十門初一起辭後九可顯
前中初明救時亦是釋夜天義以主當世間夜中拂
化亦表地上變易閣中以拂衆生次城邑等明救
重復於此衆生以種種等成救事若有遭海下別
顯九門救雷難衆生皆有二救一以世間救二以出世救
一救海難中先明所救難狀後顯能救方便難救世
海亦欲救拔生死海中衆生此初段中略此文二救陸地
衆生為作光明等是世中救二發如是心下以慧光
滅煩惱閣是出世救也三救在山衆生作菓樹等
是世間救令衆生越生死山者出世救也四救曠野衆
生令離飢渴等是世中救二復作是念下念究
竟智道是出世救也五見衆看下救看同出衆

*

竟智道是出世救也五見衆看下救看同出衆
生令滅其樂看是世中救二作如是念下亦令除
五陰着注仏境界是出世救六見看覆落下
救着覆落衆生說法令獸是世間救二復作
是念下令離六入空覆入一切智塔是出世間救六
復次下救迷惑衆生令其解脫是世間救二發如是
心下明出世間救令滅底閣以諸惡逆於中先顯所
救衆生後如是下明能救之德八我見貧苦下救老
病衆生方便救濟是世中救二復作是念下令得
法身常住是出間世救九我見諸惡衆生下救
外道邪見衆生令住正見是世間救二復作是念下
令得出世仏果等此上九門於前九種衆生起九種心等
應准此知之　二偈頌中廿一頌六四初一次法門名體二
有四頌明四无量心是能救生心三有十頌明六重
殊勝初三眼次二耳次一鼻次一舌次一身次二意四
末後六頌明業用廣大初一神通廣次三智慧廣
後二所見廣　第三長眼白言下明得法因緣
先與二間後還兩答中先答發心時言二復次
善男子過此下答得法久近前中八初起明過

善易子過此下答得法久近前中八初勢明過
*時劫仏興二顯過去父王三初仏興出四辯奉生
身五善友告讚仏興六洪仏及衆七結會古今
八顯善力不虛二答得法久近中五初勢明時處
仏興二顯奉生身三波淨月下明善友勸導四
詣仏問法五明得三昧於中三初得方便三昧二
得此下明正得法門三放光下明光照見仏增長法
門四一身下明身廣遍剎見仏增法此上所說明此
一法門根牙深遠迄至於此四我唯下結自久位
第五師推中初推其自行二於念念中教化下推
利他行我當結非已久初歡喜地知識竟
第二離垢地知識內初舉法勸滿中女天夜名
者羅勝法界稱日甚深正智證入名為妙德威
无恨犯之垢智有照治之功故云離垢光明也
第二依教趣入中四一歎前二辭去三念法四剎後初
中以十湯歎德初二歎身智甚深次二歎身智廣
大次二歎毛光化用次一歎本因藏土次二見聞獲
益後一結歎无盡就念法中初思前有二一思其
初發心時二思其得法圓滿之時下明由思得
益中有十句行相可知　第三見教申請並可知
第四答言下示已法界於中有五初歎法器二示法

*第四答言下示已法界於中有五初歎法器二示法
方便三顯法名體四辯法業用五結已自久初中歎
發心能問依地之行及行所依地二示法前方便行
有三語標辯結辯釋中十行內初一起語依定見
仏餘九句一見仏色身次知仏功德身次知仏光
明身次見仏毛光蓋物身次見仏毛孔現光身次
見仏身業化次二語業化一廣一深末後一起結神
力　三我已成下顯法名體中辯藏定樂者本智
內證也精進者後智深脩也准下文以四禪四勤為
其體性四患見三世下明業用中三初釋辯藏
義二釋禪樂義三釋精進義初中語見仏无
着釋辯藏義於中二初十句見仏依正主伴无着二
何以下徵責釋成二有十句於中初三妙絕三際次一
迴趣言表次二性離盡實次二體无改變後二
一性无性此明所見色身等即如此平等是故不着
也二我如是了知下明得禪定樂於中初條前起後
二正受下正顯得定樂正受初禪明定體藏意
業者明所離藏意業中欲惡等也得辯智等是
所得樂也二禪中藏生死電觀不廢樣生三禪中
藏煩惱者故得真樂也第四禪增長大少提心
出生下增成餘行三我如是修習下釋精進義一

生生下清成舜行三我也是所當下揮精進義一
＊ 廿依禪心衆生故名精進又心衆生令不放逸二
名精進初心在家令離放逸有十二種想二心生
家離放逸三又復下勤進善友令勤新二惡勤
除二善五我作下結已自分　第五師推中六初推
普賢行歎二離障具善三成治心智增四重深天深
五扶心及法六感聞照夜我當下結非已分離垢
地竟　第三明如知識中初舉法勸修內
二初指示後位後偈頌前文初中三先示處者不遠
者二三涛次故如來右面者涛理同界移生之受故
在石也善目觀察衆生者內涛深理以觀苦眼以
視衆生故立斯号天竺本名善目光明照觸衆生
也二頌前法中十三初正頌前法後一頌指示後位方
中初二頌上前後受見三世心次十頌明見舍那心於中
初三頌明體德圓滿後七頌心明用自在於中初
三身業自在次二語業自在後二意業自在
第二依教起入中三初設偈數次二起勝欲樂三注重
後位就起勝欲中三初十句自力思念證知識法次
十句善目加持轉起勝念三即時了知下明因前勝
念得增長法　第三眼中略天眼教中清見彼夜
天下即是第四示已法界於中有四一發狀二業用三出

天下即是第四示已法界於中有四一發狀二業用三出
因四結名初中身安實座習實法門法界身
現普光幢菩薩人法以蓋衆生令其喜悅為法門
之狀二一切毛孔下明業用於中有三一光現大業用二
明[illegible]善財觀見三善財[illegible]初中身雲
行十度以化衆生二後又於一切毛孔現下明於毛
孔夜天自現所涛本行以住持不失故三後又一切毛
孔出无量身雲下明現諸趣身雲說夜天本行
初中三先起二所說下別辨十度三加歷現下類通餘
法別中十度即為十段可知就第二現夜天本中初
起二行懂下別歷十度前六可知方便願力中各五
句一標行歎二涛以身三行所成後四行離障五
行本因習波羅蜜中先舉習度次舉二隨順下
歷所知法就第三現諸趣身雲說夜天本行中
有四初明出身雲二明所說本行三明以種種
說四明說法利益初中先舉二所說下別歷別中
始後向迦尼吒下金剛力士有六十類衆爲
法界可知二為一切衆生下題所說切法為三初明
積劫之行二涛諸三昧下明所得通明三得諸禪
下明所得行位三初是等類下明聲後中三初總
舉二所說下別辨廿四種音聲三所是下結說四段

第二所說下別辨廿四種音聲三所起下結成四段

一、身雲下明成法利益中初嚴土益二元量下別

生益有六法漸次益可知　第二喜財見聞陰入

法界於中三先辨所見別二正念下正從法界三河

以下辨成從因有十種所由可知　第三喜財渴潤

中先明法渴所因後正以渴潤十偈次五初二歎

依勝因現用益次二歎依法身現化益次二益

物元者次二歎依定現奇益後二總結現身說法

益　第三歎已自言下明得法因緣於中三先異

二問一問發心時二問得法久近答中初渴頌後結

會前中有八十九頌半分為二先有七十八頌答發心

時節二法功德懺悔下十一頌半答得法久近前中有

十段次初寧靜音刹中有五初八頌題長天年身二

法日後下十一頌明見聚初悔三法我時下二頌明法別

悔四法時後如來下三頌明法發心未曾惡失者

明不退也五法是後下五頌明發心後於彼刹中供養

諸佛略列十佛以跋布數未得其眼者明在信位

未得十解正慧眼故二天勝明刹中四頌半未離

五欲者未得三解猶著欲樂　三世嚴光音刹中

有五頌半猶未了真實者未到十行位中知實而

行真實行故四依益落刹中有五頌半猶未得

行真實行故四依益落刹中有五頌半猶未得

*妙覺等者未得巧便十迴向覺稱法界等虛空量

迴向五寧靜慧刹中五頌半猶未解真法等者未

得地上布羅法解真如法之未得後得智經劫

供佛等六者然雲刹中有五頌成八正道者得初

地見道故也七明得堅固刹中有六頌嚴淨菩

勝道者明三三四五地中勝道行成未得六地

緣生深觀忍也八勝三刹中有五頌於彼修正道

者在於六地時緣生中道觀九千門法中有五

頌半在七地法未得八地元生忍故也十天者

莊嚴刹中有五頌明供佛二切法懺悔來下十二頌

正明得此法門初悔罪居先力等者明得九地得

四无礙解及持成就領受如來所說法兩二我得

明得眼三時悔罪者明得十地法門一切佛者

揚報恩中見佛心淨如空者明發細障之畫也得

佛力者乃十地受法雲在佛數觀察世下明大悲

揚揚法雲波羅蜜等結法君地佛子下二頌

結成善賢行法淡通一切也　二結會古今中初

計令人二歎已發心益三乃至下明得法益也

第四我住下結已自人第五大願法大下印推

本四我唯下結已自久 第五大假諸大下御推
中二先別辨十重可知後我當下結非已久三地竟
本四焰地善知識中之五初舉法勸終中同
在證法故之此弘衆中者祥勝智為名妙法採
物起行者救護衆生 本二依教趣入三初辨
辭二恩念中二先恩前所現法有五句一整舉
法門二分別者剖析其門三深入者證入盡原
四開發者探其所隱五顯現者露其體狀二
隨順下念前所指人三法至後法 本三見教
申請 本四示已法界此二合辨於中有四初現法
加證二見用礼讚三顯得因緣四結已自久初中
三先示已法門身二眉光加證二善財即得法
門雜語者眼瞑盡故因爾者淨智具故能見
法也二得此三昧下明見用礼讚中四初見彼大
用二善財設礼三天服本形四善財湯讚初中
三先明用所依處二正所現用和三出用起所
因初處中之三先徵座中見世界頭因陀羅網
重重之相二世界中見衆生生死流轉三爲有
塵內世界形類不同此中世界趣淨者衆生在
染土中終淨土行故趣不淨者作不善業向
惡道故又釋趣淨者是劫增向淨故趣不淨

惡道故又釋趣淨者是劫增向淨故趣不淨
者劫減向穢故淨不淨者淨多穢少不淨者
穢多淨少又釋前淨中有穢後穢中有淨
二如是等下正明所現用和於中二先抱題二
為地獄下別、辨、中二一為救苦二為教化前
中三初救惡道衆生苦二救欲界天苦三救
人趣中苦有廿種畏非時受生畏者是
不值仏世生也二又復教化下授之以法得四
生三界通收一切也 三篇足大願故下十七句
釋成化所由得何因并遍諸座內於五趣
四生常現其前拔苦與樂釋之為篇足大
願故一一皆是所由准釋可知 二亦時下明善
財喜教設礼三夜天即捨下明服本形謂陸
其實隱現夜天形四善財湯讚中廿頌半
初一抱頌餘下別中初九頌半歎夜天身光
剎蓋二喜目下十頌述前所見前中四初三頌
半歎身光蓋物次二歎香寶光蓋次二歎口
眼光蓋次二歎身蓋、善物二喜目下述前中
四初二述前指後光加證法次一述所得三昧次三

四初二述前指後光加問法次一述所得三時次三
述前夜天遍諸塵剎救拔衆生後寫述前
夜天遍塵沙剎發養如來　第三明得法
因緣中二先問後答前問中初想歎深意下
別問法門有三句一問法門名字二問得法久近
三問法門因行六善男子下答中有二初歎深
難說二諦德下承力許說前中二初下位非知
二何以下徵顯上境又初凡小不知二責不知所以
爲普賢下示不知所由以唯是終普賢行也能爲
者大并所知境故非二乘等所知文中略舉八句
顯難知明善財之具此知可得爲器說以事
廣故理深故時遠故走此法門根牙深厚之處
二許說中二先識聽許說中諦德者識聽不
識故承力者疑說所依故二仏子下正說中先長
行後偈頌前中有三大段初於離垢園滿劫
中洪仏終行二從其後有劫下於大光明劫中洪
仏終行三從如是等下想結塵等劫中洪仏
終行就初段中有十一想舉本事二顯本生
雲三本生父母四本生之身五仏興利益六普
賢引導七德女興洪八問經得益九宿因聖國

十結會古今就本生雲中三初通舉世界二段世
界東際下於彼界中別顯一四天下三彼問淨下別
顯一王都三時彼城中下明其本生父母四彼有
一女下明本生之身下明時人起惡是仏興一所因
五時彼城北下明仏興利益於中先明道場
雲二最初如德墮下明仏興極化於中有四一
放光警覺放光有十二重漸次若令表知已後
仏興仏子彼仏下想結光益二爲七日下動地
集衆三一切金剛下讚頌興洪四時彼三世下明
會衆說法於中三先并衆會二仏轉法輪
三令无量下明衆得益有二先明益衆後何以下
釋能益所由前中初得人天益二得二乘益三
之衆生於勇猛下明并益於中有十六句初十令
住十信位發廿種心者令進入十住位以彼初是
發心位故并道者是十行位淨彼罹塵者是
十迴向中令前十度行淨也次令得初地乃至
十地可知大願殊勝是等覺位中行普賢願
行者是一乘无障礙普遍五位之行願也何以
下徵釋可知　六爾時普賢下明普賢引導於
中四一身光映奪二語告仏興三時彼衆生下大

中四一身光朕奪二語若仏興三時波衆生下大
衆歸心四時波醒王下明於王趣詣於中三初
昇身在空二十偈普告於中又四初一勅勸往
詣次五歎仏積德出世難值次三明仏已出大利
現前後一令辨洪〻仏三往仏設洪七爾時妙德
眼女下明德女興洪於中三初解嚴具奉仏二
變成寶蓋三女見歡喜初者若隨事言以重
仏故解身重服以散仏也若表行言以已所滿福
慧二嚴迴求仏果故奉仏也二時莊嚴具下明仏
納受變成寶蓋於中初歎蓋莊嚴如明淨樓
閣者舉下文孫勒樓觀為喻二於其蓋中下
明蓋內所現於中四初現虛舍那仏及昇衆等
二又見一切諸劫下明現餘刹餘仏三見普賢來
用四見重〻帝網世界種〻仏興異〻說法三時波
女見下明見聞歡喜以增善根成於法器
八爾時妙德憧仏下明聞經得蓋於中初舉仏所
說主伴經法於約義妙音約教二明所得蓋於
中三初得三昧蓋先勢次第後結別中略辨十二
種二復得淨心下明得淨心蓋久略列卅四心三
如是等下明得法門蓋初如等心出生者明法門

如是等下明得法門蓋初如等心出生者明法門
所依勢舉次別歎九種後如是等勢結一可知
九善易子下明宿因堅固復於是所者是離垢
因滿劫前曾造像已發堅心十結會古今中三
初正會古今二善易子我以下結所成蓋三恭敬
洪養下明轉修勝川淨前法門第二大收其後
有劫下明大光明劫中洪仏修行於中三先勢舉
二其罪初下別辨九仏若轉生洪養聞經受持
三仏子如是等下罪後仏邊所得法蓋
第三大收仏子如是求世界後塵下勢結塵
數劫中洪仏修行於中四初洪仏聞法二於一
〻下得法移行三於念〻下見仏行第四何以下
釋成行所由以所說法多故依法第行之廣
也第二重頌中卅八頌半初二頌舉所得法門識
德評說餘正頌前文於中初二頌離垢劫中
勢數卅一頌半別歎略列所洪一百一十仏三聖
等下三頌結得法勸令速具四我唯下結已自
久天生本若現一切世間前教化衆生對見法門
第五佈推中十　句初行廣二悉從等
行宗三正身心四　為根海五具願門六
具廣之七本隨通八終多得九入登原十結

*

具廣定七年勝通八修多羅九入證原十結
非已可和奏地竟
第五難勝地和識中初舉法勤[illegible]仏證般
石道場上与前地同證真如故云去我不遠
五地釋增故名寂靜音處寶才明列位主伴
第二時善財下依教趣入　第三頭面下礼敬
申請　第四尔時夜天告善財下示已法界於中
先歎法器後正授法略作七門一題法名號二辨
法業用三明法所觀境界四善巧方便五得法
所因六法相案後七結名驛已初標名號中先
量歎喜莊嚴法門者一以莊嚴法化无量衆
生令歎喜故也二見仏因果莊嚴之法生无量
歎喜故也下文具此故作二釋即以此智通境
為性天生本名起廣愛樂心剎那速疾莊嚴
廿廿解脫二辨業用中先問後答此中通問四門
一問法門所作正題業用二問法門境界明其所觀
三問法門方便題其善巧四問法門因行正題
所因下答中答上四問即為四段初答所作業用
中三初能淨衆生心海二能為衆生威障無法

*

所因下答中答上四問即為四段初答所作業用
中三初能淨衆生心海二能為衆生威障無法
三想結所作初中先十心次一初一想謂授以教法
令閑熏心海令息妄念現淨心觀故也八心別辨
可知二善男子我為衆生下威障無法中二初
想明扶者与衆二若見衆生在家下別題威
障無法於中有廿三種分五初十四門次十度化
十四種衆生初施戒有五門願度有二門治初不
求大果心後捨化衆生心二為无色者下三門化
獸色衆无色衆生三為苦地者下二門化有苦
衆生四為圓觀者下七門化著畫衆生五為貪
欲多下七門化或障衆生三我以如是下想法成
前法門名也此則化衆生令莊嚴法成生歎喜
故也　第三復次善男子下答境界問於中
二先辨觀察并境界後又善男子下明觀察
如來境界前中初舉所觀境釋題莊嚴後我
見下辨无量歎喜前中有廿四句種種初自次
位中老子法從種種方便入如來下明勝進入衆
老子法並可知　就觀仏境界二先有十門觀仏

老子德至可和　就觀公境界二先有十門觀公
境相用若先見公果莊嚴後生无量歡喜
初三身光嚴次二光雲嚴次二行相嚴後三
出衆嚴二起者非起下明所見身光相用等
起即非起明用而常寂故能喜所喜與平等
无性也於中先標二何以故下釋不起所由公
子下結境界　第四公子此法門者下答法門
方便善巧之義於中有卅二門初一是想顯方
便次八約法說方便後廿三約喻顯方便善巧
後結以非喻為喻者理實此法非世喻能譬略
舉少分喻也　第五善財白下明法門因行
以去前問遠故是故重問發起答中三初想
標數二別列行相以終十波羅蜜行故得此法
門三公子是為下結行得果　第六善財白言
下明法根深淺先問後答中二先是行後偈頌
前中四一明去過普照幢劫中發心終行二於彼
剎二公世界塵數劫終行三罪後命終下明於
此賢劫中終行得法四善男子汝可問我下結
答所問初中有三一明於罪初公過發心得定二
彼道場上下明轉生更值餘公得法略舉十

*

答所問初中有三一明於中有二[illegible]
彼道場上下明轉生更值餘公得法略舉十
生值於十公得十三昧三如是次第下想結十剎
塵公及受生得法上明一劫中所見諸公　二於彼
公剎下明二剎塵劫中若供公終行及所遇受
生顯此法門根元極深遠也　三罪後命終下
明此賢劫中供公終行於中三初值拘樓孫等
三公得定以此忍出在花藏中舉本統末故云
生此等也二今復下明見舍那公正得此法門能
三得法已深入下得法門用於中有十初想舉所
得善巧之海二以此下九門別顯業用一見塵中
諸公二見舍那普遍三見彼諸公一一毛孔下明見
化身諸公充滿法界四觀察三世下明因公入證故
觀公體因故出生等依證起用差別故初想持出生
門謂依平等出一切方便此一切中若一出一切如是
重重出生至十一重一一故也此是无盡盡法門海也
五得周滿智地下明照過去公十度行海六普
照如來過去无量下明照過去公所得地法
七初无量公下明都過去公於時二剎行海八
普照如來一切智下明持法照公九於念念下想
結所知　法答中五一想法答二如此世界下[illegible]

*

普照如來一切智下明持法照仏九於念念下勉
結所知　法眷中五一勉法眷二如此世界下以四
仏類賢劫千仏三如供養賢劫下類十方一切
世界未來一切劫諸仏表皆供養四波離結界猶
在者以是十世中道玄現在即現在故又是
佛出元灾懷故五汝當等法勤令學二頌中十
湯文五初一誡聽勤學次二明終因曠遠次二
供報恩因次四救衆生苦歎後一顯已大歎
七我唯下結已自文　本五師推中先舉所推
詔善知時處後非已知難勝地竟
第六現前地知識中初舉法勤修中道傷仏
衆並因前釋妙德守護諸佛者依證起
勉持智名妙德常入一切智佛故云守護
又以觀智守護心佛令離妄念故名也
第二依教趣入中四初尚讚中十頌初一歎已
受教未見此希境二處妄不知三妙觀天歎
四元善現力五不動見仏六慧光照機七知業
現身八知世仏平等九離於說法十終廣大行
二設教歸退三思念前法初智慧人別者簡

*

擇其義隨順等趣證於應修廣身證者正證
在身現露於應也四法諂等雲後位也
本三見彼下見教申請中三先見勝依正中一
見依報眷屬二見正報身雲有十一種身二善
財下設礼教三白言下申請本四時彼夜天
告下示已法界於中二先歎法益二我已生下
正顯已法於中有四一標法名體二顯法義用
三辨法根案後四結唯自文初中正證法界名
日甚深後智蘊辨名為妙德宣教隨機
廣略无礙名自在音聲二是故仏子下
顯義用於中有二先勉後別初中六一勝大
師化二調御師化三明淨日化四平等心化五
我常以法施下正顯法施授生六我以如
是下勉結智慧益二後次仏子下別辨
中四初釋甚深義二釋妙德義三釋自在
音聲義四勉結上三義初中三初舉數勉
標二所謂下列名釋義三仏子我以下勉結
業用初勉中觀察者智照故隨順者趣
向故稱取者正證故別中舉法界中十種

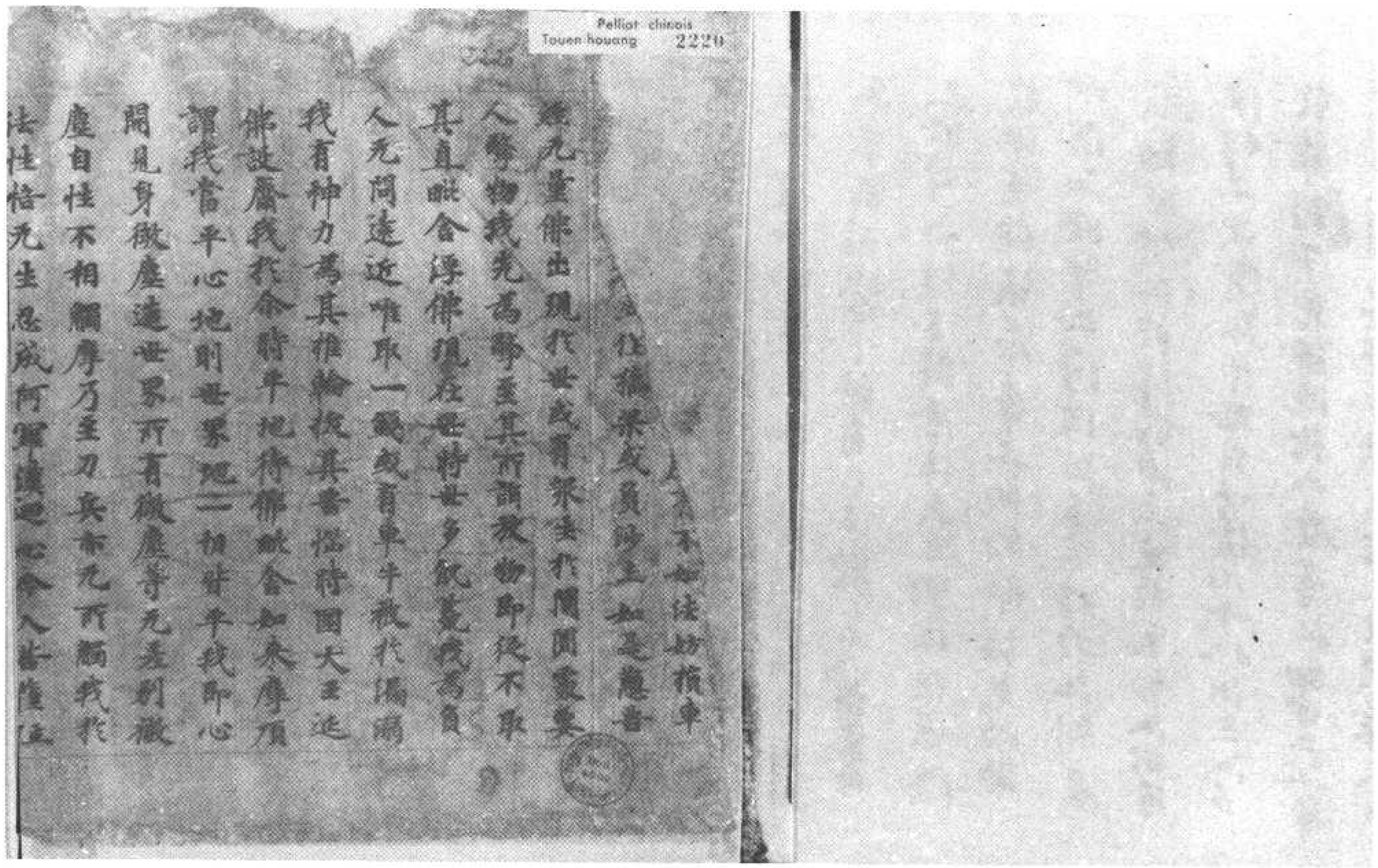
向故稱取者正證故別中華法界中十種
義約十種行題之以行必稱理之由行題故也二
仏子我如是思惟下釋妙德義初想華
二所謂下別辯十門想持勝福妙德滿足
故名圓滿三以如是下想結蓋生三復次
仏子我或下釋自在音聲義中初別題有
廿三句初三句約三慧辯法後廿句以十法
約廣略辯法二仏子以如是下想結可知
四仏子我深下都結前法謂入元壞法界
者結初甚深義也定究竟如來正法者結妙
德想持也以元上法施等者結自在音聲也
仏子我已然下結自分法能忘下結業用
三爾時善財下辯得法久近明法根深淺
於中先問後答中二初明離垢光明劫
中供仏修行二復次仏子下明於仏剎塵
數劫中供仏修行前中三先於最初仏所得
法門二次有仏下略列所值九十八仏三仏子
於離垢下想結須彌山塵等仏初中六一華

於離垢下想結須彌山塵等仏初中六一華
法時二時有世界下題法雲三於波塔外下
明法仏興四時有持於王下明父王修行
於中三初王聞法出家二見惡毀法三護法令
興五時有此丘尼下明夜天本身發心得法
六仏子時於王下結會古今及得法利益二次
有如來下略列九十八仏三仏子於離垢下結須
彌塵等仏若供仏修行法行二復有仏剎
塵等劫中供仏修行是故仏子題夜天名可
知四我唯下結自分第五所推中十句一了語
二知心三入語音四善設語五分別法六移想
持七所生法八移眾生九順淨智十亂法惡
我當下結非已家觀前地竟

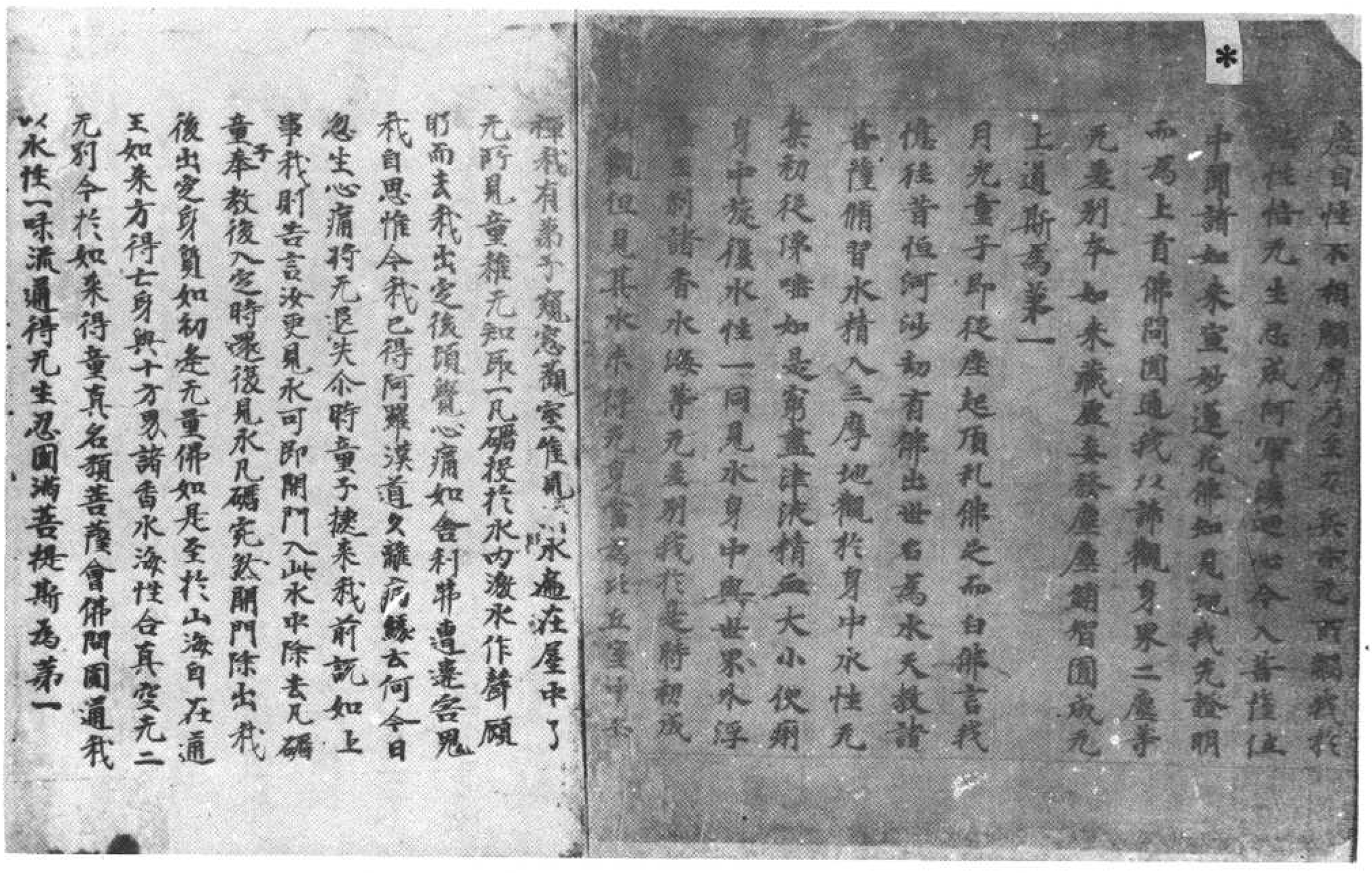
第十九

淨土寺藏經

Pelliot chinois
Touen houang 2220



伯二二二〇號　大佛頂經卷第五



菩薩會佛問圓通我
以聚性一味流通得无生忍圓滿菩提為第一
日月光表三子即從座起頂礼佛足而白佛言我憶往
昔恒沙劫有佛出世名无量聲開示菩薩本覺妙
圓覺此世界及衆生身皆是妄緣風力所轉我於尒
時亦如來身動止觀心動念諸動无二等无差
別礼時了然此身動性本无所從去无所至十方
微塵無倒衆生同一虛妄知是乃至三千大千一世
界內所有衆生如一器中蚊虻蚋蚊蠢動於虛空
中鼓發狂鬧無住佛未發得无生忍尒時心開乃見東
方佛身心發光洞徹无礙佛問圓通我以觀察風力
无依法菩提心入三摩地令十方佛傳一妙心斯為第一
虛空藏菩薩即從座起頂礼佛足而白佛言我與如
來定光佛所得无量身尒時手執四大寶珠照十方
微塵佛刹化成虛空又於自心現大圓鏡出放十種
微妙寶光流灌十方盡虛空際諸憍王刹來入
鏡內涉入我身身同虛空不相妨礙身能善入微
塵國土廣行佛事得大隨順此大神力由我許
觀四大无依妄想生滅虛空无二佛國本同於同
發明得无生忍佛問圓通我以觀察虛空无邊入
三摩地妙力圓明斯為第一
彌勒菩薩即從座起頂礼佛足而白佛言我
憶往昔劫塵劫有佛出世名日月燈明我從彼
佛而得出家心重世名好習族姓尒時世尊教我
循觀唯心識定入三摩地初已來以此三昧事恒沙
佛未世名心歇滅无有受欲燈佛出現於世我乃得

佛未世名心歇滅无有受欲燈佛出現於世我乃得
成无上妙圓識心三昧乃至盡空如來國土淨穢有
无皆是我心變化所現世尊我了如是唯心識故識
性流出无量如來今得授記次補佛處佛問圓通
我以許觀十方唯識識心圓明入圓成實遠離依他
及遍計執得无生忍斯為第一
大勢志法王子與其同倫五十二菩薩即從座起
頂礼佛足而白佛言我憶往昔恒河沙劫有佛
出世名无量光十二如來相繼一劫其家後佛名超
日月光彼佛教我念佛三昧辟如有人一專為憶
一人專妄如是二人若逢不逢或見非見二人相憶
二憶念深如是乃至從生至生同於形影不相乖
異十方如來憐念衆生如母憶子若子逃逝雖憶
何為子若憶母如母憶時母子應生不相遠遠
若衆生憶佛念佛現前當來必定見佛去佛
不遠不假方便自得心開如染香人身有香氣
此則名日香光莊嚴我本因地以念佛心入无生忍
今於此界攝念佛人歸於淨土佛問圓通我无
選擇都攝六根淨念相繼得三摩提斯為第一

大佛頂經卷第五

Pelliot chinois
Touen-houang 2221

佛本行集經發心供養品第一　三藏法師闍那崛多譯
比天竺提達國婆羅門沙門闍那崛多　隋言德志
詳今古智海毗盧遮那佛
如是我聞一時婆伽婆住王舍城迦蘭陀鳥
竹林之內與大比丘僧五百人俱尒時如來
住於佛行无後煩惱故名者那得一切智行
一切智知一切智住於天行住於梵行住於
聖行心得自在依諸世尊欲行諸行悉皆得
行在於比丘及比丘尼諸優婆塞及優婆夷
一衆之中受大供養恭敬尊重又諸國王大
臣宰相種種外道及諸沙門婆羅門等佛得

伯二二二一號　佛本行集經卷第一

一衆之中受大供養恭敬尊重又諸國王大
臣宰相種種外道及諸沙門婆羅門等佛得
如是種種利養飲食衣服林鋪湯藥四事充
滿皆悉具足寂勝寂妙无與等者智慧第一
名稱遠聞雖受利養而心无染猶如蓮華不著
於水世尊名号說法音聲於世間中最
上寂勝更无過者如是世尊多陀阿伽度
阿羅漢三藐三佛陀十号具足能於現在天魔
梵釋沙門婆羅門等一切天人世間之中神通
遍知知已說法行於世間前後及中言語皆
善文義巧妙理趣精微相好莊嚴具足无缺
清淨梵行宣揚顯說
尒時尊者大目揵連於晨朝時整衣持鉢入
王舍城欲行乞食時目揵連獨立思惟今日
晨朝乞食尚早我今先當至淨居天尊者
目連作是念已辟如力屈申辟須從王舍城
沒身不現至於淨居諸天宮所忽然立住尒
時无量淨居諸天既見目連安庠而至心生
歡喜各相謂言我等今者可共往迎尊者
目連發是語已相隨至於目揵連所頭頂面礼
目揵連足却住一面白目連言尊者目連希
有希有尊者目連於世間中難見難值謂佛
世尊多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀於无量
百千万劫勤脩諸行而說偈言

世尊多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀於无量
百千万劫勤循諸行而說偈言
於百千劫中　勤求菩提道　過於多時來　衆生中大寶
世間難見者　唯有佛世尊
尒時尊者大目揵連從淨居天聞是偈已遍
體戰慄身毛皆竪而作是念希有希有不可
思議難見難值謂佛世尊多陀阿伽度阿羅
呵三藐三佛陀世間難逢无量百千万億劫
中時一出現尒時尊者大目揵連於淨居天
為彼天衆說无量種微妙之法顯現无量淨
淨法藏宣通无量深密法要令諸天心各生
歡喜教化顯示尊重法已即沒身迴此閻浮
提辟如力士屈辟還舒一念之須到王舍城
次第乞食還至本處飯食訖收衣鉢洗足已
詣於佛所到佛所已頂礼佛足却坐一面復
自坐已向佛而說所行來處世尊我且乞食
到王城便至首陀婆娑天上天語我言如來
世尊於世間中難見難值如前所說具白
佛言世尊我聞如是希有語已實難思議所
謂諸佛多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀於
无量百千劫中時一出世
尒時佛告目揵連言目揵連淨居諸天少知
少見以狹劣智乃能得如百千劫事所以者
何目連揵我念往昔於无量无邊諸世尊所

何目連揵我念往昔於无量无邊諸世尊所
種諸善根乃至求阿耨多羅三藐三菩提目
揵連我念往昔作轉輪聖王身值卅億佛皆
同一号号釋迦如來及聲聞衆尊重承事恭
敬供養四事具足所謂衣服飲食卧具湯藥
時彼諸佛不與我記汝當得阿耨多羅三藐
三菩提及世間解天人師佛世尊於未來
世得成正覺
目揵連我念往昔作轉輪聖王身值八億諸
佛皆同一号号燃燈如來及聲聞衆尊重恭
敬四事供養所謂衣服飲食卧具湯藥惱蓋
華香時彼諸佛不與我記汝當得阿耨多羅
三藐三菩提及世間解天人師佛世尊
目揵連我念往昔作轉輪聖王身值三億諸
佛皆同一号号弗沙如來及聲聞衆四事供
養皆悉具足時彼諸佛不與我記汝當作佛
如上所說
目揵連我念往昔作轉輪聖王身值九万諸
佛皆同一号号迦葉如來及聲聞衆四事供
養皆悉具足乃至不與我受記別當得作佛
如上所說
目揵連我念往昔作轉輪聖王身值六万諸
佛皆同一号号世間如來及聲聞衆四事供

目捷連我念往昔作轉輪聖王身位六万諸
佛皆同一号号燈明如来及聲聞衆四事供
養皆悉具足乃至不與我受記別當得作佛
如上所說
目捷連我念往昔作轉輪聖王身曾供養一
万八千諸佛皆同一号号婆羅王如来及聲
聞衆四事供養皆悉具足然後出家作如是
念為未来世當得佛道讓持禁戒時彼諸佛
不與我記乃至作佛如上所說
目捷連我念往昔作轉輪聖王身曾供養一
万諸佛皆同一号号能度彼岸如来及聲聞
衆四事供養皆悉具足乃至不與我受記別
當得作佛
目捷連我念往昔作轉輪聖王身曾供養一
万五千諸佛皆同一号号日如来及聲聞衆
四事供養皆悉具足乃至不與我受記別當
得作佛
目捷連我念往昔作轉輪聖王身曾供養二
千諸佛皆同一号号憍陳如如来及聲聞衆
四事供養皆悉足乃至不與我受記別當
得作佛
目捷連我念往昔作轉輪聖王身曾供養
六千諸佛皆同一号号龍如来及聲聞衆四

目捷連我念往昔作轉輪聖王身曾供養
六千諸佛皆同一号号龍如来及聲聞衆四
事供養皆悉具足乃至不與我受記別當
作佛
目捷連我念往昔作轉輪聖王身曾供養一
千諸佛皆同一号号紫幢如来及聲聞衆四
事供養皆悉具足乃至不與我受記別當
得作佛
目捷連我念往昔作轉輪聖王身曾供養五
百諸佛皆同一号号蓮華上如来及聲聞衆
四事供養皆悉具足乃至不與我受記別當
得作佛
目捷連我念往昔作轉輪聖王身曾供養六
十四諸佛皆同一号号螺髻如来及聲聞衆
四事供養皆悉具足乃至不與我受記別當
得作佛
目捷連我念往昔作轉輪聖王身曾供養一
佛号正行如来及聲聞衆四事供養皆悉具
足彼佛亦不與我受記當得阿耨多羅三藐
三菩提及明行足一世間解
目捷連我念往昔曾供養八万八千億群交
佛悟益香華四事具足乃至欲佛滅度之後
為之恭[illegible]供養如前亦不與我受記別當

佛惜盖香華四事具足乃至彼佛滅度之後
為起塔廟供養如前而不與我受於記別汝
當得阿耨多羅三藐三菩提
目揵連我念往昔有一如來号日善恩多陀
阿伽度阿羅呵三藐三佛陀於彼佛所弥勒菩
薩最初發心種諸善根求阿耨多羅三藐
三菩提時弥勒菩薩身作轉輪聖王名毗盧
遮那尒時人民壽八万歲目揵連彼善恩如
來初會說法九万六千億人得阿羅漢道第
二會說法八万四千億人得阿羅漢道第三
會說法七万二千億人得阿羅漢道目揵連
彼毗盧遮那轉輪聖王供養於彼善恩如來
及聲聞衆恭敬尊重惜盖香華四事具足目
揵連時毗盧遮那轉輪聖王見彼如來具足
世二大人相八十種好及聲聞衆佛刹莊嚴
壽命歲數即發道心自口稱言希有世尊願
我當來得作於佛十号具足還如今日善恩
如來為於大衆聲聞人天恭敬圍繞聽佛說法
信受奉行一種无異弥勒又言願我當來為
多衆生作諸利益施與安樂憐愍一切天
人世間目揵連弥勒菩薩在於我前冊餘劫
發菩提心而我然後始發道心種諸善根求
阿耨多羅三藐三菩提

目揵連我念往昔有一佛名亦誨憧如來目
揵連我於彼佛國土之中作轉輪聖王名日
牢弓初發道心種諸善根求阿耨多羅三藐
三菩提我時供養彼佛世尊滿一千年及聲
聞衆恭敬尊重礼拜讚嘆四事充足持五百
具妙好衣裳一時布施乃至彼佛般涅槃後
起舍利塔高一由旬廣半由旬七寶莊嚴所
謂金銀頗梨珊瑚赤真珠等車渠馬瑙而以
校飾復持種種惜盖憚鈴香華燈燭以用供
養目揵連我設如是諸供養已晝夜精勤發
廣大誓願於當來得作佛時有諸衆生不孝
父母不敬沙門及婆羅門不識家內親疎尊
卑无信敬心不信三世因緣業果不信現在
有於聖人无一法行唯行貪欲瞋毒愚癡具
足十惡唯造雜業无一善事願我於彼世界
之中當得阿耨多羅三藐三菩提憐愍彼等
諸衆生等說法教化作多利益救護衆生慈
悲拔濟令雜諸苦安置樂中為彼天人廣執
於法目揵連諸佛如來有是苦行希有之事
為諸衆生
目揵連諸菩薩等凡有四種微妙性行何等
為四一自性行二願性行三願性行四轉性行
目揵連云何名為自性行若諸菩薩本心

*

目權連云何名為自性行若諸菩薩本心
已來賢良質直順父母教信敬沙門及婆羅
門善知家內尊卑親疎知已恭敬承事無失
具足十善復更廣行其餘善業是名菩薩
自性行云何名為願性行若諸菩薩發如是
願我於何時當得作佛阿羅呵三藐三佛陀十
号具足是名菩薩願性行云何名為順性行
若諸菩薩成就具足六波羅蜜何等為六所
謂檀波羅蜜乃至般若波羅蜜是名菩薩
順性行云何名為轉性行如我供養然燈世尊
依彼因緣讀誦則知是名菩薩轉性行目權連
是名菩薩四種性行
尒時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園已得作
佛住於佛行略說如上時佛食訖七日入宅
念於往昔諸佛世尊多陀阿伽度阿羅呵三
藐三佛陀尒時阿難過七日後詣於佛所頂礼
佛足却住一面白佛言世尊希有如來身體
清淨面色巍巍如我前見今復倍常光明
增盛世尊諸根无量寂靜坐何三昧念何法相
尒時世尊告阿難言如是阿難如汝所說多
陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀若入定住念
於往昔諸佛如來得大自在神通智已欲住
一切若減一切念百千億諸佛智慧而如來

*

於往昔諸佛如來得大自在神通智已欲住
一切若減一切念百千億諸佛智慧而如來
智无有邪礙何以故如來以具諸佛智慧度
彼岸故阿難如來一食訖已或住一切或減
一切欲住多少隨意自在无有疲劇何以故
如來具得諸佛三昧度於彼岸諸三昧中此
最為勝
佛告阿難我念往昔无量无邊阿僧祇劫時
世有佛号帝釋幢多陀阿伽度阿羅呵三藐
三佛陀能為一切无量衆生作歸依處能為
衆生作慈悲宅善能除愍一切衆生能與一
切衆生安樂有大威德无量聖衆前後圍
繞阿難彼帝釋幢如來有五百億諸聲聞衆悉
皆得證阿羅漢果壽五千歲彼帝釋幢如來
受一菩薩記次當作佛号上幢如來
阿難彼上幢如來復授一菩薩記次當作佛
号幢相如來
阿難彼幢相如來復授一菩薩記次當作佛
号喜幢如來
阿漢彼喜幢如來復授一菩薩記次當作佛
号十幢如來
阿難彼十幢如來復授一菩薩記次當作佛
号難伏幢如來

阿難彼一[illegible]如來復授一菩薩記次當作佛
号難伏憧如來
阿難彼難伏憧如來復授一菩薩記次當作佛
号明燈如來
阿難彼善明燈如來復授一菩薩記次當作佛
号建立如來
阿難彼建立如來復授一菩薩記次當作佛
号善建立如來
阿難彼善建立如來復授一菩薩記次當作佛
号龍仙如來
阿難彼龍仙如來復授一菩薩記次當作佛
号无比威德如來
阿難彼无比威德如來復授一菩薩記次當作
佛号聖所生如來
阿難彼聖所生如來復授一菩薩記次當作
佛号妙勝如來

阿難彼妙勝如來復授一菩薩記次當作佛
号仙勝如來
阿難彼仙勝如來復授一菩薩記次當作佛
号善陰如來
阿難彼善陰如來復授一菩薩記次作作佛
号預相如來

号預相如來
阿難彼預相如來復授一菩薩記次當作佛
号上族如來
阿難彼上族如來復授一菩薩記次當作佛
号自境界如來
阿難彼自境界如來復授一菩薩記次當作佛
号无等如來
阿難彼无等如來復授一菩薩記次當作佛
号拘留孫如來
阿難彼拘留孫如來復授一菩薩記次當作
佛号大光明如來
阿難彼大光明如來復授一菩薩記次當作
佛号離憂如來
阿難彼離憂如來復授一菩薩記次當作佛
号捨洪水如來
阿難彼捨洪水如來復授一菩薩記次當作
佛号大力如來
阿難彼大力如來復授一菩薩記次當作佛
号至彼岸如來
阿難彼至彼岸如來復授一菩薩記次當作佛
号日如來
阿難彼日如來復授一菩薩記次當作佛号
寂滅如來

*

寂滅如來

阿難彼寂滅如來復授一菩薩記次當作佛
号大震聲如來

阿難彼大震聲如來復授一菩薩記次當作
佛号自王如來

阿難彼自王如來復授一菩薩記次當作佛
号寶王如來

阿難彼寶王如來復授一菩薩記次當作佛
号宿王如來

阿難宿王如來復授一菩薩記次當作佛
号微妙如來

阿難彼微妙如來復授一菩薩記作當作佛
号梵音如來

阿難彼梵音如來復授一菩薩記次當作
佛号功德生如來彼功德生如來有七十億聲聞
弟子皆悉證於阿羅漢果其佛壽命足七
万年般涅槃後正法住世滿三千歲

阿難彼功德生如來復授一菩薩記次當作
佛号龍觀如來彼龍觀如來得菩提已為諸
衆生住世一劫

阿難彼龍觀如來復授一菩薩記次當作佛
号无畏上如來

阿難彼无畏上如來復授一菩菩記次當作

*

佛号龍上如來

阿難彼龍上如來復授一菩薩記次當作佛
号天德如來

阿難彼天德如來復授一菩薩記次當作佛
号身分上如來

阿難彼身分上如來復授一菩薩記次當作
佛号无比月如來

阿難彼无比月如來復授一菩薩記次當作
佛号因上如來阿難彼因上如來有六千六
百聲聞弟子皆阿羅漢

阿難彼因上如來復授一菩薩記次當作佛
号紫上如來

阿難彼上上如來復授一菩薩記次當作佛
号多伽羅尸棄如來

阿難彼多伽羅尸棄如來復授一菩薩記次
當作佛号蓮華上如來

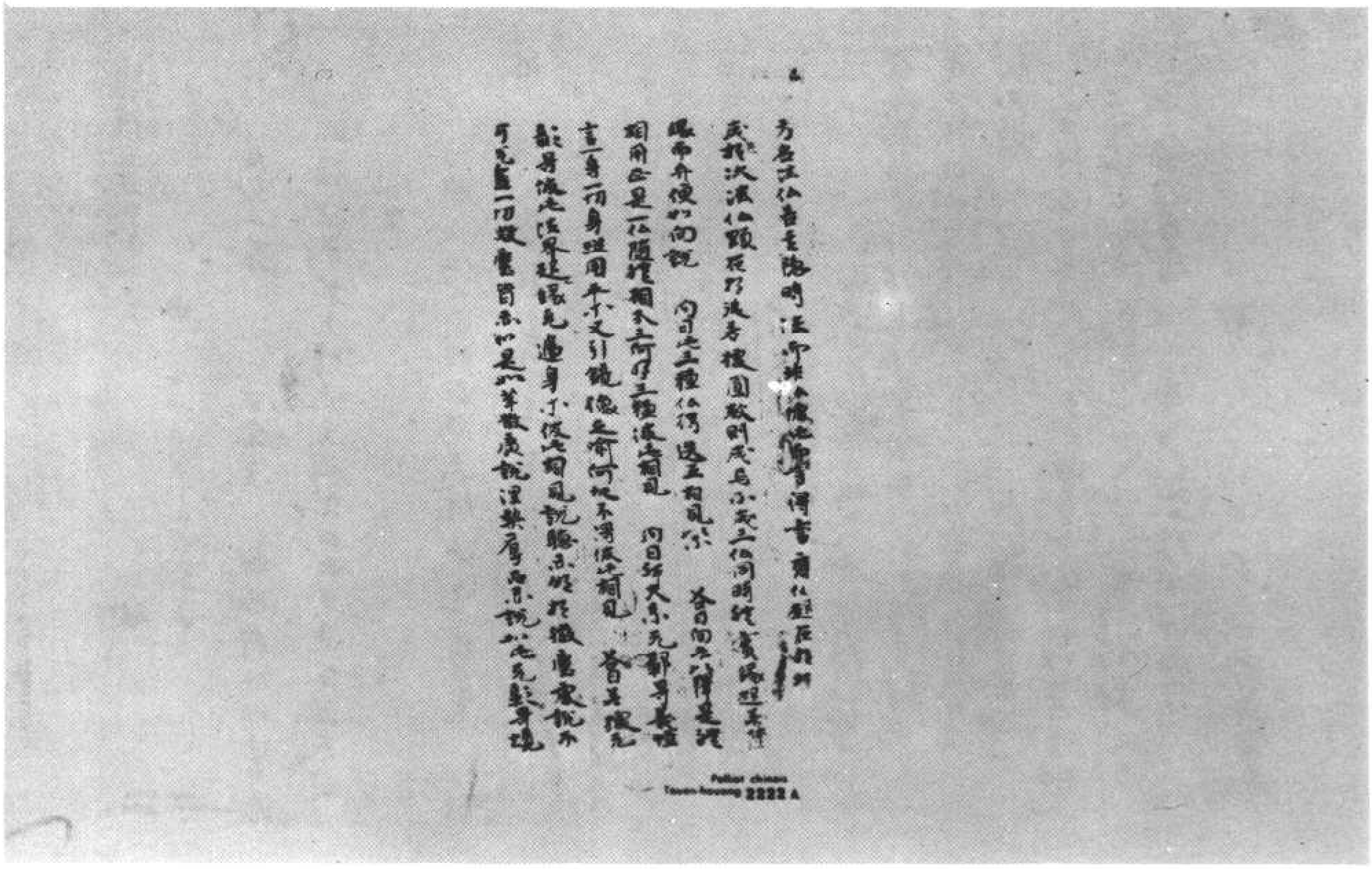
阿難彼蓮華上如來復授一菩薩記次當作
佛号憍陳如如來阿難彼憍陳如如來同名
号者有一百佛所住之劫名小蓮華彼憍陳
如如來各各皆有三百億衆聲聞弟子皆
阿羅漢彼諸如來一一住壽各三百歲佛涅槃
後正法住世亦三百歲

後正法住世亦三百歲
阿難其最後憍陳如如來復授一菩薩記次
當作佛号旃檀如來
阿難彼旃檀如來復授一菩薩記次當作佛
号明如來
阿難彼明燈如來復授一菩薩記次當作佛
号利益如來
阿難彼利益如來復授一菩薩記次當作佛
号善德如來彼善德如來以佛眼觀一切衆
生為欲除惡諸衆生故不斷佛種住世千劫
彼善女如來多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛
陀有卅二億那他他聲聞弟子皆阿羅漢阿
難彼善德如來復授一菩薩記次當作佛号
明星如來
阿難彼明星如來復授一菩薩記次當作佛
号護世知足如來彼護世知足如來過於无
量那由他劫然後佛佛阿難彼護世知足如
來有廿億聲聞弟子皆阿漢漢
阿難彼護世知足如來復授一菩薩記次當
作佛号尸棄如來阿難彼尸棄如來成佛
之處劫名蓮華於彼劫內同号尸棄多陀
阿伽度阿羅呵三藐三佛陀有六十二次第得佛
阿漢其尸棄如來最在於後得菩提者復

阿漢其尸棄如來最在於後得菩提者復
授一菩薩記次當作佛号出生如來阿難彼出
生佛多陀阿伽度阿羅呵三藐三陀陀諫隱
一切諸衆生故住世教化滿二千劫
阿難彼出生如來復授一菩薩記次當作佛
号善目如來
阿難彼善目如來復授一菩薩記次當作佛
号商主如來
阿難彼商主如來復授一菩薩記次當作佛
号善生如來阿難彼善生佛多陀阿伽度阿
羅呵三藐三佛陀壽命少時唯住一日於其中
間教化八万四千聲聞悉皆令得阿羅漢果
阿難彼善生如來復授一菩薩記次當作佛
号梵德如來阿難彼梵德如來有卅二億聲聞
弟子皆阿羅漢彼梵德如來最涅槃後正
法住世滿三万歲
阿難彼梵德如來復授一菩薩記次當作佛
号青蓮華如來
阿難彼青蓮華如來復授一菩薩記次當作
佛号善見如來阿難彼善見佛多陀阿伽度
阿羅呵三藐三佛陀有三千億聲聞弟子皆
阿羅呵
阿難彼善見如來復授一菩薩記次當作佛

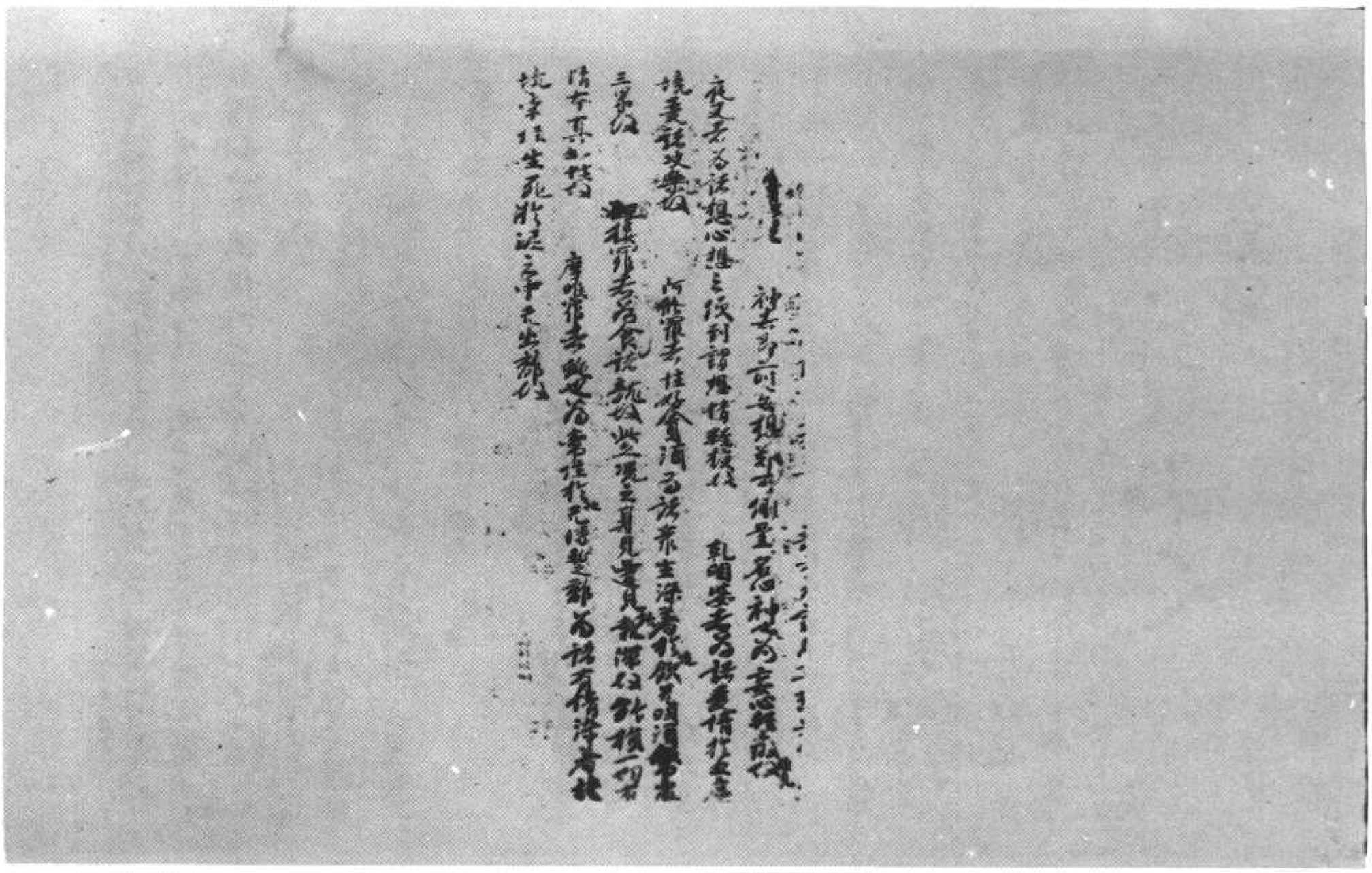
阿難彼善見如來復授一菩薩記次當作佛
号見真神如來
阿難彼見真神如來復授一菩薩記次當作
佛号根如來
阿難彼根如來復授一菩薩記次當作佛号
紫色如來
阿難彼紫色如來復授一菩薩記次當作佛
号為他如來
阿難彼為他如來復授一菩薩記次當作佛
号南卅宿如來
阿難彼南卅宿如來復授一菩薩記次當作
佛号婆羅如來
阿難彼婆羅如來復授一菩薩記次當作佛
号主領如來
阿難彼主領如來復授一菩薩記次當作佛
号大主領如來
阿難彼大主領如來復授一菩薩記次當作
佛号智勝如來
阿難彼智勝如來復授一菩薩記次當作佛
号善賢如來

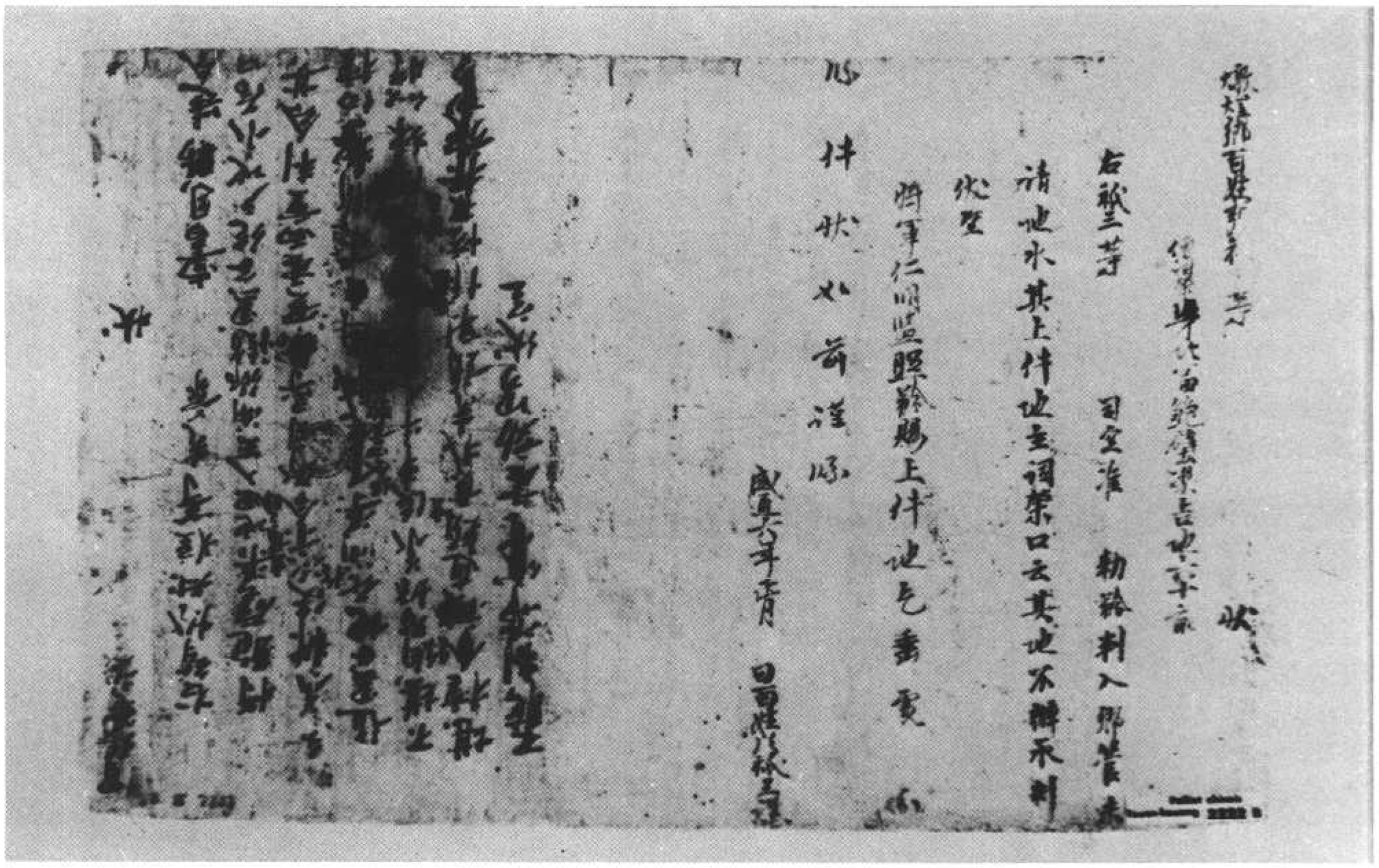
佛本行集經卷第一

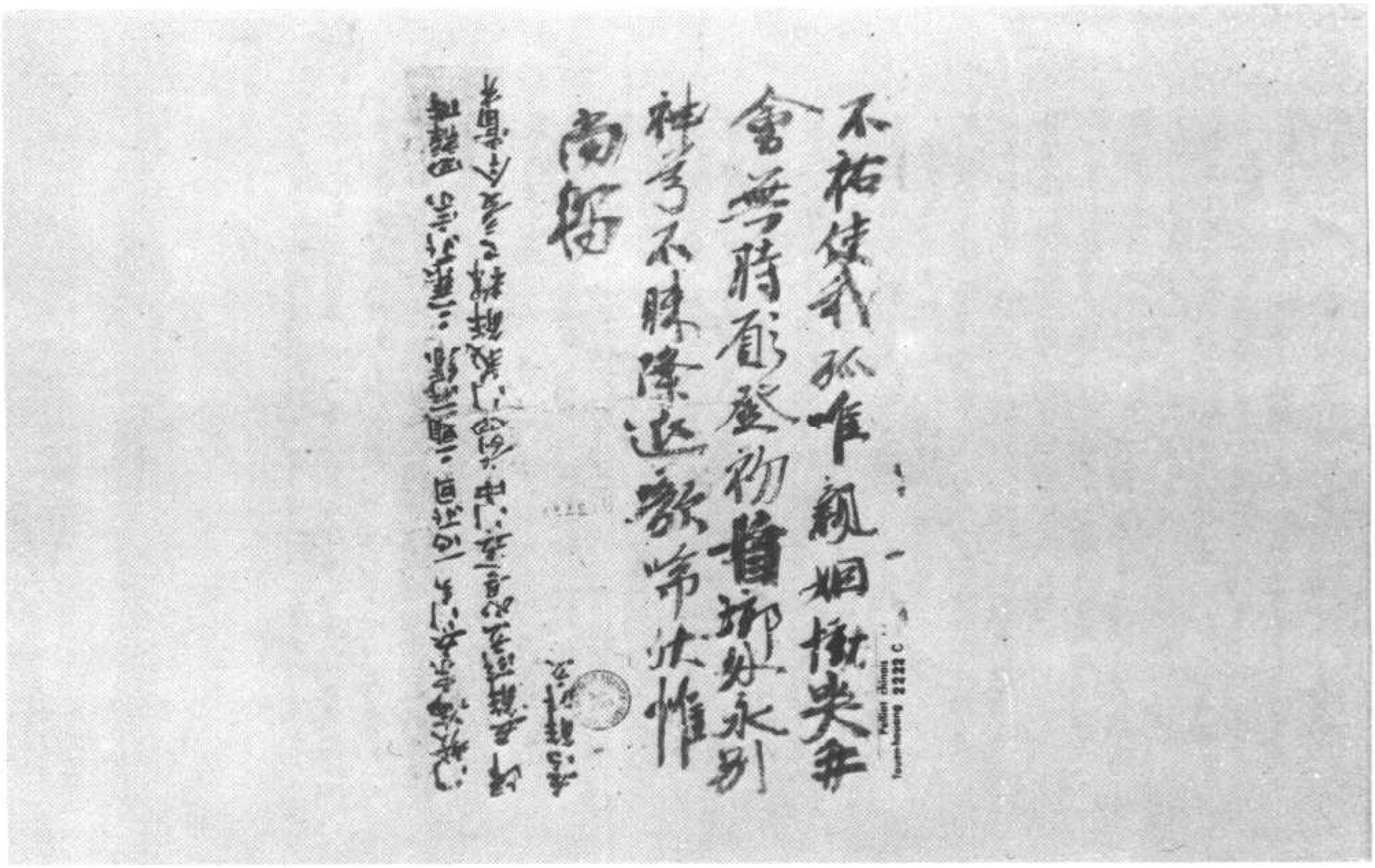


疏經詰摩維　號二二二二伯

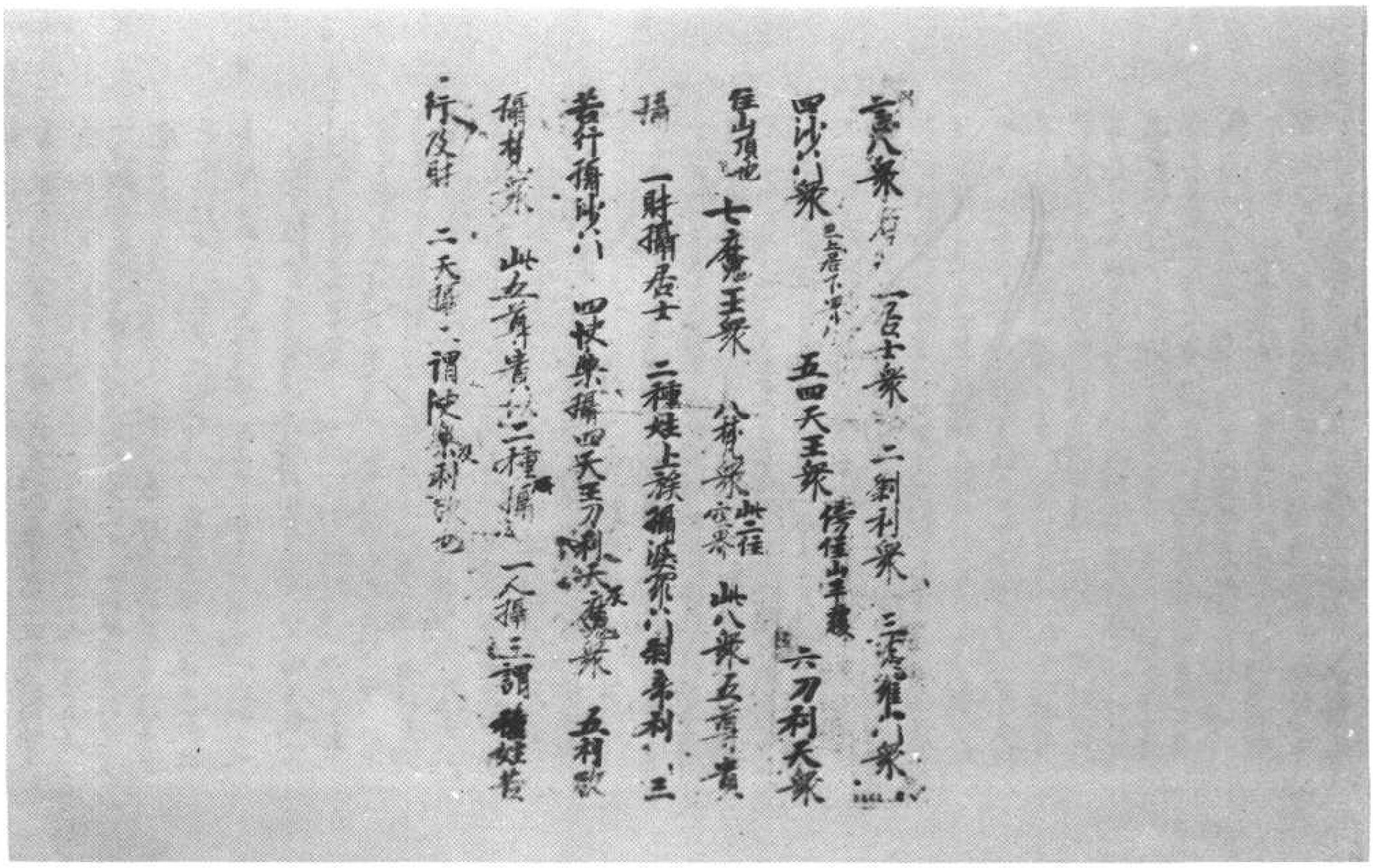
▼伯二二二二號　維摩詰經疏

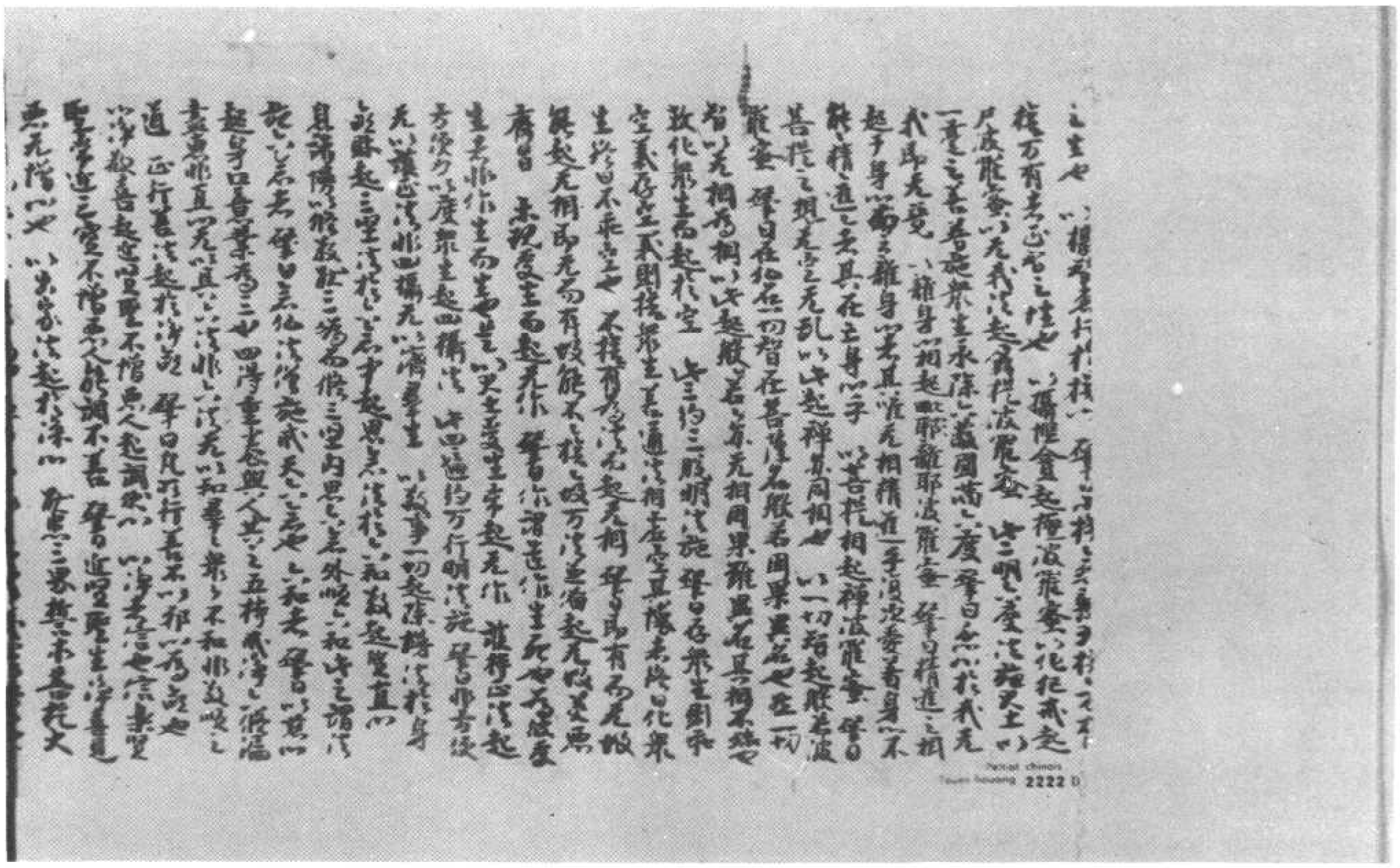




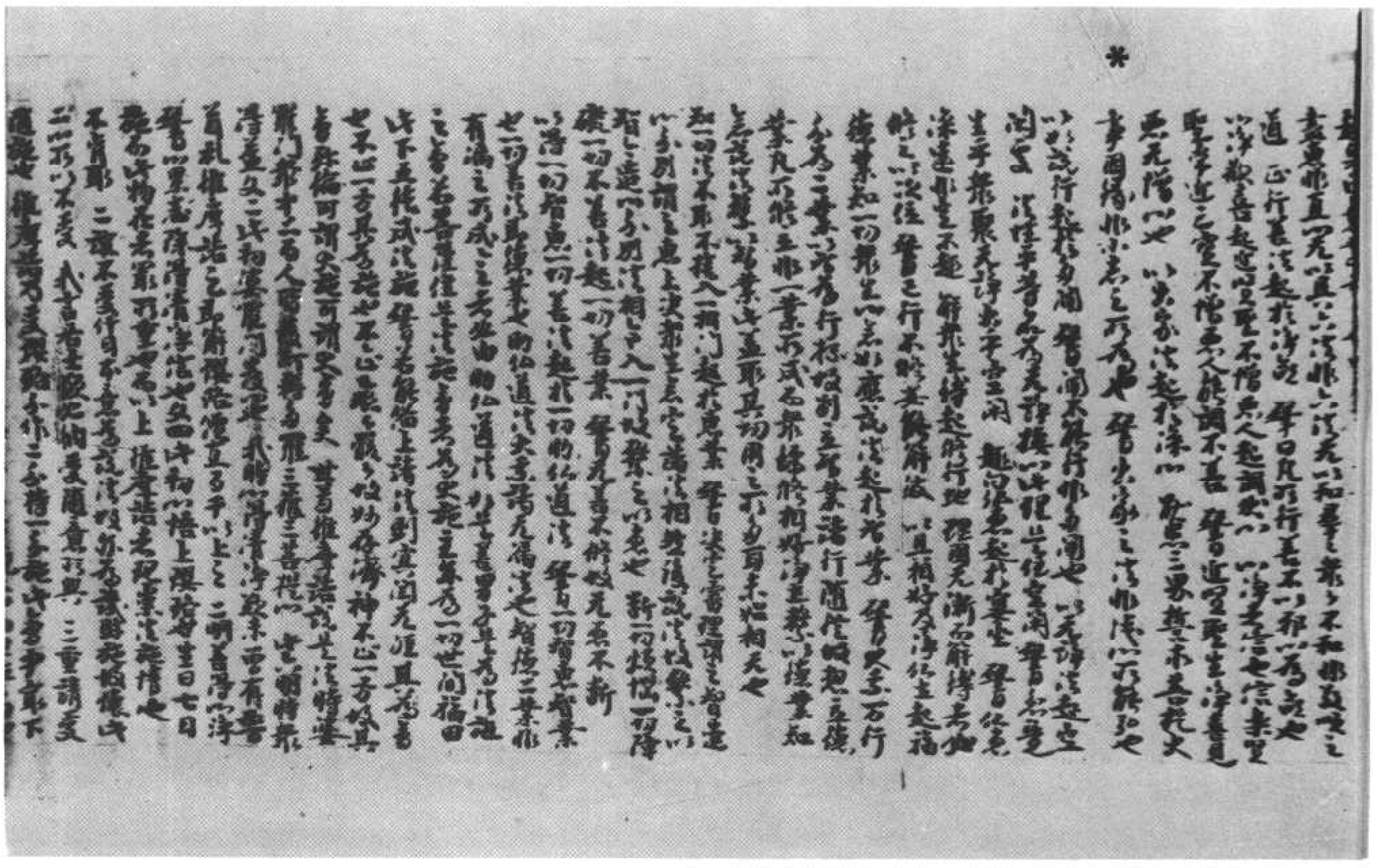


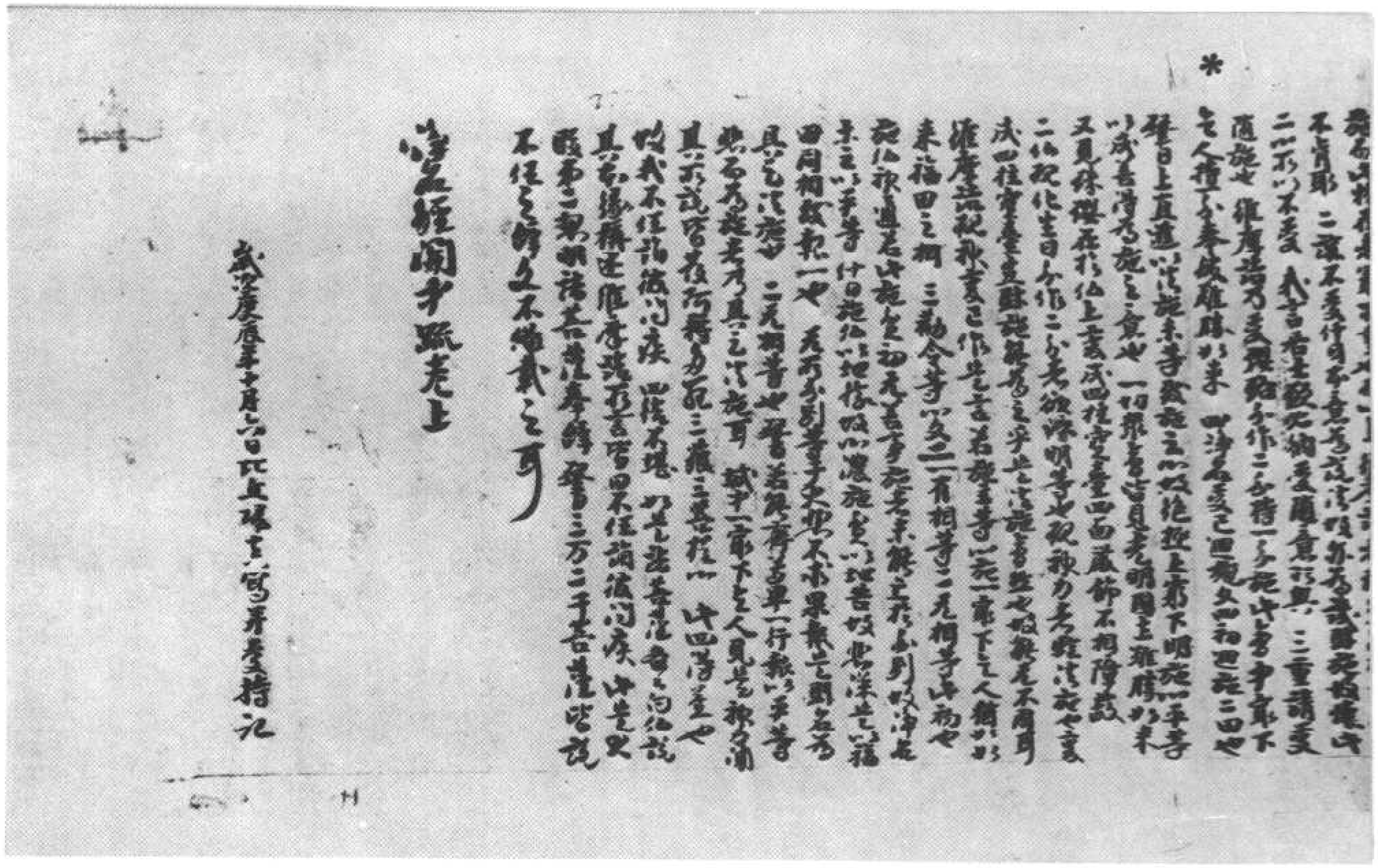
伯二二二二號　維摩詰經言八衆者

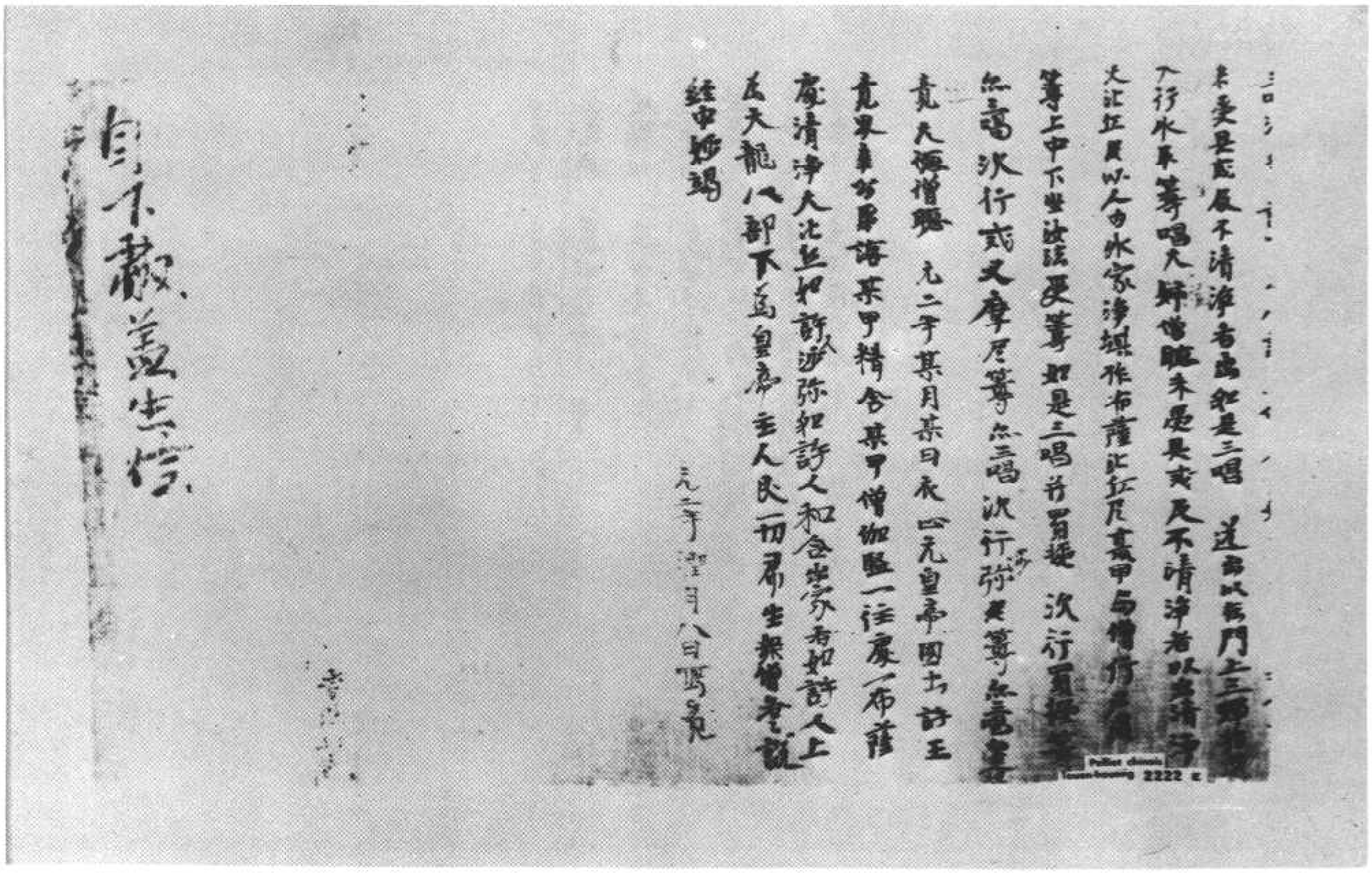


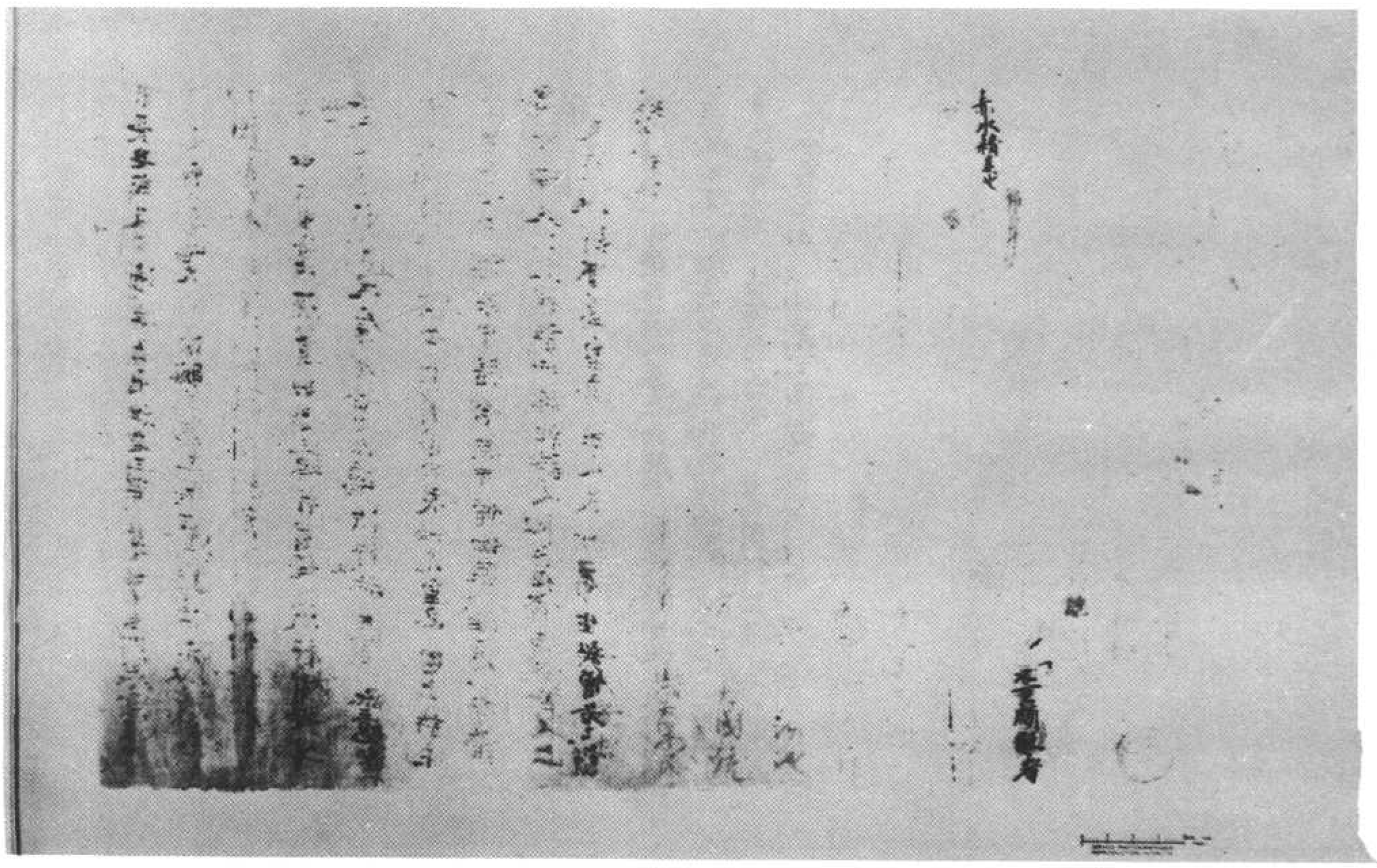


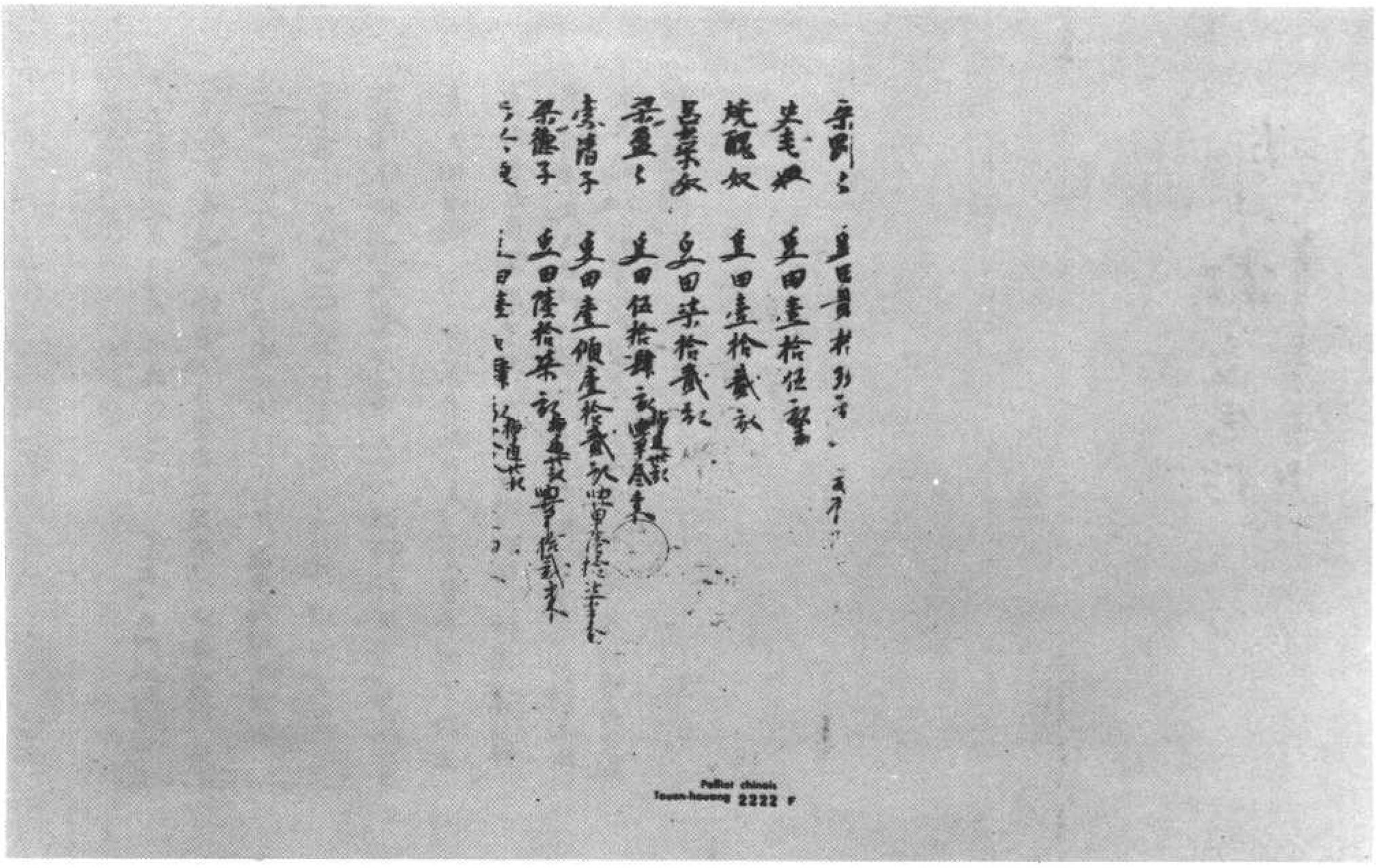
上卷疏中關解集經名淨　號二二二二伯

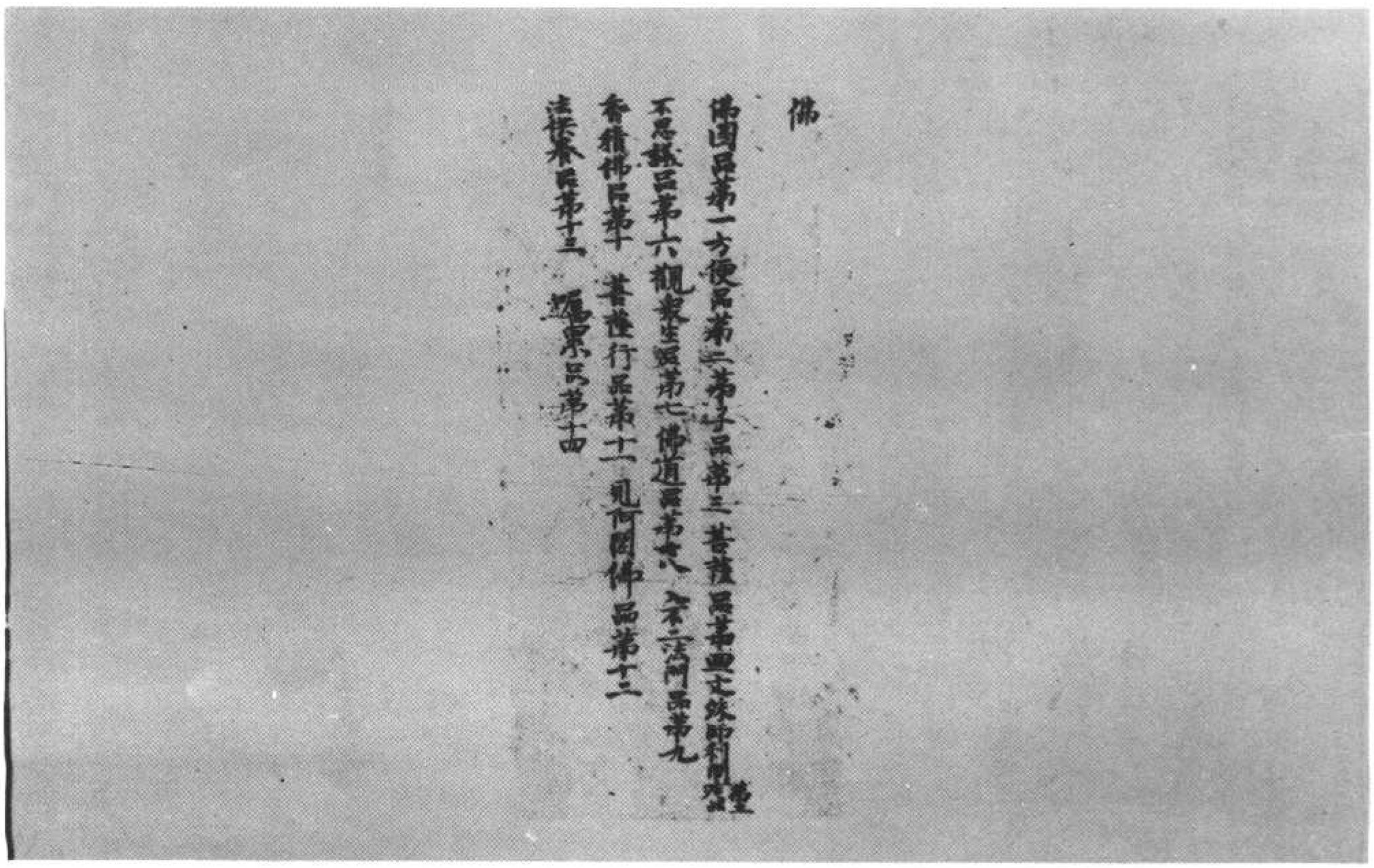


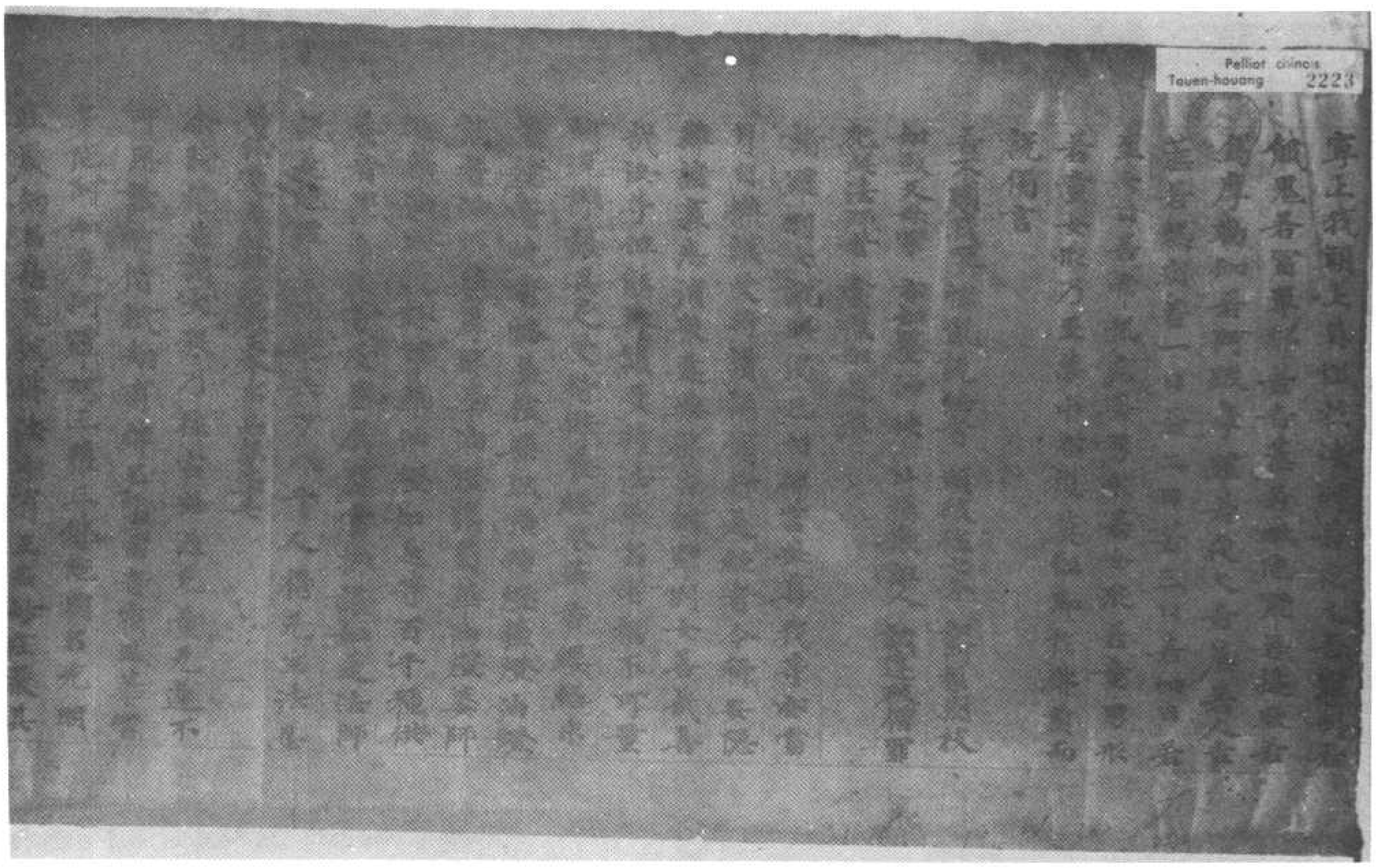












（大放淺深尾首附）七第卷經華蓮法妙　號三二二二伯

水履水如地況大王得聞佛智神變令其父王
心淨信解將父見子神力如是心大歡喜得
未曾有合掌白母言我今當往詣佛所爲是諸佛之弟
子二子白言大王願當皆聽王華智佛令
在七寶菩提樹下法座上坐於一切世間天
人衆中廣說法華經是我等師我是弟子又
語子言我今亦欲見佛等師可共俱往於是
二子從宮中下到其母所合掌白母又王令
已信解堪任發阿耨多羅三藐三菩提心我
等爲父已作佛事願母見聽於彼佛所出家
脩道余時二子欲重宣其意以偈白母
願母於我等 出家作沙門 諸佛甚難值 我等隨學
如優曇波羅 值佛亦復難 是諸輩亦難 願聽我出家
母即告言聽汝出家所以者何佛難值故於
是二子白父母言善哉父母願時往詣雲雷
音宿王華智佛所親近供養所以者何佛難
得值如優曇波羅華又如一眼之龜值浮木
孔而我等宿福深厚生值佛法是故父母當
聽我等今得出家所以者何諸佛難值時亦
難遇彼時妙莊嚴王復有八萬四千人皆悉
堪任受持是法華經淨眼菩薩於法華三昧
久已通達淨藏菩薩已於无量百千萬億劫
通達諸惡趣三昧欲令一切衆生離諸惡
趣故其王夫人得諸佛智三昧能知諸佛祕
密之藏二子如是以方便力善化其父令心
信解好樂佛法於是妙莊嚴王與羣臣眷屬
俱淨德夫人與後宮婇女眷屬俱其王二子
與四万二千人俱一時共詣佛所到已頭面
礼足繞佛三帀却住一面余時彼佛爲王說
法示教利喜王大歡悅余時妙莊嚴王及其
夫人解頸真珠瓔珞價直百千以散佛上於
虛空中化成四柱寶臺中有大寶床敷百
千万天衣其上有佛結跏趺坐放大光明余
時妙莊嚴王住是念佛身希有端嚴殊特戍
就第一微妙之色時雲雷音宿王華智佛告
四衆言汝等見是妙莊嚴王於我前合掌立
不此王於我法中住比丘精勤備習助佛道
法當得作佛号娑羅樹王國名大光劫名大
高王其娑羅樹王佛有无量菩薩衆及无量
聲聞其國平正功德如是其王耶時以國付
弟與夫人二子并諸眷屬於佛法中出家脩
道王出家已於八万四千歲常勤精進脩行
妙法華經過是已後得一切淨功德莊嚴三
昧即升虛空高七多羅樹而白佛言世尊此
我二子已作佛事以神通變化晝夜那心令
得安住於佛法中得見世尊此二子者是我
善知識爲欲發起宿世善根故來生

善知識爲欲發起宿世善根[illegible]故來生
我家尒時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴王
言如是如是如汝所言若善男子善女人種
善根故世世得善知識其善知識能作佛事
示教利喜令入阿耨多羅三藐三菩提大王
當知善知識者是大因緣所謂化導令得見
佛發阿耨多羅三藐三菩提心大王汝見此
二子不此二子已曾供養六十五百千万億
那由他恒河沙諸佛親近恭敬於諸佛所受
持法華經愍念邪見衆生令住正見妙莊嚴
王即從虛空中下而白佛言世尊如來甚希
有以功德智慧故頂上肉髻光明顯照其眼
長廣而紺青色眉間豪相白如阿月盛白齊
密常有光明脣色赤好如頻婆果令時妙莊
嚴王讚歎佛如是等无量百千万億功德已
於如來前一心合掌復白佛言世尊未曾有
也如來之法具足成就不可思議微妙功德
教戒所行安隱快善我從今日不復自隨心
行不生邪見憍慢瞋恚諸惡之心說是語已
礼佛而出佛告大衆於意云何妙莊嚴王豈
異人乎今華德菩薩是其淨德夫人今佛前
光照莊嚴相菩薩是哀愍妙莊嚴王及諸眷
屬故於彼中生其二子者今藥王菩薩藥上
菩薩是是藥王藥上菩薩成就如此諸大功

寧上我頭上莫惱於法師若夜叉若羅刹若
餓鬼若富單那若吉蔗若毗陀羅若揵馱若
烏摩勒伽若阿跋摩羅若夜叉吉蔗若人吉
蔗若熱病若一日若二日若三日若四日若
至七日若常熱病若男形若女形若童男形
若童女形乃至夢中亦復莫惱即於佛前而
說偈言
若不順我呪　惱亂說法者　頭破住七分　如阿梨樹枝
如敷叉母罪　亦如墜油殃　叫稱欺誑人　調達破僧罪
犯此法師者　當獲如是殃
諸羅刹女說此偈已白佛言世尊我等亦當
身自擁護受持讀誦備行是經者令得安隱
離諸衰患消衆毒藥佛告諸羅刹女善哉善
哉汝等但能擁護受持法華名者福不可量
何況擁護具足受持供養經卷華香纓絡末
香塗香燒香幡蓋伎樂然種種燈蘇燈油燈
諸香油燈蘇摩那華油燈瞻蔔華油燈婆師
迦華油燈優鉢羅華油燈如是等百千種供
養者畢帝汝等及眷屬應當擁護如是法師
說是陀羅尼品時六万八千人得无生法忍
妙法蓮華經妙莊嚴王本事品第二十七
尒時佛告諸大衆乃往古世過无量无邊不
可思議阿僧祇劫有佛名雲雷音宿王華智
多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀國名光明
莊嚴劫名悲見彼佛法中有王名妙莊嚴其

菩薩是是藥王藥上菩薩成就如此諸大功
德已於无量百千万億諸佛所植衆德本成
就不可思議諸善功德若有人識是二菩薩
名字者一切世間諸天人民亦應礼拜佛說
是妙莊嚴王本事品時八万四千人遠塵離
垢於諸法中得法眼淨

妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第二十八

尒時普賢菩薩以自在神通力威德名聞與大
菩薩无量无邊不可稱數從東方來所經諸
國普皆震動而實蓮華住无量百千万億種
種伎樂又與无數諸天龍夜叉乾闥婆阿脩
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大衆
圍繞各現威德神通之力到娑婆世界耆闍
崛山中頭面礼釋迦牟尼佛右繞七帀白佛
言世尊我於寶威德上王佛國遠聞此娑婆
世界說法華經與无量无邊百千万億諸菩
薩衆共來聽受唯願世尊當為說之若善男
子善女人於如來滅後云何能得是法華經
佛告普賢菩薩若善男子善女人成就四法
於如來滅後當得是法華經一者為諸佛護
念二者植衆德本三者入正定聚四者發救
一切衆生之心善男子善女人如是成就四
法於如來滅後必得是經尒時普賢菩薩白
佛言世尊於後五百歲濁惡世中其有受持

Pelliot chinois
Touen-houang 2224

之一何以故供養功德有數有量不攝一切諸功德故隨喜功德无量无數
無邊三世一切功德是故若人聚衆增長勝善根者應修如是隨喜功德
若有女人願轉女身男子者亦應發願隨喜功德若得隨心願成男子
令時天帝釋白佛言世尊已知隨喜功德勸請功德唯願為說令未來功
菩薩當如法輪觀察菩薩所行故佛告帝釋若有善男子善女人願求
阿耨多羅三藐三菩提者應當修行發聞獨覺大乘之道是人當
於晝夜六時如前威儀一心專念作如是言我今歸依十方一切諸佛世尊
已稱阿耨多羅三藐三菩提亦轉見法輪所說法輪者我皆
至誠頂礼勸請轉大法輪雨大法雨然大法燈明理趣施无礙法莫般涅
槃久住於世度脫安樂一切衆生如前所說乃至盡虛空界我今以此勸請功
德迴向阿耨多羅三藐三菩提如過去未來現在諸大菩薩勸請功德迴向
菩提我亦如是勸請功德迴向无上菩提善男子假使有人以三千大
千世界滿中七寶供養如來若復有人勸請如來轉大法輪所得功德其福
勝彼何以故彼是財施此是法施善男子且置三千大世界七寶布施若人以
滿恒河沙數大千世界七寶供養一切諸佛勸請功德其勝於彼由其法施有
五勝利云何為五一者法施能利自他二者法施令衆生住於三
果斷惡之福不由財界三者法施身命法身能施但唯增長於色四者法施
无窮財施有盡五者法施能令明解施唯伏貪愛是故善男子勸請功
德无量无邊難可譬喻如我昔行菩薩道時勸請諸佛轉大法輪由彼善
根是故今日一切帝釋諸天等勸請於我轉大法輪善男子請轉法輪為

伯二二二四號　金光明最勝王經卷第三至第五

根是故今日一切帝釋諸天等勸請於我轉大法輪善男子請轉法輪為
欲度脫安樂諸衆生故我於往昔菩提行勸請如來久住不滅令
無依此善根我得十力四无所畏四无礙辯大慈大悲獲得
當入於无餘涅槃我之正法久住於世令諸衆生身心清淨无垢
量智慧无量自在无量功德辯才無礙一切衆生皆悉利益令未來
不能盡法身藏一切諸法不離法身常住不滅常見佛
復斷滅亦非斷見能令衆生種種真見能無明
衆生之縛无縛可解能拔衆生諸苦根本无戒熱者令戒熱已戒熱者令解脫
无作无動遠離闇闇寂靜无為自在安樂過於三世能現三世出於諸闇稱
覺之境請大菩薩之所於行一切如來微无有異此等皆由勸請功德善
根力故如是法身我今已得是故若有欲得阿耨多羅三藐三菩提者於諸
經中一句一頌為人解說功德善根乃无限量何況勸請如來轉大法輪久住
於世莫般涅槃　時天帝釋復白佛言世尊若善男子善女人為求阿耨
多羅三藐三菩提故備三乘道所有善根去何迴向功智智佛告天帝善
男子若有衆生欲求菩提備三乘道所有善根願迴向者當於晝夜六時殷
重至心作如是說我從无始生死以來於三寶所備行戒施所有善根乃至
施與傍生一搏之食或以善言和解勸請受三歸及諸學處或復讚歎
勸請隨喜所有善根我今作意盡皆攝取迴施一切衆生无倦恡心是所說
小善根所獲如佛世尊之所知見不可稱量无礙清淨如是所有功德善根
以迴施一切衆生不住相心不著相心我亦如是功德善根悉以迴施一切衆生願
皆獲得如意之手隨意出寶滿衆生願皆悉滿足衆生願皆悉
皆无厭足諸衆生同說阿耨多羅三藐三菩提得一切智智因此善根普皆
无量善法亦皆迴向无上菩提之如過去諸大菩薩修行之時功德善根悉皆
迴向一切種智現在亦來亦復如是以我所有功德善根亦皆迴向阿耨多
羅三藐三菩提是諸善根令諸一切衆生俱成正覺如餘諸佛坐於道場
菩提樹下不可思議无礙清淨住於无盡法藏隨順尾首摧伏魔
波旬无量兵衆應見覺知應可通達如是一切諸佛中悉皆驅了於後
夜中獲甘露法攝甘露味我及衆生願皆同證如是妙覺猶如
無量如佛　勝光佛　如光佛　阿閦佛　功德善光佛　師子光明佛
百光明佛　網光明佛　寶相佛　寶樂佛　離明佛　離明佛
善住上王佛　微妙聲佛　妙莊嚴佛　法相佛　上勝身佛　可愛色身佛
光明遍照佛　梵淨佛　上法佛
如是等諸大菩薩[illegible]以現在亦現應化得阿耨多羅三藐
三菩提[illegible]如上　善男子若有淨

[illegible] 三菩提轉无上法輪為度衆生故[illegible]廣說如[illegible]
信男子女人於此金光明經三昧菩薩[illegible]受持讀誦憶念不忘為他
廣說得无量无邊大功德聚譬如三千大千世界所有衆生一時皆得成
就人身得人身已成獨覺道若有男子女人盡其形壽恭敬尊重四事
供養二乘獨覺各施七寶如須彌山以諸獨覺入涅槃後皆以舍利
供養其塔高廣十三踰繕那以諸花香寶幢幡蓋常為供養善男子
於意云何是人所獲功德寧為多不天帝釋言甚多世尊善男子若復
有人於此金光明微妙經典衆經之王滅業障品受持讀誦憶念不忘為
他廣說所獲功德於前所說供養功德百分不及一百千万億分乃至筭
數譬喻所不能及何以故是善男子善女人住正行中勸請十方一切諸佛
轉无上法輪皆為請佛稱善讚歎善男子如我所說一切施中法施為勝
是故善男子於三寶所設諸供養不為此勸受三歸持一切戒无有毀
犯三業不安不為此一切衆生隨力隨能隨所願樂於三乘中勸
發菩提心不為此於三世中一切世界所有衆生皆得无礙速令成就无量
功德不為此三世斷去一切衆生令无障礙得三菩提不為此三世斷去
一切衆生勸令遠出四惡道苦不為此三世斷去一切衆生勸令除滅極
重惡業不為此一切苦惱勸令解脫不為此一切怖畏苦惱逼切皆令
得解不為此三世佛前一切衆生所有功德勸令隨喜發菩提願不
可為此勸除惡行罵辱之業一切功德皆願成就所在生中勸請供養
尊重讚歎一切三寶勸請衆生修備福行成滿菩提不可為此是故
當知勸請一切世界三寶三寶勸請滿足六波羅蜜菩提願上
法輪勸請住世經无量劫所說諸法功德甚深妙法令諸天帝釋及恒河女神无量梵王四大天衆從座而起偏袒右肩右膝
著地合掌頂禮白佛言世尊我等皆得聞是金光明微妙法經何以故世尊我等欲來阿耨多羅三
藐三菩提隨順此經修行故令時梵王及天帝釋等於
說法處皆以種種妙華花香散佛上三千大千世界地皆大動一切天
鼓及諸音樂不鼓自鳴放金色光遍滿世界出妙音聲時天帝釋白
佛言世尊此等皆是金光明經威神之力慈悲善救種種利益種種
增長菩提善根滅諸業障佛言如是如是如汝所說何以故善男子
我念往昔過无量百千阿僧祇劫有佛名寶王大光照如來應正遍知
出現於世住世六百八十億劫令時寶王大光照如來為欲度脫人天釋
梵沙門婆羅門一切衆生令安樂故當出現時初會說法度百千億億

万衆皆得阿羅漢果諸漏已盡三明六通自在无礙於第二會復度
九十千億億万衆皆得阿羅漢果諸漏已盡三明六通自在无礙於第
三會復度九十八千億億万衆皆得阿羅漢果圓滿如上　善男子我
於令時作女人身名福寶光明於第三會親近世尊受持讀誦是金
光明經為他廣說求阿耨多羅三藐三菩提故時彼世尊為我授記
此福寶光明女於未來世當得作佛号釋迦牟尼如來應正遍知明行
足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊捨女身後復是以來越四
惡道生人天中受上妙樂八十四百千生作轉輪王王于今日得成正覺名
稱普聞遍滿世界時會大衆悉於皆見寶王大光照如來轉无上法輪說
微妙法善男子去此娑訶世界東方過百千恒河沙數佛土有世界名寶
莊嚴其寶王大光照如來今現在彼示般涅槃說微妙法廣化群生彼等
見者即是彼佛　善男子若有善男子善女人聞是寶王大光照如來
名号者於菩提地得不退轉至大涅槃若有女人聞是佛名者此命終
時得見彼佛來至其所現見佛已究竟不復更受女身善男子是金光
明微妙經典種種利益種種增長菩提善根滅諸業障善男子若有
於菩提心堅固者聞是經已所迦葉菩薩摩訶薩言世尊如來所說
微妙經典於其國土皆悉廣宣流通令諸菩薩摩訶薩聞已
決定三者令長遠見有障礙三者无諸怨敵兵衆易健四者安隱豐
樂正法流通何以故如是人王常為釋梵四王藥叉之衆共守護故
令時世尊告天帝曰善男子是事實不是時无量釋梵四王及藥叉衆
俱時同聲白世尊言如是如是若有國土講宣讀誦此妙經王是諸國王
我等四王常來擁護行住坐臥其王若有一切災障及諸怨敵我等四
王皆使消滅憂愁疾疫亦令除差諸苦惱令感應豐稔
歡喜我等亦能令其國中所有軍兵悉皆勇健佛言善哉善哉善男
子如汝所說當備行何以故是諸國王如法行時一切人民隨王病苦如
法行者欲等皆令安樂色力勝利言嚴光明菩薩摩訶薩釋梵等白佛言
如是世尊佛去若有讀誦此妙經典流通之處於其國中大臣輔相有
四種差去何為四一者史祠觀待尊重愛念二者常為人王心所愛重
亦為沙門婆羅門大師所敬之所遵敬三者經典重法不求世利無名
尊重衆所欽仰四者多令遠長安隱快樂是名四差若有國土宣說
是經沙門婆羅門所四種勝利去何為四一者未服飲食卧具醫藥
所乏少者皆得供給二者得供給諸三者住於山林得安樂住四者隨心所願
皆得滿足是名四種勝利若有國土宣說是經一切人民皆得重樂善

皆得備足是名四種勝利若有國土宣說是經一切人民皆得豐樂饒益高位延壽多獲寶貨具足福德是名種種功德利益

尒時梵釋四天王及諸大衆白佛言世尊如是經典甚深之義難可思議

者當知如來世尊種勝善提法住世亦滅若是經典滅盡之時亦法亦

滅佛言如是如是善男子是故汝等於此金光明經一句一偈一部皆當

心正讀誦正聞持正思惟正修習為諸衆生廣宣流布長夜安樂福

利无邊時諸大衆聞佛說已咸皆歡喜踊躍禮佛而去

金光明經卷第三

金光明經卷第四

三藏法師義淨奉　　劉譯

尒時師子相无礙光菩薩與無量億衆從座而起偏袒右肩右膝著地合掌恭

敬廣礼佛足以種種花香寶幢幡蓋而供養已白佛言世尊以我同學得

善提心何者是善提心世尊即於善提觀察心不可得亦表心不可得過去心不可

得離於善提善提心亦不可得善提者不可言說心亦無色无相无有事業

可造作衆生亦不可得亦不可知世尊亦何為生善法之義而可得知

佛言善男子如是如是善提微妙事業造作皆不可得若離善提善提心亦不

可得善提者不可說心亦不可說无色相无事業一切衆生亦不可得何以故善

提及心同真如故無性無相平等故非无為法離可了知善男子菩薩

摩訶薩如是知者乃得名為通達諸法善提及善提心者

非過去非未來非現在心亦如是衆生亦如是我中二相實不可得何以故以

一切法皆无生故善提不可得善提名亦不可得衆生衆生名不可得聲聞

聲聞名不可得獨覺獨覺名不可得菩提菩薩名不可得佛佛名不可得

行非行不可得行非行名不可得以不可得故於一切諸佛法中而得安住此

住一切功德善根而得生起　　善男子譬如實頂山王能生一切與善提

心利衆生故是名第一有施波羅蜜回譬如大地持衆物故是名第

二持戒波羅蜜回譬如師子有大威力獨步无畏離諸怯故名第三忍辱波

羅蜜回譬如風輪擲羅迦力勇猛速疾心不退故是第四勤策波羅蜜

回譬如七寶樓觀有四階道清淨之風來吹四門受安隱樂靜慮法

能束備足故是名第五靜慮波羅蜜回譬如日輪光耀熾盛此心速能

破滅生死无明闇故是名第六智慧波羅蜜回譬如高主能令一切心

願滿足此心能度生死險道能令一切德實故是名第七方便慧智波羅蜜回譬如

破滅生死无明闇故是名第六智慧波羅蜜回譬如高主能令一切心

願滿足此心能度生死險道能令一切德實故是名第七方便慧智波羅蜜回譬如

淨月圓滿无翳此心能於一切境界清淨具足故是名第八願波羅蜜　回

譬如轉輪聖王主兵寶具隨意自在此心善能度脫一切生死憂患

饒益利樂生故是名第九力波羅蜜回譬如雲雷及轉輪聖王此心能

於一切境界无礙有障礙於一切衆皆得自在主權頂位故是名第十智

波羅蜜回善男子是名菩薩摩訶薩成就十種善提心由如是十種法能滅學

善男子依五種法菩薩摩訶薩成就布施波羅蜜去何為五一者信

根二者慧態三者无貪欲心四者稱受一切衆生之者願求一切智智善

男子是名菩薩摩訶薩成就布施波羅蜜善男子復依五法菩薩摩

訶薩成就持戒波羅蜜去何為五一者之意清淨二者不為一切衆生作煩惱

因緣三者聞諸惡道開善趣門四者遠於解開獨覺之地五者一切功德皆

悉滿足善男子是名菩薩摩訶薩成就持戒波羅蜜善男子復依五

法菩薩摩訶薩成就忍辱波羅蜜去何為五一者能伏貪嗔煩惱

二者不惜身命不求安樂止息之想三者思惟住業造善能忍四者發慈

悲心戒就衆生諸善根故五者為得甚深无生法忍善男子是名菩薩

摩訶薩成就忍辱波羅蜜善男子復依五法菩薩摩訶薩成就

勤策波羅蜜去何為五一者與諸煩惱不樂共住二者稱德未具不受

安樂三者於諸難行苦行之事不生厭心四者以大慈悲攝受利益方

便成熟一切衆生五者願求不退轉地善男子是名菩薩摩訶薩成

就勤策波羅蜜善男子復依五法菩薩摩訶薩成就靜慮波羅

蜜去何為五一者於諸善法攝令不散故二者常攝解脫不著二邊

故三者獲得種種成就衆生諸善根故四者為伴法果攝除心怠故五

者為斷衆生煩惱根本故善男子是名菩薩摩訶薩成就靜慮波

羅蜜善男子復依五法菩薩摩訶薩成就智慧波羅蜜去何為五

一者事於一切諸佛菩薩及明智者供養親近不生厭足二者諸佛

如來說甚深法心常樂聞无有厭足三者真俗勝智樂善分別四

者見諸煩惱成逆新除三者無間伏斷五明之法皆悉通達善男子是

名菩薩摩訶薩成就智慧波羅蜜善男子復依五法菩薩摩訶

薩成就方便波羅蜜去何為五一者於一切衆生意樂煩惱心行差別

皆悉通達二者見貪諸法對治之門心皆明了三者大慈悲愛之出

入自在四者於諸波羅蜜多皆頂行成滿足五者一切佛法皆頂了

達諸受見道善男子是名菩薩摩訶薩成就方便慧智波羅蜜善

男子復依五法菩薩摩訶薩成就諸波羅蜜去何為五一者於一切法

*

達稱會无違善男子是名菩薩摩訶薩成就方便勝智波羅蜜善
男子復依五法菩薩摩訶薩成就願波羅蜜云何爲五一者於一切法
從本以來不生不滅非有非無心得安住二者觀一切法最妙理趣離垢
清淨心得安住三者過一切相心本真如无作无行不異不動心得安住
四者爲欲利益諸衆生事於俗諦中心得安住五者於奢摩他毗鉢
舍那同時運行心得安住善男子是名菩薩摩訶薩成就願波羅蜜
善男子復依五法菩薩摩訶薩成就力波羅蜜云何爲五一者以正智
力能了一切衆生心行善惡二者能令一切衆生入於甚深微妙之法三者
一切衆生輪迴生死隨其緣業如實了知四者於諸衆生三種根性以
正智力能分別知五者於諸衆生如理爲說令種善根成熟度脫皆
是智力故善男子是名菩薩摩訶薩成就力波羅蜜善男子復依
五法菩薩摩訶薩成就智波羅蜜云何爲五一者能於諸法分別善
惡二者於黑白法遠離攝受三者能於生死涅槃不厭不喜四者具
福智行至究竟處五者受勝灌頂能得諸佛不共法等及一切智智
善男子是名菩薩摩訶薩成就智波羅蜜善男子何者是波羅
蜜義所謂修習勝利是波羅蜜義滿足無量大甚深智是波羅蜜
義行非行法心不執著是波羅蜜義生死過失涅槃功德正覺正
觀是波羅蜜義愚人智人皆悉攝受是波羅蜜義能現種種珍妙法寶
是波羅蜜義無礙解脫智慧滿足是波羅蜜義法界衆生界正分別
知是波羅蜜義施等及智能令至不退轉是波羅蜜義無生法忍能
令滿足是波羅蜜義一切衆生功德善根能令成熟是波羅蜜義能
於菩提成佛十力四无所畏不共法等皆悉成就是波羅蜜義生死涅
槃了无二相是波羅蜜義濟度一切是波羅蜜義一切外道來相詰難
能解釋令其降伏是波羅蜜義能轉十二妙行法輪是波羅蜜義无所
著无所見无患累是波羅蜜義　善男子初地菩薩是相先現三千大
千世界無量無邊種種寶藏無不盈滿菩薩悉見　善男子二地菩
薩是相先現三千大千世界地平如掌無量無邊種種妙色清淨
珍寶莊嚴之具菩薩悉見　善男子三地菩薩是相先現自身勇
健甲仗莊嚴一切怨賊皆能摧伏菩薩悉見　善男子四地菩薩
是相先現四方風輪種種妙花悉皆散灑充布地上菩薩悉見
善男子五地菩薩是相先現有妙寶女衆寶瓔珞周遍嚴身
首冠名花以爲其飾菩薩悉見　善男子六地菩薩是相先現
七寶花池有四階道金沙遍布清淨无穢八功德水皆悉盈滿
嗢鉢羅花拘物頭花分陀利花隨處莊嚴於花池所遊戲快樂

*

七寶花池有四階道金沙遍布清淨无穢八功德水皆悉盈滿
嗢鉢羅花拘物頭花分陀利花隨處莊嚴於花池所遊戲快樂
清涼無比菩薩悉見善男子七地菩薩是相先現於菩薩前有
諸衆生應墮地獄以菩薩力便得不墮無有損傷亦無恐怖菩薩悉
見善男子八地菩薩是相先現於身兩邊有師子王以爲衛護一切衆
獸悉皆怖畏菩薩悉見善男子九地菩薩是相先現轉輪聖王無量億衆
圍繞供養頂上白蓋無量衆寶之所莊嚴菩薩悉見善男子十地菩薩
是相先現如來之身金色晃耀無量淨光皆悉圓滿有無量億梵王圍
繞恭敬供養轉於無上微妙法輪菩薩悉見　善男子云何初地名爲歡
喜謂初證得出世之心昔所未得而今始得於大事用如其所願悉皆成就
生極喜樂是故最初名爲歡喜諸微細垢犯戒過失皆得清淨是故二地
名爲無垢無量智慧三昧光明不可傾動無能摧伏聞持陀羅尼以爲
根本是故三地名爲明地以智慧火燒諸煩惱增長光明修行覺品是
故四地名爲焰地修行方便勝智自在極難得故見修煩惱難伏能伏
是故五地名爲難勝行法相續了了顯現無相思惟皆悉現前是故
六地名爲現前無漏無間無相思惟解脫三昧遠修行故是地清淨無
有障礙是故七地名爲遠行無相思惟修行自在諸煩惱不行不能令
動是故八地名爲不動說一切法種種差別皆得自在無患無累增
長智慧自在無礙是故九地名爲善慧法身如虛空智慧如大雲
皆能遍滿覆一切故是故第十名爲法雲善男子執著有相我法無明
怖畏生死惡趣無明此二無明障於初地微細學處誤犯無明發起種
種業行無明此二無明障於二地未得令得愛著無明能障殊勝總持
無明此二無明障於三地味著等至喜悅無明微妙淨法愛樂無明此
二無明障於四地欲背生死無明希趣涅槃無明此二無明障於五地觀行
流轉無明麁相現前無明此二無明障於六地微細諸相現行無明作意
欣樂無相無明此二無明障於七地於無相觀功用無明執相自在無明此
障於八地於所說義及名句文此二無量未善巧無明於詞辯才不隨意
無明此二無明障於九地於大神通未得自在變現無明微細祕密未能
悟解事業無明此二無明障於十地於一切境微細所知障礙無明極細煩
惱麁重無明此二無明障於佛地　善男子菩薩摩訶薩於初地中
行施波羅蜜於第二地行戒波羅蜜於第三地行忍波羅蜜於第四地
行勤波羅蜜於第五地行定波羅蜜於第六地行慧波羅蜜於第七
地行方便勝智波羅蜜於第八地行願波羅蜜於第九地行力波羅蜜
於第十地行智波羅蜜　善男子菩薩摩訶薩初發心攝受能生妙

*

行勤波羅蜜於第五地行定波羅蜜於第六地行慧波羅蜜於第七
地行方便勝智波羅蜜於第八地行願波羅蜜於第九地行力波羅蜜
於第十地行智波羅蜜善男子菩薩摩訶薩初發心攝受能生妙
寶三摩地第二發心攝受能生可愛樂三摩地第三發心攝受能生
難動三摩地第四發心攝受能生不退轉三摩地第五發心攝受能生寶
花三摩地第六發心攝受能生日圓光焰三摩地第七發心攝受能生一切
願如意成就三摩地第八發心攝受能生現前證住三摩地第九發心攝
受能生智藏三摩地第十發心攝受能生勇進三摩地善男子是名菩
薩摩訶薩十種發心善男子菩薩摩訶薩於此初地得陀羅尼名依
功德力爾時世尊即說呪曰
怛姪他　晡瞞你　曼奴喇剃
獨虎　獨虎　獨虎　耶跋　蘇利　瑜
阿婆婆薩底　耶跋　旃達　囉
調　怛　底　多跋　達　洛叉　湯
憚　荼　鉢唎訶嚂　矩嚕　莎訶
善男子此陀羅尼是過一恒河沙數諸佛所說為護初地菩薩故若有
誦持此陀羅尼呪者得脫一切怖畏所謂虎狼師子惡獸之類一切惡
鬼人非人等怨賊災橫及諸苦惱解脫五障不忘念初地
善男子菩薩摩訶薩於第二地得陀羅尼名善安樂住
怛姪他　嗢篅第里　質里　一質
嗢篅羅篅囉　鎖觀篅嚕　虎嚕　虎嚕　莎訶
善男子此陀羅尼是過二恒河沙數諸佛所說為護二地菩薩故若有
誦持此陀羅尼呪者脫諸怖畏惡獸惡鬼人非人等怨賊災橫及諸苦
惱解脫五障不忘念二地
善男子菩薩摩訶薩於第三地得陀羅尼名難勝力
怛姪他　憚宅枳　般宅枳　羯喇高喇枳　鞞四里　憚抳里　莎訶
善男子此陀羅尼是過三恒河沙數諸佛所說為護三地菩薩故若
有誦持此陀羅尼呪者脫諸怖畏惡獸惡鬼人非人等怨賊災橫及
諸苦惱解脫五障不忘念三地
善男子菩薩摩訶薩於第四地得陀羅尼名大利益
怛姪他　室唎室唎　陀彌你陀彌你　陀里陀里你
室唎室唎你　毗舍羅波世波奢娜　畔陀彌　莎訶
善男子此陀羅尼是過四恒河沙數諸佛所說為護四地菩薩故若有誦
持此陀羅尼呪者脫諸怖畏惡獸惡鬼人非人等怨賊災橫及諸苦惱
解脫五障不忘念四地

*

持此陀羅尼呪者脫諸怖畏惡獸惡鬼人非人等怨賊災橫及諸苦惱
解脫五障不忘念四地
善男子菩薩摩訶薩於第五地得陀羅尼名種種功德莊嚴
怛姪他　訶里訶里你　遮里遮里你　羯囉摩你
僧羯囉摩你　三婆山你　瞻跛你　悉耽婆你　謨漢你　碎闍步陁莎訶
善男子此陀羅尼是過五恒河沙數諸佛所說為護五地菩薩摩訶薩
故若有誦持此陀羅尼呪者脫諸怖畏惡獸惡鬼人非人等怨賊災橫及
諸苦惱解脫五障不忘念五地
善男子菩薩摩訶薩於第六地得陀羅尼名圓滿智
怛姪他　毗徒哩毗徒哩　摩哩你迦哩迦哩　毗度汝底
嚕嚕嚕嚕　主嚕主嚕　杜嚕婆杜嚕婆　捨捨設者婆哩灑
莎悉底　薩婆薩埵喃　悉甸覩　漫怛囉鉢陀你　莎訶
善男子此陀羅尼是過六恒河沙數諸佛所說為護六地菩薩摩訶
薩故若有誦持此陀羅尼呪者脫諸怖畏惡獸惡鬼人非人等怨賊
災橫及諸苦惱解脫五障不忘念六地
善男子菩薩摩訶薩於第七地得陀羅尼名法勝行
怛姪他　句訶句訶　鞞嚕句句訶　句訶嚕　鞞陸枳鞞陸枳
阿蜜栗多嗢婆你　勃里山你　鞞嚕勃枳陵鞞伐底　頞提一枳
頞陀闍里你　阿蜜里底　瞿薄虎主　愈莎訶
善男子此陀羅尼是過七恒河沙數諸佛所說為護七地菩薩故若有誦
持此陀羅尼呪者脫諸怖畏惡獸惡鬼人非人等怨賊災橫及諸苦
惱解脫五障不忘念七地
善男子菩薩摩訶薩於第八地得陀羅尼名無盡藏
怛姪他　室唎室唎室唎室唎你　蜜底蜜底　羯底羯底
拘哩拘哩嘔嚕　主嚕主嚕　畔陀阿莎訶
善男子此陀羅尼是過八恒河沙數諸佛所說為護八地菩薩故若有
誦持此陀羅尼呪者脫諸怖畏惡獸惡鬼人非人等怨賊災橫及諸
苦惱解脫五障不忘念八地
善男子菩薩摩訶薩於第九地得陀羅尼名無量門
怛姪他　訶哩旃茶哩枳　俱藍婆喇　都剌死
跋吒跋吒死　室唎室唎　迦室哩迦室哩　莎悉底
薩婆薩埵喃莎訶
善男子此陀羅尼是過九恒河沙數諸佛所說為護九地菩薩故若
有誦持此陀羅尼呪者脫諸怖畏惡獸惡鬼人非人等怨賊災橫及

*

善男子此陀羅尼是過九恒河沙數諸佛所說為護九地菩薩故若有誦持此陀羅尼咒者脫諸怖畏惡獸惡鬼人非人等怨賊災橫及諸苦惱解脫五障不忘念九地

善男子菩薩摩訶薩於第十地得陀羅尼名破金山

怛姪他 悉提蘇悉提 謨折你木察你 毗木底菴末麗
毗末麗涅末麗 忙揭麗 呬囒若揭鞞 遏喇怛娜揭鞞
三曼多跋姪麗 薩婆頞他娑憚你 摩捺斯莫訶摩捺斯
頞步帝 頞窒步帝 阿喇誓毗喇誓 頞主底菴蜜栗底
阿喇誓毗喇誓 跋囉蚶摩住 跋囉蚶摩莎𭅃 晡喇你晡喇拏
曼奴喇剃 莎訶

善男子此陀羅尼是過十恒河沙數諸佛所說為護十地菩薩故若有誦持此陀羅尼咒者脫諸怖畏惡獸惡鬼人非人等怨賊災橫一切毒害皆悉除滅解脫五障不忘念十地

爾時師子相無礙光燄菩薩聞佛說此不可思議陀羅尼已即從座起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬頂禮佛足以頌讚佛

敬禮無譬喻 甚深無相法 眾生失正知 唯佛能濟度 如來明慧眼
不見一法相 復以正法眼 普照不思議 不生於一法 亦不滅一法
由斯平等見 得至無上處 不壞於生死 亦不住涅槃 不著於二邊
是故證圓寂 於淨不淨品 世尊知一味 由不分別故 獲得最清淨
世尊無邊身 不說於一字 令諸弟子眾 法雨皆充滿 佛觀眾生相
一切種皆無 然於苦惱者 常興於救護 苦樂常無常 有我無我等
不一亦不異 不生亦不滅 如是眾多義 隨說有差別 譬如空谷響
唯佛能了知 法界無分別 是故無異乘 為度眾生故 分別說有三

爾時大自在梵天王亦從座起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬頂禮佛足而白佛言世尊此金光明最勝王經希有難量初中後善文義究竟皆能成就一切佛法若受持者是人則為報諸佛恩佛言善男子如是如是如汝所說善男子若得聞是經典者皆不退於阿耨多羅三藐三菩提何以故善男子是能成熟不退地菩薩殊勝善根是第一法印是眾經王故應聽聞受持讀誦何以故善男子若一切眾生未種善根未成熟善根未親近諸佛者不能聽聞是微妙法若善男子善女人能聽受者一切罪障皆悉除滅得最清淨常得見佛不離諸佛及善知識勝行之人恒聞妙法住不退地獲得如是勝陀羅尼門所謂無盡無減海印出妙功德陀羅尼無盡無減通達眾生意行言語陀羅尼無盡無減日圓無垢相光陀羅尼無盡無減滿月相光陀羅尼無盡無減能伏諸惑演功德流陀羅尼無盡無減破金剛山陀羅尼無盡無減說不可說義因緣藏陀羅尼無盡無減通達實語法則音聲陀羅尼無盡無減虛空無垢心行印陀羅尼無盡無減無邊佛身皆能顯現陀羅尼無盡無減

*

善男子如是等無盡無減諸陀羅尼門得成就故是菩薩摩訶薩能於十方一切佛土化作佛身演說無上種種正法於法真如不動不住不來不去善能成熟一切眾生善根亦不見一切眾生可成熟者雖說種種諸法於言詞中不動不住不去不來能於生滅證無生滅以何因緣說諸行法無有去來由一切法體無異故說是法時三萬億菩薩摩訶薩得無生法忍無量無數菩薩不退菩提心無量無邊苾芻苾芻尼得法眼淨無量眾生發菩提心爾時世尊而說頌曰

勝法能逆生死流 甚深微妙難得見 有情盲冥貪欲覆 由不見故受眾苦

爾時大眾俱從座起頂禮佛足而白佛言世尊若所在處講說是金光明最勝王經我等大眾皆悉往彼為作聽眾是說法師令得利益安樂無障身意泰然我等皆當盡心供養亦令聽眾安隱快樂所住國土無諸怨賊恐怖厄難飢饉之苦人民熾盛此說法處道場之地一切諸天人非人等一切眾生不應履踐及以污穢何以故說法之處即是制底當以香花繒綵幡蓋而為供養我等常為守護令離衰損佛告大眾善男子汝等應當精勤修習此妙經典是則正法久住於世

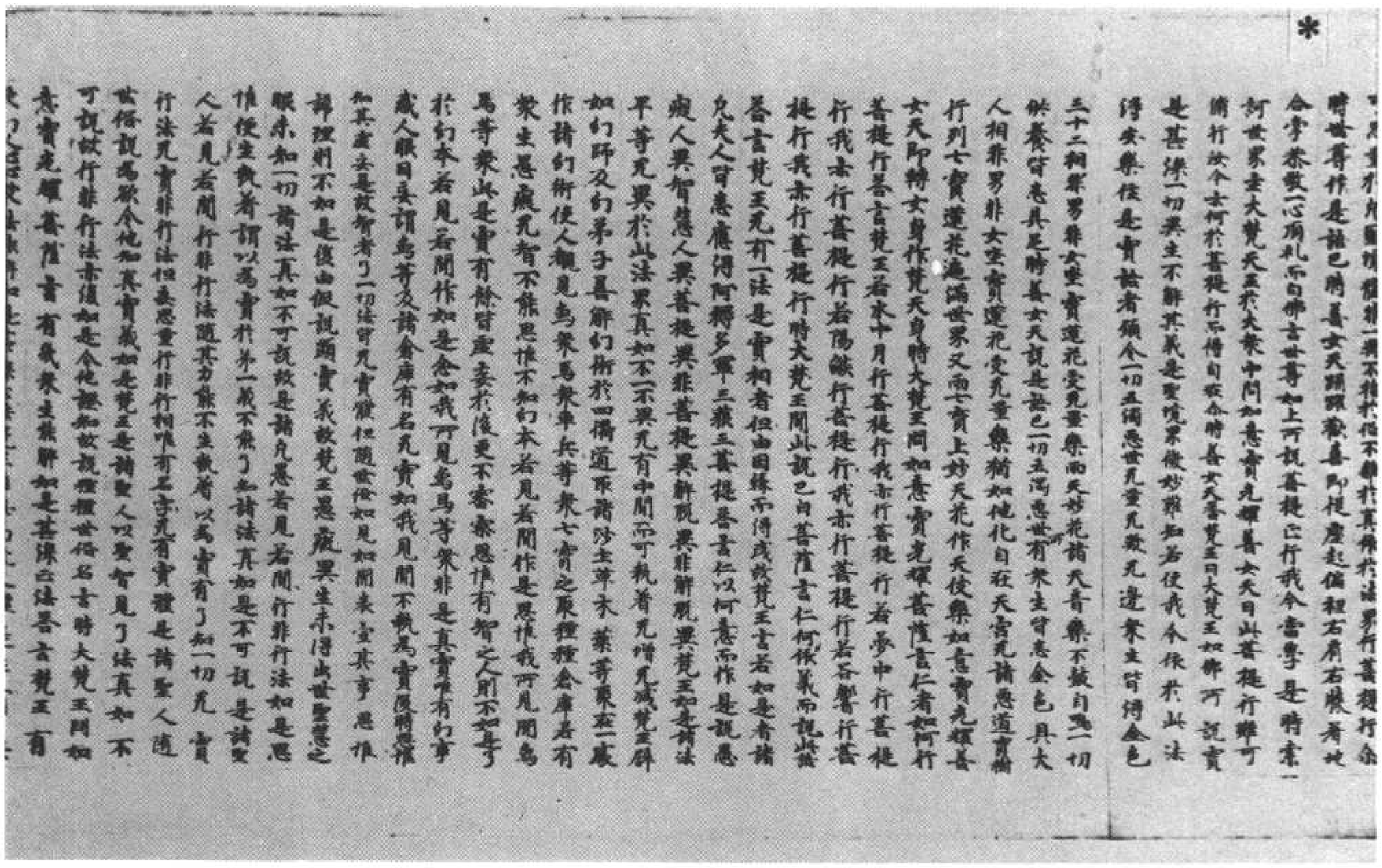
金光明經卷第四

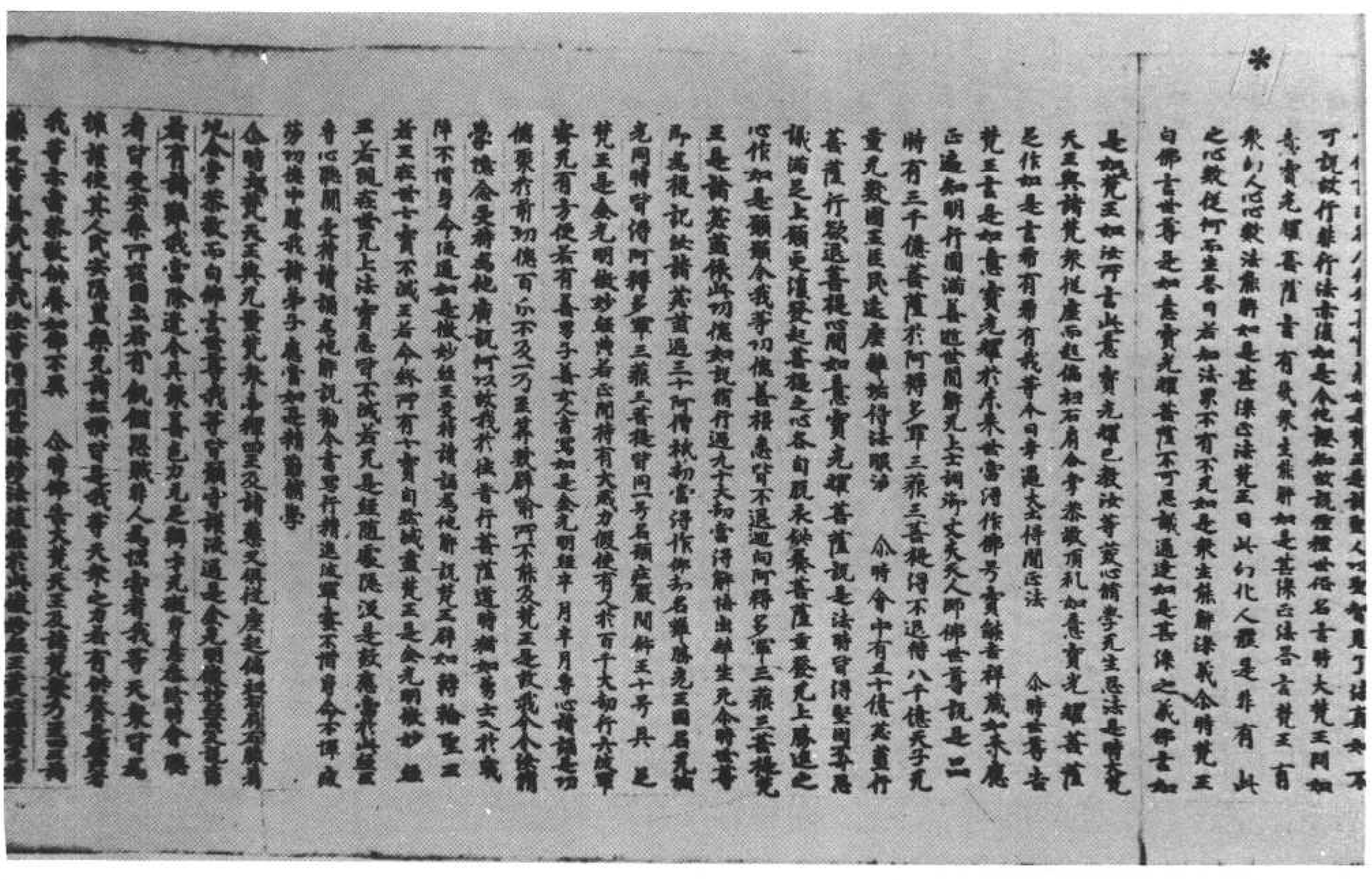
金光明最勝王經蓮華喻讚品第七 三藏法師義淨奉 制譯

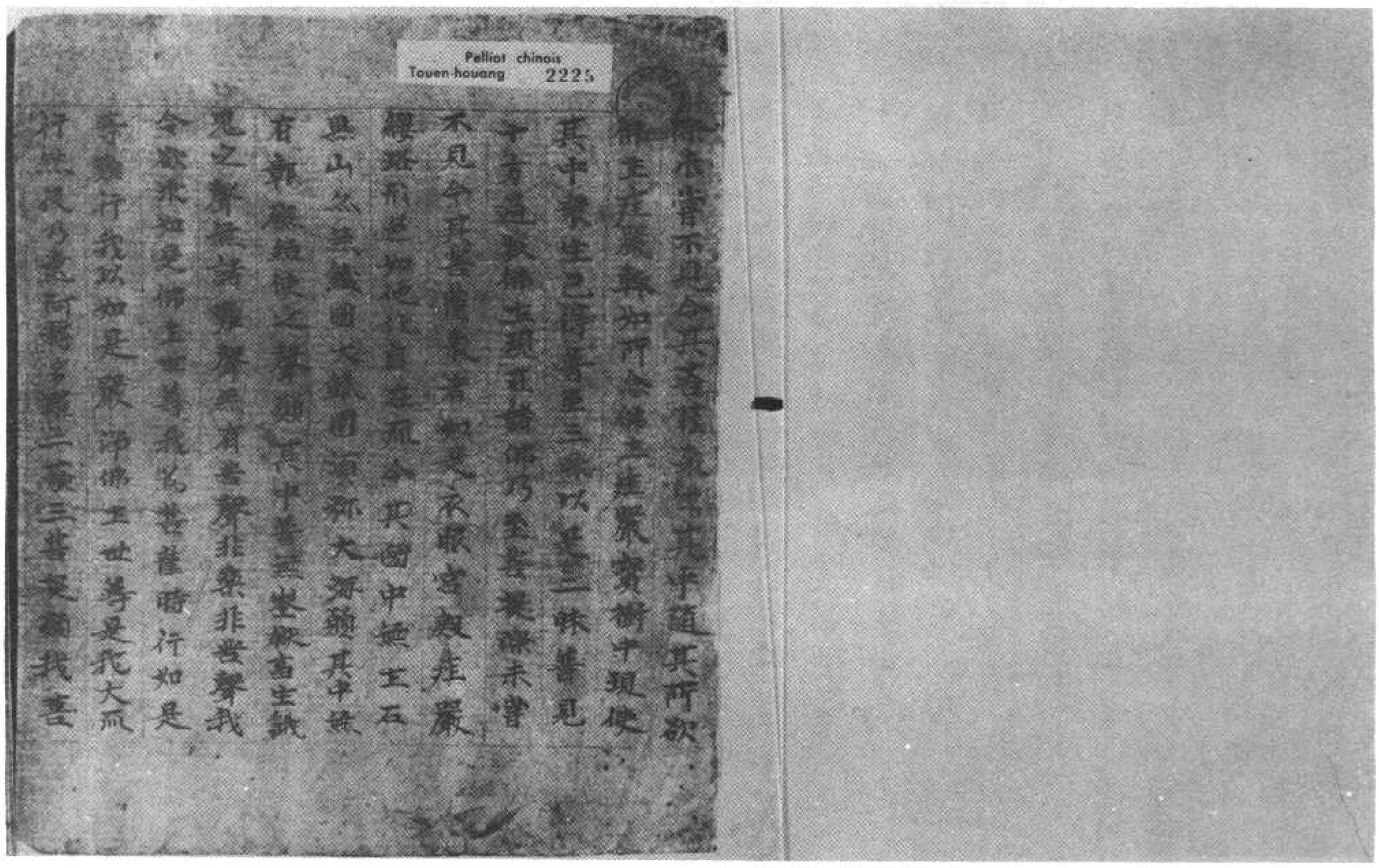
爾時佛告菩提樹神善女天汝今應知妙幢夜夢見妙金鼓出大音聲讚佛功德并懺悔法此之因緣我為汝等廣說其事應當諦聽善思念之過去有王名金龍主常以蓮花喻讚稱歎十方三世諸佛即為大眾說其讚曰

過去未來現在佛 安住十方世界中 我今至誠稽首禮 一心讚歎諸最勝
無上清淨牟尼尊 身光照耀如金色 一切聲中最為上 如大梵響震雷音
髮彩喻若黑蜂王 宛轉旋文紺青色 齒白齊密如珂雪 平正顯現有光明
目淨無垢妙端嚴 猶如廣大青蓮葉 舌相廣長極柔軟 譬如紅蓮出水中

月食一食至十五日方出道場能令此人種性威力不可思議隨所願求見不圓滿者
不為惡業障所障心已常持菩薩
金光明最勝王經妙願品第九
尒時世尊說此咒已為欲利益菩薩摩訶薩
實第一義故重明空性而說頌曰
我已於餘佛法經
於諸廣大甚深法
大慈悲為諸有情故
當知此身如空聚
眼根常觀於色處
身根受於輕與厚
識如幻化非真實
心遍馳求而妄轉
隨緣造作於六根
此身見知見作者
地水火風共成身
此四大地性各異
於此四種無地中
心識依止於此身
造諸疾病身見逐
決等當觀法如是
彼諸大種成虛妄
見明自性本是見
行識毛孔有色
衆生惡業常經造
我斷一切諸煩惱
作開甘露大城門
我等衆勝大法鼓
降伏煩惱諸魔怨
煩惱熾火燒衆生
由是我於見聞知
施他眼可及手足
惡等諸魔皆遠離
假使三千大千界
金光明最勝王經妙願品第十
尒時如意寶光輝天女於大衆中聞說深法歡喜踊躍從座而起偏袒右膝著地合掌恭敬白佛言世尊唯願為說於菩薩理懺行之法而說頌言
我聞無世界　而是衆勝尊　菩薩正行法　唯願慈憐許
佛言善女天　若有疑惑者　隨彼悉所問　吾當分別說
是時天女請世尊曰
云何諸菩薩　行菩提正行　離生死涅槃　能益自他故
佛告善女天依於法界行菩提法備平等行諦於五蘊無現法界即是五蘊五蘊不可說非五蘊亦不可說何
以故若法界是五蘊即是斷見若離五蘊即是常見離於二相不著二
邊不可見過所見見名見相是則名為說於法界善女天云何五蘊無現
法界如是五蘊不從因緣生何以故若從因緣生者為已生故生為未生
故生若已生生者何用因緣若未生生者不可得生何以故未生諸法即
是非有見名見相非故重解釋之所無及非是因緣之所生故善女天譬如
鼓聲依木依皮及杵手等故得出聲如是鼓聲過去未來空現
在亦空何以故是鼓音聲不從木生不從皮生及杵手生不於三世生是則不生
若不可生則不可滅若不可滅見所從來若見所去若見所去則
非常非斷若非常非斷則不一不異何以故此若是一則不異法界若如
是者凡夫之人應見真諦得於見上安樂但樂既不如是故知不一若言
異者一切諸佛菩薩行相即是執著亦得解脫煩惱繫縛即不樂阿羅漢等
三[illegible]菩提何以故一切聖人於行非行同真實性是故不異故知五蘊無現
非有非見不從因緣生非見因緣生是聖所知非餘境故　亦非言說之
所能及見名見相見因見緣亦見解脫如炎斯等本來自空是故五蘊無現
法界善女天若善男子善女人欲求阿耨多羅三藐三菩提異真異俗雖
可思量於凡聖境彼非一異不離於俗不雜於真依於法界行菩提行令
假使三千大千界　盡此地生長物　所有衆生慶喜者　猶麻竹葦及叢林





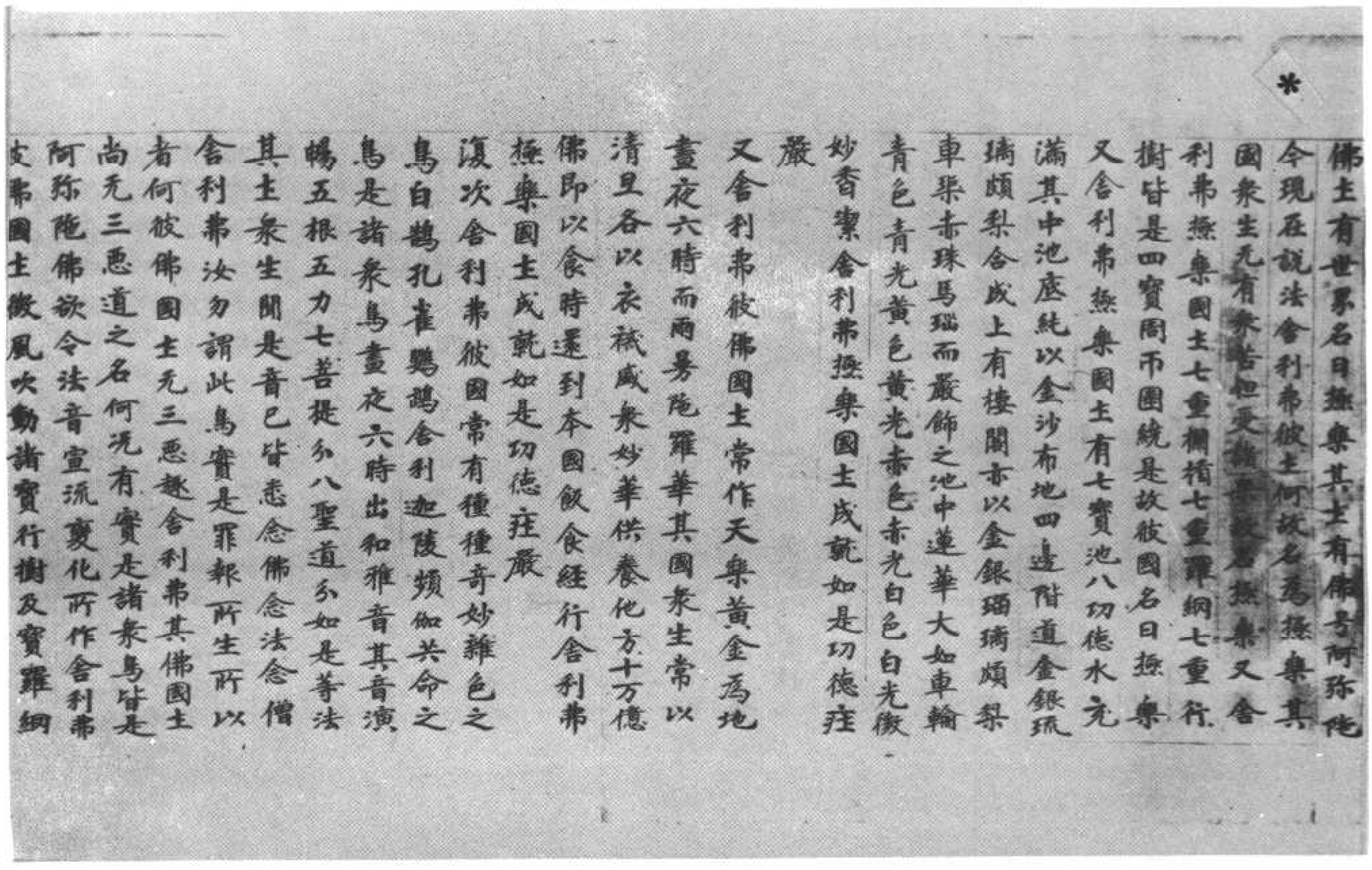


行然後乃盡阿耨多羅三藐三菩提願我善
提樹高十千由旬我坐其下發心念頃聲聞
耨多羅三藐三菩提使我光明無量照億那
由他百千佛土使我壽命無數億那由他百
千劫無能數者除薩婆若智命我善薩信衆
無數聲聞緣覺無能數者除薩婆若智令我
得成佛時餘無量阿僧祇佛土諸佛土諸佛
世尊稱揚讚歎令我成菩提時餘無數阿僧
祇佛土中有衆生聞我名者所作善根迴向
我國命終之後得生我國除無間罪謗毀賢
聖非舌法者念我得菩提時餘無數佛土中
衆生發菩提心願生我國善根迴向彼願終
時我與無數衆圍遶而現其前彼見我已令
於我所得大歡喜除諸煩惱命終已後得生
我國其中菩薩隨其所樂所未聞法隨意
得聞使我得菩提時過無佛土中菩薩聞我
名字者得不退轉阿耨多羅三藐三菩提得
第一第二第三忍隨其所樂[illegible]昧忍陀羅尼
隨意所得令我根具聰利無數劫過數佛土
中菩薩聞我名者得歡喜敬礼於我得
未曾有稱揚讚歎彼菩薩時作佛事已默
後成阿耨多羅三藐三菩提彼無數菩已得
菩薩第一第二第三忍隨其所欲三昧忍陀

菩薩第一第二第三忍隨其所欲三昧忍陀
羅尼隨意即得乃至菩提樹未佛斷絕令我
速菩提時於過數佛土中有女人聞我名者
得歡歡喜發阿耨多羅三藐三菩提心乃至
菩提際不受女身願我報盡命終於過數劫
過數佛土中女人聞我名者得歡歡喜迴向
阿耨多羅三藐三菩提心乃至菩提際不受
女身唯世尊我來如是佛土如是淨意衆生
如是佛土中我當速阿耨多羅三藐三菩提
善男子尒時寶藏如來應供正遍知告離諸
王曰善哉善哉大王所願甚深大王取淨佛
土淨意衆生汝願大王西方過億百千佛土
有世界名帝無塵其佛号帝明自在王如來
應供正遍知現在住世純為菩薩說一乘法
其佛國土無有聲聞及聲文佛亦無其名不
說聲聞純說乘其衆生一切化生於中
乃無女人名字其佛土有是一切功德猶如
大[illegible]頗取無量庄嚴佛土撰皮無量淨意
衆生是故大字世稱無量淨彼帝明自在
王如來

乃當入涅槃帝

伯二二二六號　般若波羅蜜多心經、佛說阿彌陁經卷一



阿彌陀佛稱名功德宣揚觀音勢至所住會稱

彼佛國土微風吹動諸寶行樹及寶羅網出微妙音譬如百千種樂同時俱作聞是音者皆自然生念佛念法念僧之心舍利弗其佛國土成就如是功德莊嚴舍利弗於汝意云何彼佛何故号阿彌陀舍利弗彼佛光明无量照十方國无所鄣导是故号為阿彌陀又舍利弗彼佛壽命及其人民无量无邊阿僧祇劫故名阿彌陀舍利弗阿彌陀佛成佛已來於今十劫又舍利弗彼佛有无量无邊聲聞弟子皆是阿羅漢非是算數之所能知諸菩薩亦如是舍利弗彼佛國土成就如是功德莊嚴

又舍利弗極樂國土衆生生者皆是阿鞞跋致其中多有一生補處其數甚多非是算數所能知之但可以无量无邊阿僧祇劫說舍利弗衆生聞者應當發願生彼國所以者何得與如是諸上善人俱會一處舍利弗不可以少善根福德因緣得生彼國舍利弗若有善男子善女人聞說阿彌陀佛執持名号若一日若二日若三日若四日若五日若六日若七日一心不亂其人臨命終時阿彌陀佛與諸聖衆現在其前是人終時心不顛倒即得往生阿彌陀佛極樂國土舍利弗我見是利故說此言若有衆生聞是說者應當發願生彼國土

舍利弗如我今者讚歎阿彌陀佛不可思議

舍利弗如我今者讚歎阿彌陀佛不可思議功德東方亦有阿閦鞞佛須彌相佛大須彌佛須彌光佛妙音佛如是等恒沙數諸佛各於其國出廣長舌相遍覆三千大千世界說誠實言汝等衆生當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經

舍利弗南方世界有日月燈佛名聞光佛大焰肩佛須彌燈佛无量精進佛如是等恒河沙數諸佛各於其國出廣長舌相遍覆三千大千世界說誠實言汝等衆生當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經

舍利弗西方世界有无量寿佛无量相佛无量幢佛大光佛大明佛寶相佛淨光佛如是等恒河沙數諸佛各於其國出廣長舌相遍覆三千大千世界說誠實言汝等衆生當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經

舍利弗北方世界有焰肩佛最勝音佛難阻佛日生佛網明佛如是等恒河沙數諸佛各於其國出廣長舌相遍覆三千大千世界說誠實言汝等衆生當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經

舍利弗下方世界有師子佛名聞佛名光佛達摩佛法幢佛持法佛如是等恒河沙數諸佛各於其國出廣長舌相遍覆三千大千世界說誠實言汝等衆生當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經

舍利弗上方世界有梵音佛宿王佛香上佛

思議功德一切諸佛所護念經

舍利弗上方世界有梵音佛宿王佛香上佛
香光佛大焰肩佛雜色寶華嚴身佛娑羅
樹王佛寶華德佛見一切義佛如須彌山佛如
是等恒河沙數諸佛各於其國出廣長舌相
遍覆三千大千世界說誠實言汝等衆生
當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護
念經

舍利弗於汝意云何何故名一切諸佛所護
念經舍利弗若有善男子善女人聞是諸佛
所說名及經名者是諸善男子善女人皆為
一切諸佛共所護念皆得不退轉於阿耨多
羅三藐三菩提是故舍利弗汝等皆當信受
我語及諸佛所說舍利弗若有人已發願今發
願當發願欲生阿彌陀佛國者是諸人等皆得
不退轉於阿耨多羅三藐三菩提於彼國土若
已生若今生若當生是故舍利弗諸善男子
善女人若有信者應當發願生彼國土
舍利弗如我今者稱讚諸佛不可思議功德
彼諸佛等亦稱說我不可思議功德而作是
言釋迦牟尼佛能為甚難希有之事能於娑
婆國土五濁惡世劫濁見濁煩惱濁衆生濁命
濁中得阿耨多羅三藐三菩提為諸衆生說
是一切世間難信之法舍利弗當知我於五
濁惡世行此難事得阿耨多羅三藐三菩提
為一切世間說此難信之法是為甚難佛說
此經已舍利弗及諸比丘一切世間天人阿脩

此經已舍利弗及諸比丘一切世間天人阿脩
羅等聞佛所說歡喜信受

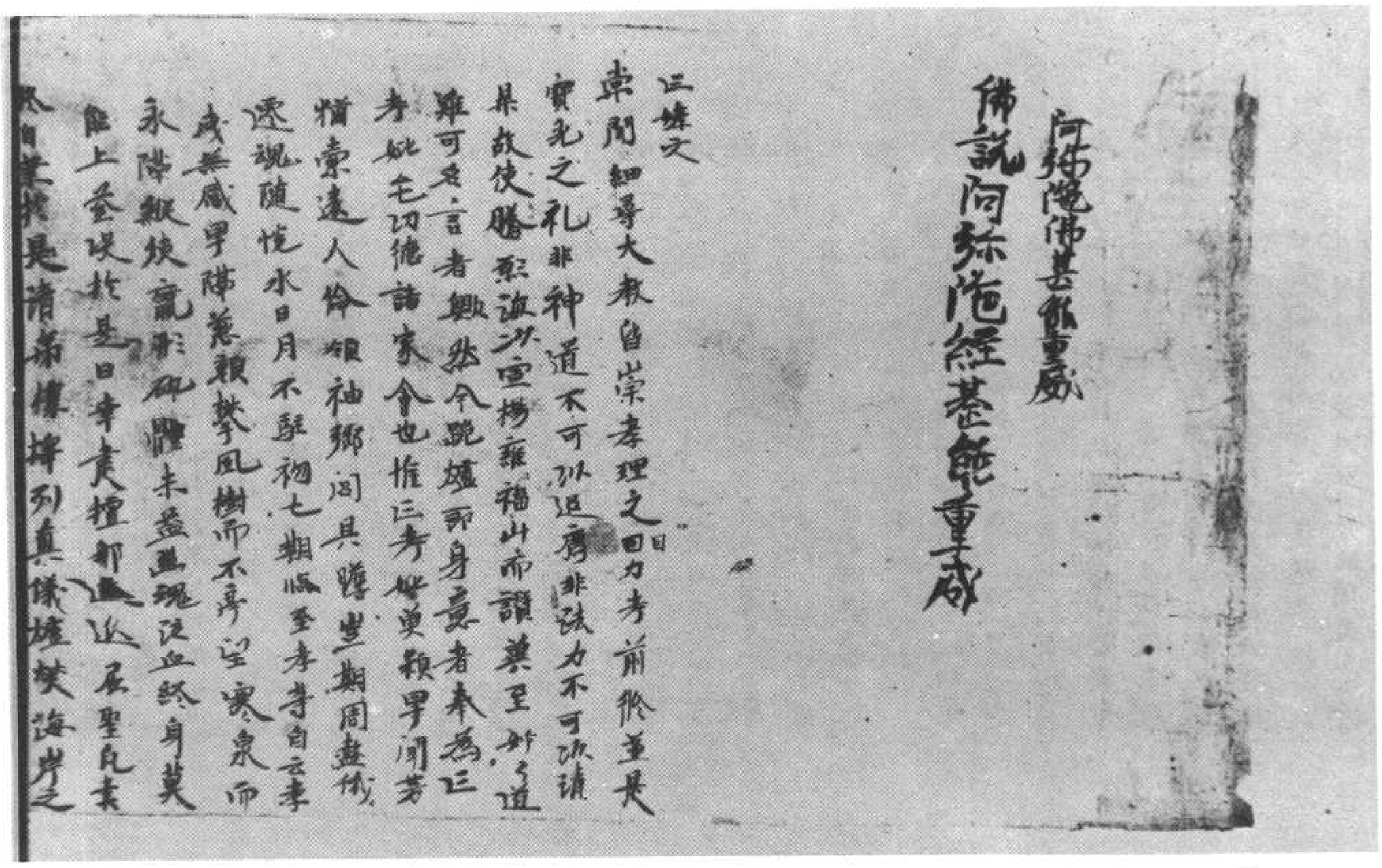
阿彌陀佛呪曰

那上謨上菩上陀夜（藥可反下同）那謨馱囉摩夜那謨
僧伽夜那摩阿弭多婆上夜跢（丁可反下同）他伽多夜
阿上阿羅上訶上羝三藐三菩陀夜跢姪他阿上弭
唎上羝阿弭唎都婆鞞（菩述反下同）阿弭唎跢三婆鞞
上阿弭唎跢鞞迦蘭羝伽弭你伽伽那稽（居移反）唎
座迦上唎娑上囉皤波跛叉（楚我反）焰迦唎（一切惡業盡）
娑婆訶

呪中諸口傍字皆依本音轉舌言之无口者
依字讀

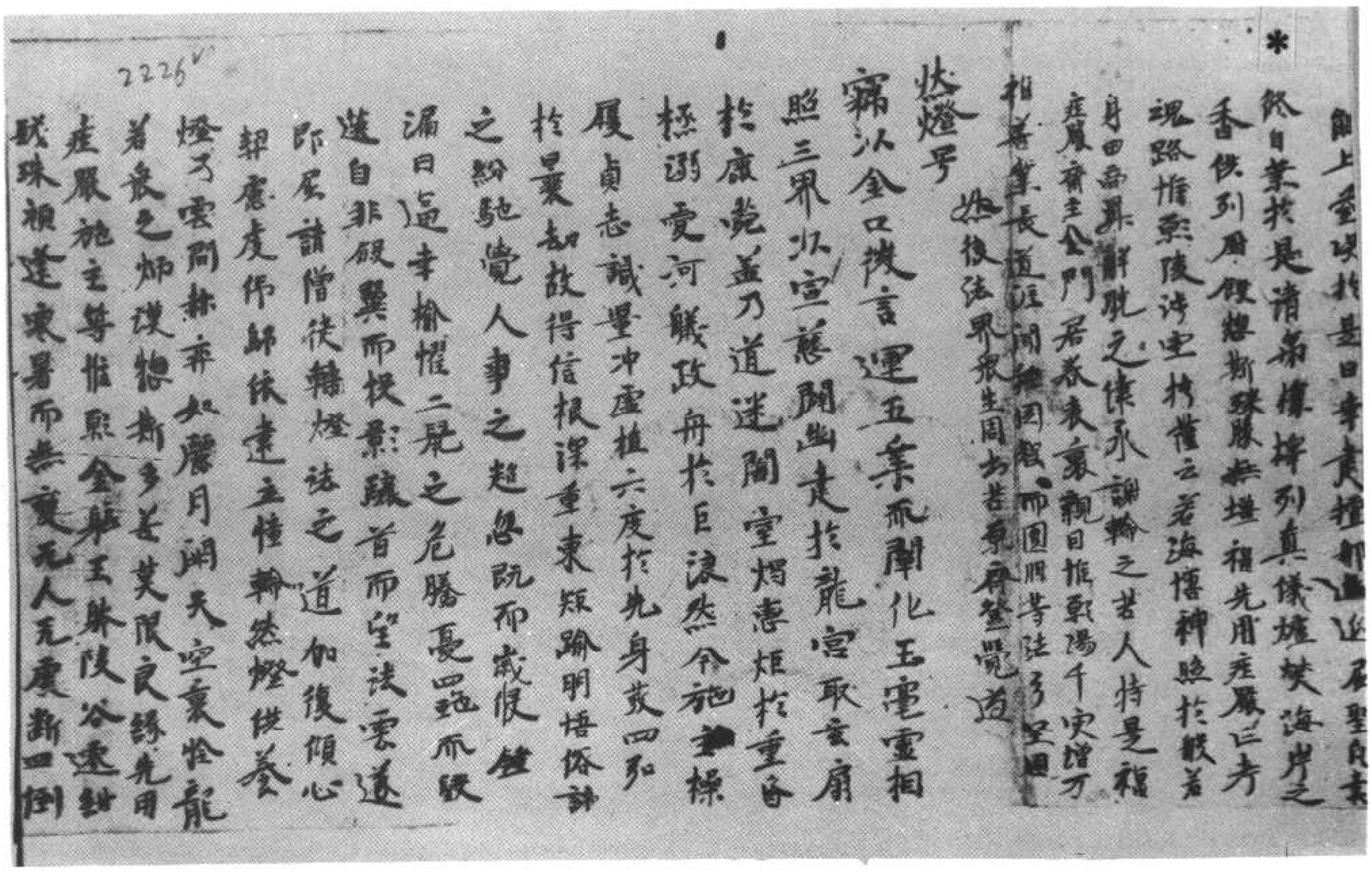
佛說阿彌陀經　佛說阿彌陀經

阿彌陀羅經甚為威力大不可思議也



伯二二二六號　背　面　亡考妣某七文

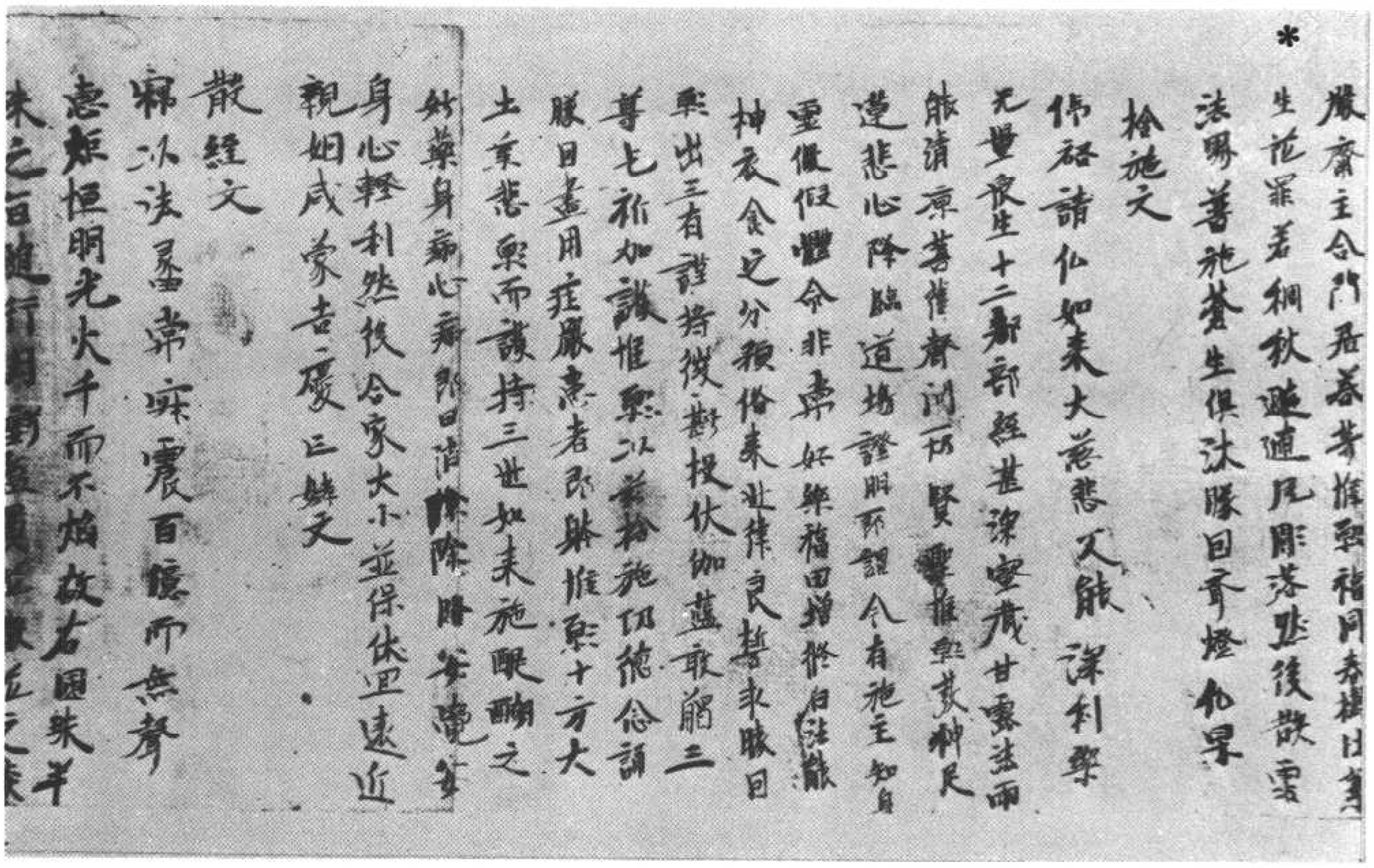
▼伯二二二六號　背　面　燃燈號

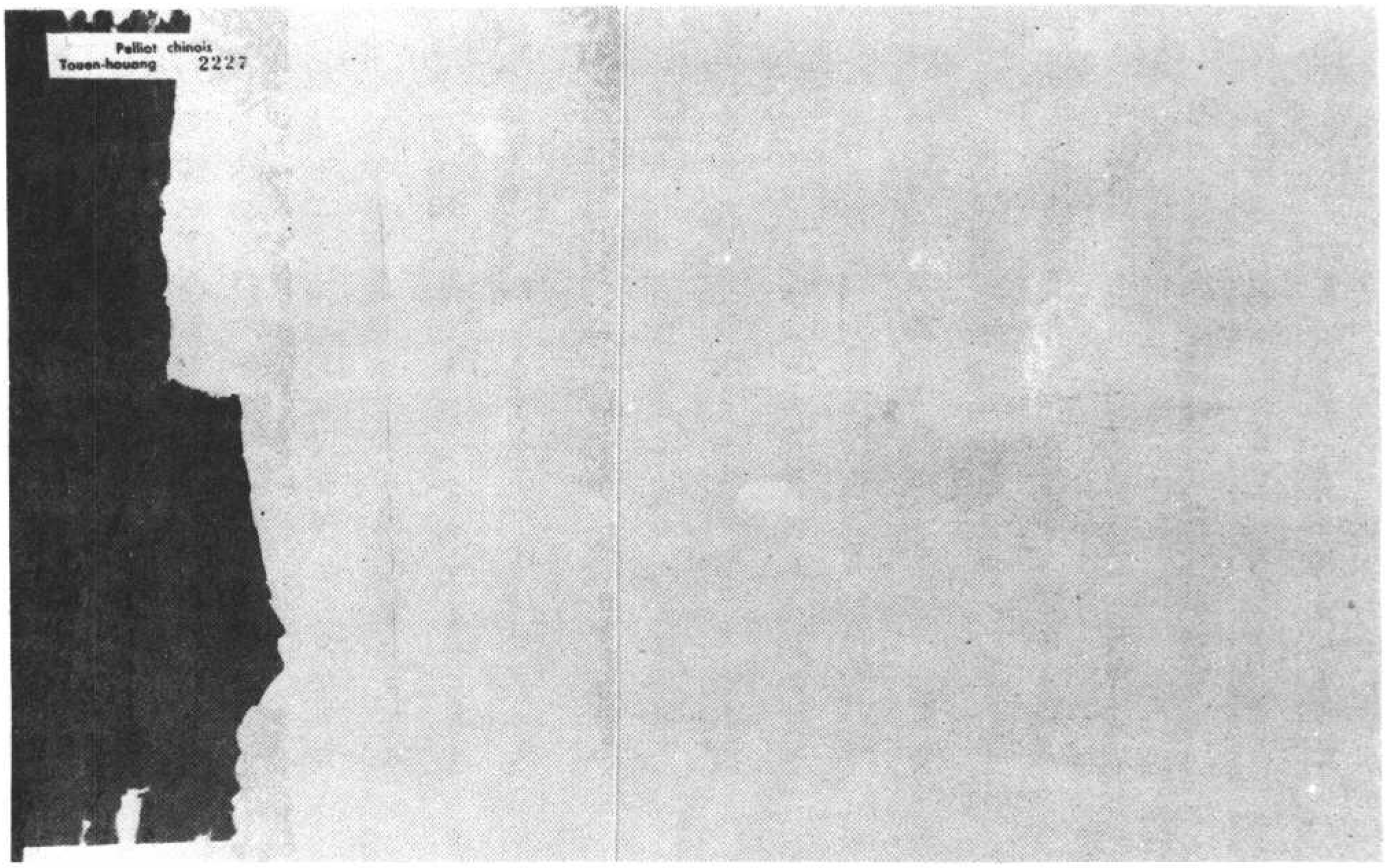


伯二二二六號　背　面　社文

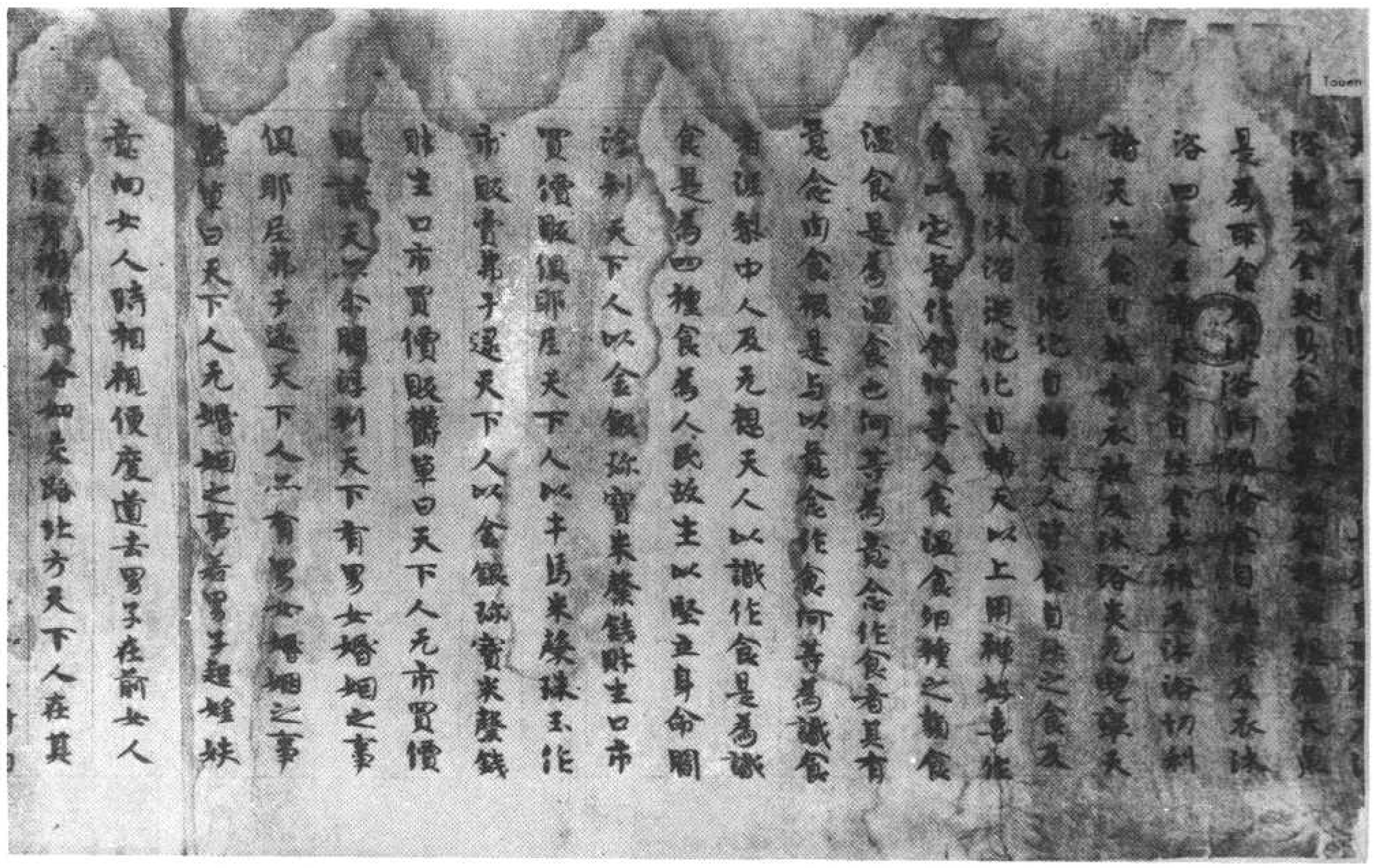
▼伯二二二六號　背　面　願文

伯二二二六號　背　　面　捨施文、散經文





伯二二二七號　大樓炭經卷第六



*

中止男女各異處使共注至其樹下若樹伯
陰霞其人上便共交通樹不霞人上者不行
交通之事各自別去龍及金翅鳥有男子女
人婚姻之事阿須倫亦有男女婚姻之事從
是以上无有婚姻之事閻浮利天下人男女
共善亡交通俱耶尼弗于逯鬱單曰天下人
男女行陰陽之事龍及金翅鳥男女亦有陰
陽之事諸阿須輪男女亦行陰陽之事四天
王天上人男女亦行陰陽之事忉利天上人
男女以風為陰陽之事炎天人男女以相近
成陰陽之事兜率天人男女相牽手便成陰
陽无真高天人男女相視便成陰陽他化自
轉天人念婬欲便成陰陽從是以上離於欲
其有人身行惡口言惡心念惡從是人間命
盡墮涅槃中受命及得名色得六入有人行
身行惡口言惡心念惡從是人間命盡墮畜
生受命乃得名色從名色得六入其有人身行
惡口言惡心念惡從是人間命終墮餓鬼中
受命得名色得六入其有人身行善口言善
心念善命盡便生為人受命得名色從名色

心念善命盡便生為人受命得名色從名色
得六入其有人身行善口言善心念善從是
人間命盡便生四王天上受命得名色從名
色得六入譬如閻浮利天下人小兒手一歲
若一歲半人始生天上作天子如是諸天憶
如是我男女這生天上便自知宿命我用何
等因緣得來生此即自說我用三事實得生
此何等為三一者布施二者持戒三者棄惡
是是為三我天上壽盡當復還生世間在人
間亦復身行善口言善心念善終已已後當
復還天上生天子說是已便念欲得食即自
然滿寶器食前在前福得少者自青飯食在前
福得中者自然赤飯食在前天人便取食之
時於口中自消盡譬蘇若麻油著火上即消
滅天人食時如是於口中便自消滅渴時即
自然滿寶器甘露好在前福得少者自然青
色漿在前福得中者自然赤色漿在前福德
上者自然白色漿在前便取飲之於口中自
消滅譬如蘇麻油著火上即消滅如是天人
飲漿時便於其口自消滅飲食竟已即長大

*

飲漿時便於其口自消滅飲食竟已即長大
如四天王天上餘天人便往至浴池中浴自
娛樂從浴池出往至香樹下取種種香塗身
往至瓔珞樹下自任取樹幘瓔珞著之復至
衣服不息樹下樹自任便取衣服不息著之
復至器菓音樂樹下樹自任便取器取菓食
之清其汁飲之復取音樂鼓之自隨其歌儛
往入園觀舍宅見无鞅數百千玉女作音樂
歌儛相娛樂觀東面玉女便妄西面玉女觀
西面玉女便妄東面玉女天子便自念言我
前世用河等西錫故得來主此間今時皆妄
前世事坐見玉女故婬亂失意玉女名不念
所以名不念者用男子見失意故其有人身
行善口言善心念善於是人間命盡生忉利
天上時譬如閻浮利天下人二歲若三歲身
長大如是諸天憶知是我男是我女天子便
自念宿命何以故得生此用布施持試棄惡
故欲得飲食時便自然滿金器在前滿福德
上中下生白赤青在前便取飲食之於口中
自消盡譬如持蘇麻油著火上即自消滅天
人飲食時如是食已身即長大譬如忉利天

*

人便往至浴池中洗浴自娛樂出往至香樹
瓔珞衣被不自器菓音樂樹下樹枝自任即
取香塗身取瓔珞不息衣被著之取器食菓
取音樂鼓之歌儛入園觀舍宅見无鞅數百
千玉女便妄前世國錫不能復念其有人身
行善口言善心念善從是人間命盡便上主
天天上受命這生時其身如閻浮利天下人
三歲四歲天子身自然長大如是亦復自念
前世布施持試棄惡故得生天上欲得飲食
時亦自然寶鉢滿在前便飲食即口中消盡
譬如持蘇麻油著火上即消滅食已入浴池
洗浴出至諸樹枝自任取其所有飲食作音
樂歌儛入園觀舍宅見无鞅數百千玉女其
意擾乱不復念宿命之事其有人身行善口
言善心念善從是人間命盡便上主兜率天
上適生身體長大如閻浮利天下人四歲五
歲亦自知前世所作布施持戒棄惡亦食自
然之飲食身即長大如餘天人往至浴池洗
浴出到諸樹下各取所所有作妓樂歌儛入
園觀舍宅見无鞅數百千玉女煩乱其意不

*

國觀舍宅見无鞅數百千玉女煩乱其意不
能復念宿命其有人身行善口言善心念善
命盡生无真高天上這生身長大如閻浮利
天下人五六歲若生他化自轉天上這言生
身如閻浮利天下人六七歲身即長大自知
宿命布施持戒棄惡忍食自然飲食入浴池
洗浴出至諸樹間樹枝自伍各取所有衣被瓔
珞不息著之取器食菓作音樂歌儀入園
觀舍宅見鞅數百千玉女煩乱其意不能復
念宿命

佛言十五日有三齋何等為三齋月八日十
四日十五日是為三云何為月八日齋月八
日齋時四王告使者言往案行四天下觀視
萬民知世間有孝順父母者不有承事沙門
門婆羅門道者不入有敬長老者不有齋戒
守道者不有布施者不有信今世後世者不
使者受教四布案行天下還具白言多有不
孝父母不敬事沙門婆羅門道人長老不齋
戒布施四天王聞之不即歡喜說言今我聞
惡語是為減損諸天增益阿須倫種若多有
孝順父母沙門婆羅門道人長老者多有齋

*

戒布施信今世後世者具白之四天王聞之
即大歡喜說言我今聞善言用人多有作善
者增益諸天減損阿須倫種是為月八日齋
十四日齋云何十四日齋時四天王自吉太
子四布案行天下觀視万民還具白意言多
有作惡者四天王聞則不歡喜說言人多有
惡者減損諸天增益阿須倫種渭善多者四
天王則喜言增益諸天減損阿須倫種是為
十四日齋法云何為十五日齋十五日齋時
四天王躬身自下四布案行天下觀察百性
寧有孝順父母沙門道人敬長老齋戒布施
信今世後世者不多有不能者　四天王
入善等正天中白天中白天帝釋言世間多
有不孝父母沙門道人多不敬長老齋戒布
施信今世後世者天帝釋聞已言我為聞惡
坐其不作善故減損諸天增益阿須倫種作
善多者四天王入為善等正具白天帝釋及
令切利天人切利天帝釋則大歡喜言我今
以聞善語用世間人作善多故增益諸天減
損阿須倫是為月十五日齋時是為十五日

*

損阿須倫是為月十五日齋時是為十五日
三齋佛告諸比丘言若有異道人問言一切
男子女人初生時有隨後護之不若異道人
問是者汝曹當報言街巷市里一切屠殺處
家間皆有非人无空歡處其非人名隨報郡
國縣邑坵聊名如江圍山川所有名非人亦
作是者如人所作名護非人亦作是名其有
樹高七尺圍一尺者上悉有神其有人於是
人間身行惡口言惡心念惡作十惡者千人
百人一神護之如百群牛羊若千牛群一人
收護之佛言如是其人身口言惡心意念惡
者百人千人有一神護耳其有人於此人間
身行善口言善心念奉十善事者是法人
正見不轉人等一人常有百若干非人護之
譬如王君大臣一人常有百若干在傍之佛
言如是其有人身口意行善奉十善事者尊
是法正見之人等一人常有百若干非人在
後護之是謂為男子女人常有非人護之有
三事關浮利天下人勝俱耶尼天下人何等
為三一者意勇猛在西緣地二者此間人意
勇猛循梵行三者此間人意勇猛起佛是為

*

勇猛循梵行三者此間人意勇猛起佛是為
三有三事俱耶尼天下人勝關浮利天下人
何等為三牛羊珠玉多是為三勝關浮利天
下人關浮利天下人有三事勝弗于逮天下
人何等為三一者此間人意勇猛在西緣地
二者此間人勇猛意循梵行三者此間人有
勇猛意起佛是為三弗逮逮天下人有三事
勝關浮利天下何等為三一者其地極廣二
者其地極大三者其處極富是為三勝關浮
利天下人關浮利天下人有三事勝鬱單曰
天下人何等為三一者意勇猛在住二者意
勇猛循梵行三者有勇猛意起佛是為三鬱
單曰天下人有三事勝關浮利天下人何等為
三一者无所繫屬二者不畜奴婢婦子三者
壽千歲无所斂減是為三關浮利天下人有
三事勝阿須倫何等為三一者意勇猛在
住二者意精進循梵行三者有勇猛意起佛
是為三諸阿須倫有三事勝關浮利人何等
為三一者壽命長二者得久在三者多安隱
是為三關浮利人有三事勝四王天上人何
等為三一者意勇猛在住二者意勇猛循梵

等為三一者意勇猛在住二者意勇猛[illegible]
行三者有勇猛意起佛是為三四王天上人
有三事勝閻浮利天人何等為三一者長壽
二者得又在三者多安隱是為王閻浮利人
有三事勝忉利天人炎天兜率天无真高天
他化自轉天人何等為三一者意勇猛在住
二者意勇猛倫梵行三者有勇猛意起佛是
為三忉利天炎天兜率天尼摩羅天婆羅尼
蜜利耶起致天有三事勝閻浮利人何等為
三一者壽命長二者得又在三者多安隱是
為三欲界人有十二種何等為十二一者涅
槃二者猶狩三者薩茄四者世間人五者阿
須倫天者四天王七者忉利天八者炎天九
者兜率天十者无真高天十一者他化自轉
天十二者魔天是為十二種人為欲界色行
天有十八何等為十八一者梵迦夷天梵不
數樣天梵波利沙天大梵阿維比天波利答
天阿波羅那天波利多首天阿波羅天摩首
天阿枝波羅天維阿波利多維天阿波摩維
阿天維阿天維阿鉢天阿答和天善見天尼
天阿迦尼吒天是為十八色行天无色行天

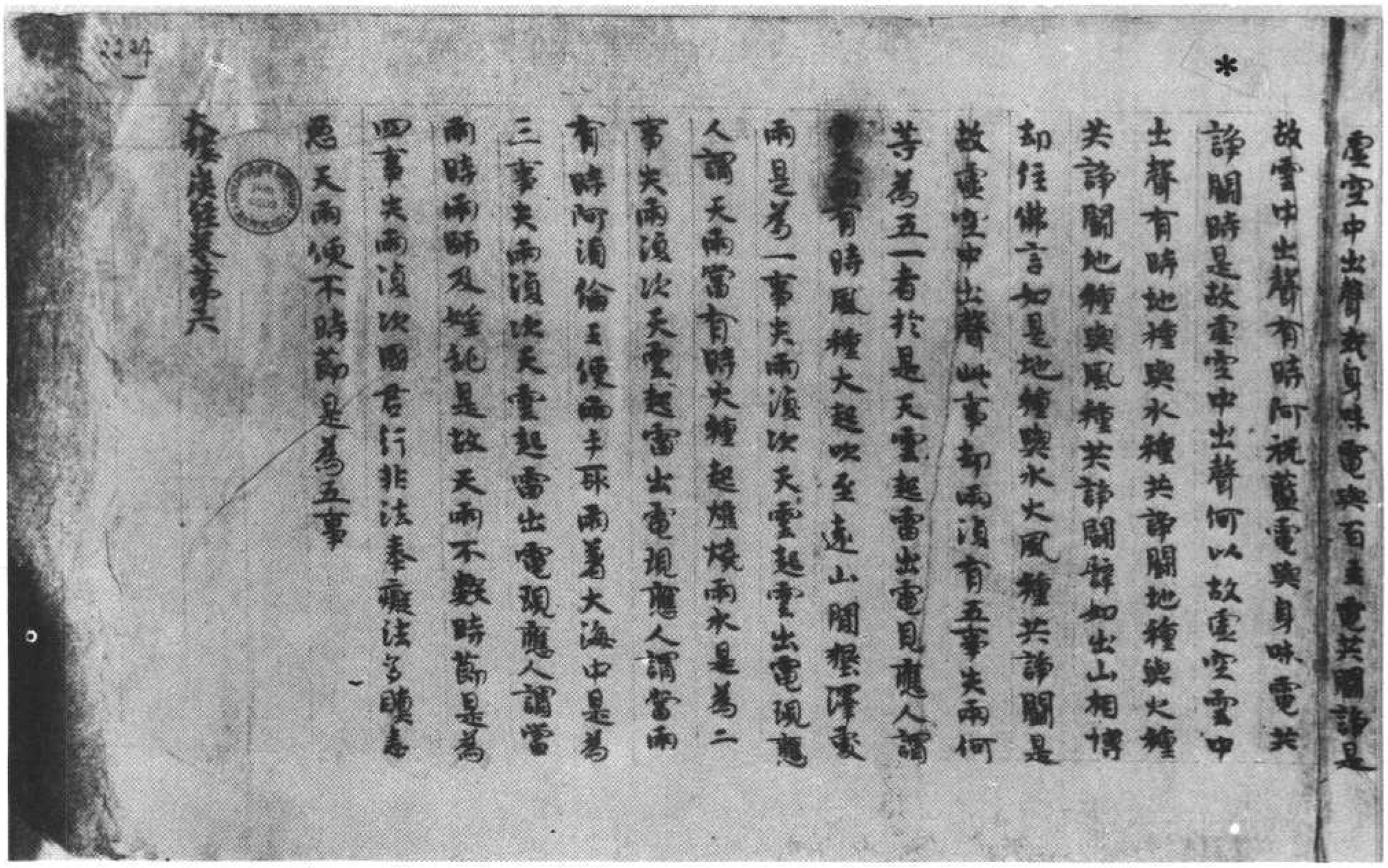
有四何等為四一者虛空智天二者知天三
者阿竭然天四者无思想亦有思想天是為
四无色天佛告諸比丘言昔者持地大天神
發起是惡見言但有地无有水亦无有火无
有風
佛言我尒時注至持地天神所告持地大神
言汝為實發起是惡見言地无有水火風不
天言唯然世尊佛言天莫說地无水火風所
以者何地有水火風地里數家深佛言我能
知持地天神發惡見我便以法勸令意開解
歡喜即立遠塵離垢諸法法眼生譬如白繒
淨好持著深中則受染色好佛言如是持地天
神立遠塵離垢諸法法眼生尒時持地天神
見在得法行斷狐疑白佛言我從今已注盡
形壽歸命佛歸命法歸命比丘僧受持優婆
夷武常有慈心於人及繒蜚蠕動之也
佛告比丘昔者持水大神發是惡見言但有
火无有地亦无火風我尒時注至持水大神
所問持水神言汝實為起惡見言但有水无
有地火風即神言唯然世尊佛言天神莫得

*

木地火風明神言唯然世尊佛言天神莫得
說是說所以者何有水亦有火地風但水里
數大深水神即棄捐惡見我但以法勸助令
意開解歡喜即立遠塵離垢諸法法眼生譬
白繒淨持著染中便受好色持水大神亦如
是見在得法行无有狐疑即白佛言我從今
已法盡形壽歸命佛歸命法歸命比丘僧受
戒常慈心於人及蛸蜚動蠕之類佛告比丘
昔者持火大神發是惡見言從火无有地水
風我尒時注至持火大神所問言汝實為發
是惡見言從火无地水風不火神言唯然世
尊佛言天神莫得說是語所以者何有火亦
有地水風尒時火大神即棄捐惡見我便以
法勸助令意開解歡喜即立遠塵離垢諸法
法眼生譬如白繒淨好持著染中即受好色
持火大神亦如是見在得法行无有狐疑白
佛言我從今以法盡形壽歸命佛歸命法歸
命比丘僧受持戒作優婆夷常有慈心於人
及蛸蜚蠕動之類佛告比丘昔者持風火神
發是惡見言從風无地水火我尒時注至持
風火神所問之言汝實發是惡言從風无地

*

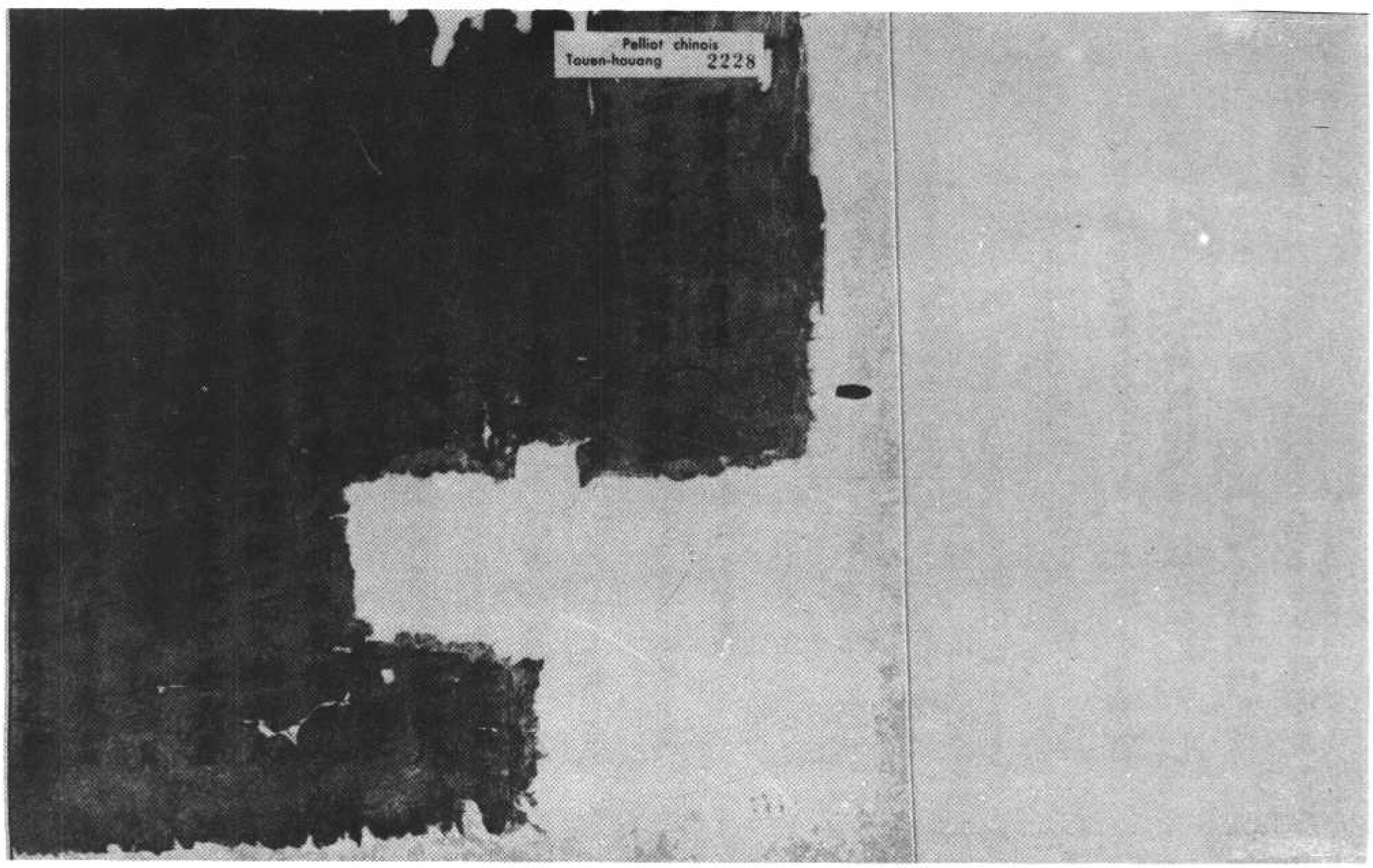
水火耶風神言世尊唯然佛言莫得說是語
所以者何有風亦有地水火者風里數大深
尒時持風大神便棄捐惡見佛言我以法勸
助令意開解歡喜即立遠塵離垢諸法法
眼生譬如白繒淨好持著染中即受好色持
風大神亦如是見在得法行无狐疑便白佛
言我從今以法盡意壽歸命佛歸命法歸命
比丘僧受戒作優婆夷常有慈心於人及蛸
蜚蠕動之類佛告比丘言云有四色何等為
四一者有青色二者有赤色三者有黃白色
四者有黑色其有青色雲者中有水界大多
其有赤色雲者中有火界大多甚廿
四一者有青色二者有赤色三者有黃白色
四者有黑色其有青色雲者中有水界大多其
有赤色雲者中有火界大多其黃白色雲者
中有地界大多其有黑色雲者有風界大多
雷電有四品何等為四一者東方電名百主
二者南方電名身味三者西方電名阿竭羅
四者北方電名阿祝藍何以故於虛空有電
出聲有時身味電與阿祝藍合諍關用是故
虛空中出聲[illegible]與百主電共關諍是



虛空中出聲或身味電與百主電共鬪諍是
故雲中出聲有時阿祝藍電與身味電共
諍鬪時是故虛空中出聲何以故虛空雲中
出聲有時地種與水種共諍鬪地種與火種
共諍鬪地種與風種共諍鬪辭如出山相博
却住佛言如是地種與水火風種共諍鬪是
故虛空中出聲此事却兩須有五事失兩何
等為五一者於是天雲起雷出電見應人謂
[illegible]有時風種大起吹至遠山間壑澤處
兩是為一事失兩復次天雲起雲出電現應
人謂天雨當有時火種起燋燒雨水是為二
事失兩復次天雲起雷出電現應人謂當雨
有時阿須倫王便雨手取雨著大海中是為
三事失兩復次天雲起雷出電現應人謂當
雨時雨師及婬託是故天雨不數時節是為
四事失兩復次國君行非法奉癡法多瞋恚
惡天雨便不時節是為五事

大樓炭經卷第六

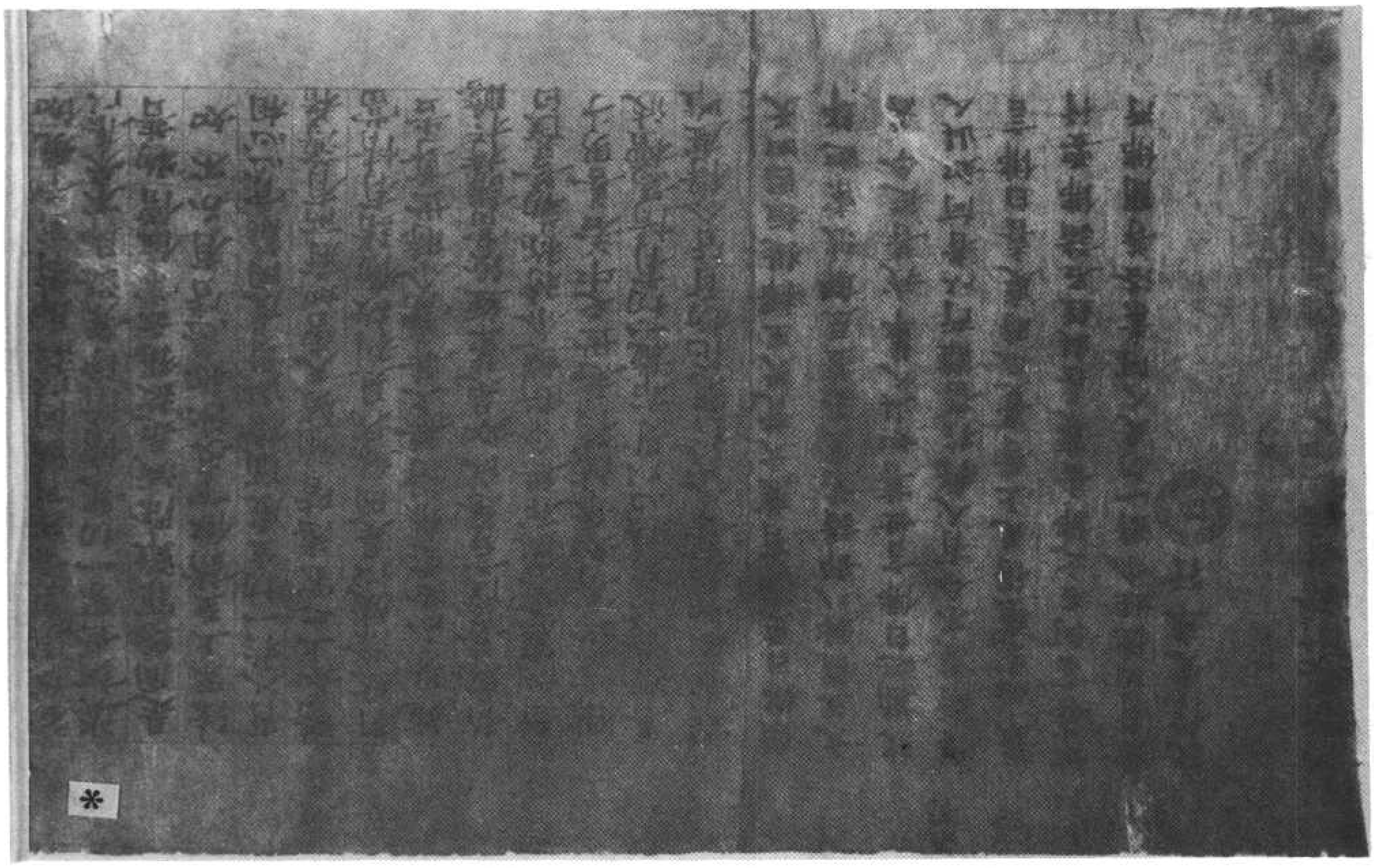
▼伯二二二八號　佛說要行捨身經（附首尾深淺放大）

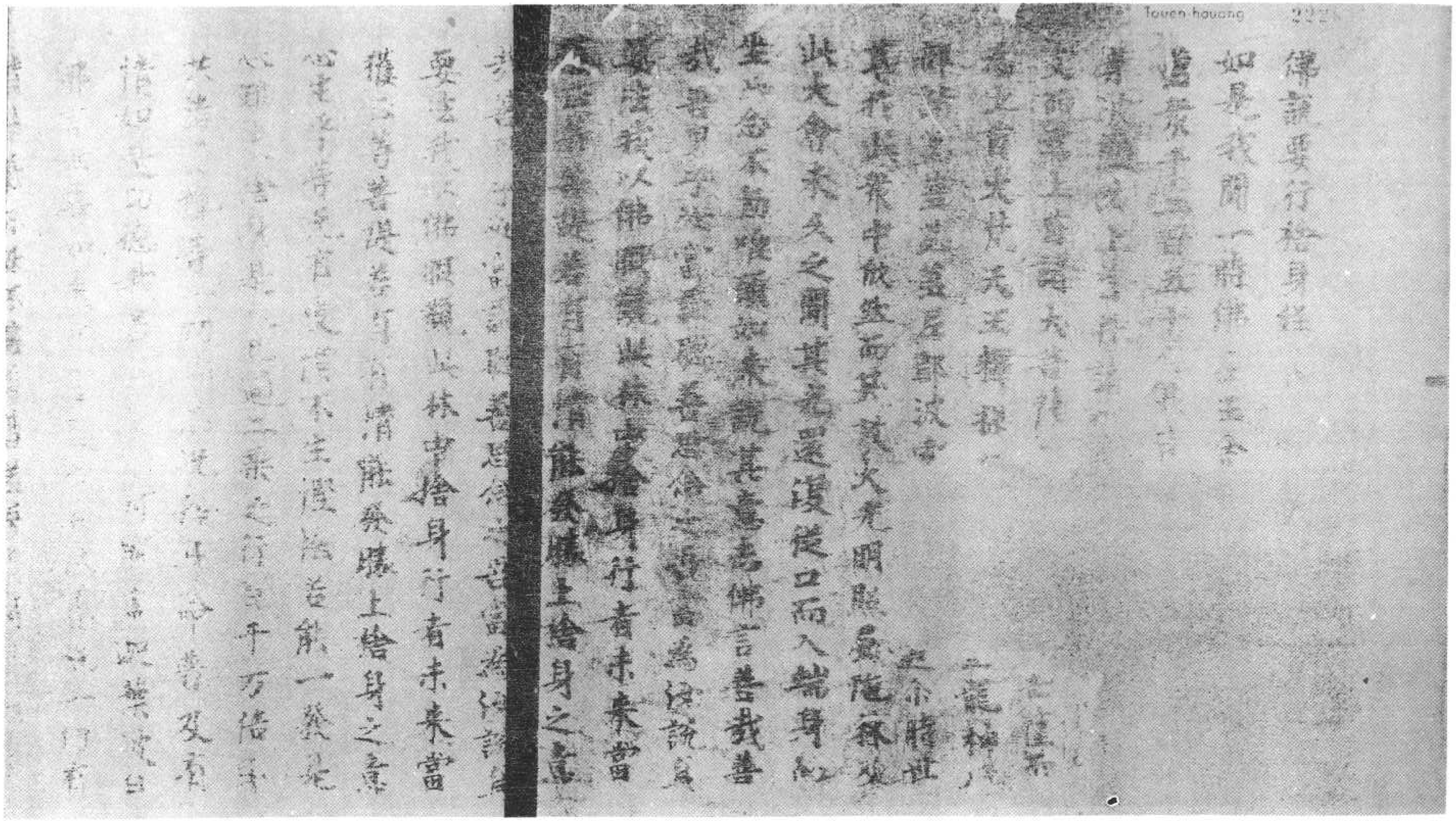


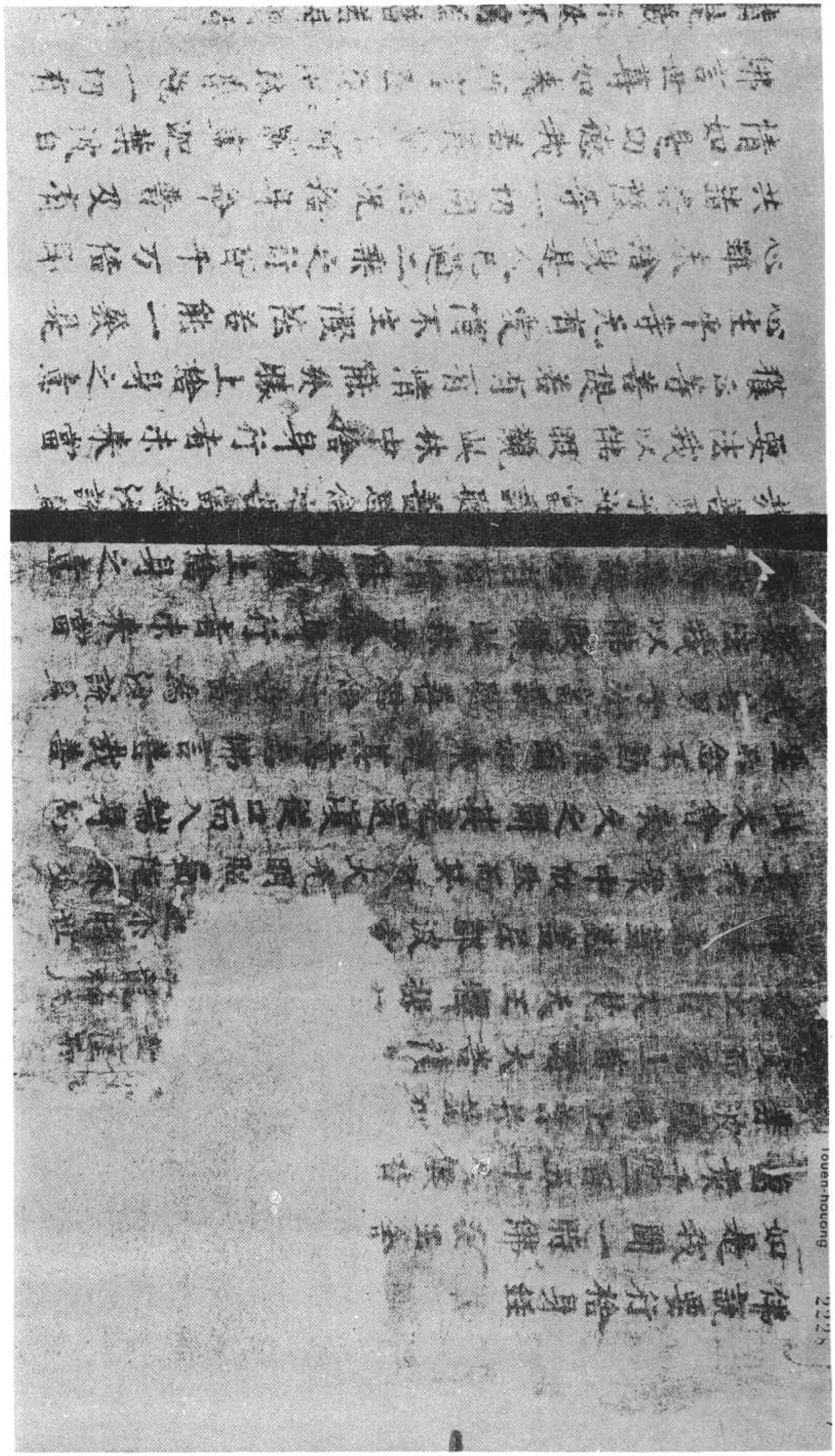
要法我以佛[illegible]
獲[illegible]菩提[illegible]
心生[illegible]
心雖未[illegible]身是人已過二祇之行皆千万億那
共語於後[illegible]一切同老死捨身命者復有
情如是功德[illegible]
佛言世尊如來[illegible]
情是義不[illegible]為菩薩是聲聞水性[illegible]
情即[illegible]如來[illegible]

男子我亦許說汝所問若有有情能施身
分分為二分一分陸地是人命欲終時
囑善知識同志願者分割其身以為二分是分身
者所得功德與捨身人功德无二我念過
去然燈佛時在舍衛國修菩提行願捨身
命皮肉筋骨心心相續稱称勒于時為我善
友我命將盡即分二分安置如法蓮氏合掌
即發願言以此微供普及有情水陸空行一切都
食縁是功德無始已來恒相值遇共為眷屬
次須住佛即其人世我於因捨身發大誓言
若有情飢食我肉渴飲我血既飲噉已願
令一切有情因食我肉發菩提心離飢渴苦
未來當得法喜等食資自性身飲我血者
離諸愛渴當獲法水灌注心源受法位資慶
[illegible]是義故疾得無上正等菩提又迦葉
彼我於因地初發心時三度死捨至第四生即
能生捨不生貪愛於空王佛時以悟空之理即
住薩埵王子施身餓虎飼於七子亦住月光
大王廣惠千首亦為達摩太子布施妻兒
亦為慈力悲王施軀於五夜叉求為法故於雪
山邊求半句偈以其身餌其羅刹我若廣
說無始已來生捨身命於百千劫不可說
盡何以故都由因地初發心時死捨身故迦葉
彼白佛言世尊如是等人但行捨身无量功

德不需亦施已前多生造罪先世惡業捨身
福報得滅以不佛言善男子吾有有情多生
造罪一切有情過現[illegible]四重五逆謗方等
經乃至食噉有情如是等罪无量无邊
若有有情能施身肉普濟有情除飢渴苦
如上之罪悉皆消滅從无始已來所有殃咎
更減无餘捨身故即是大懺悔忠誠懺愧
十方三世一切諸佛皆共稱嘆善男子假使
有人從无始已來住業偷僧祇物常住僧物
見前僧物不淨說法大千重罪如是等罪應
入無間地獄受飢渴苦百千劫不得解脫忠誠
不能即請召佛菩薩[illegible]明六通具八解
脫大阿羅漢若凡若聖一切僧眾在一處
[illegible]



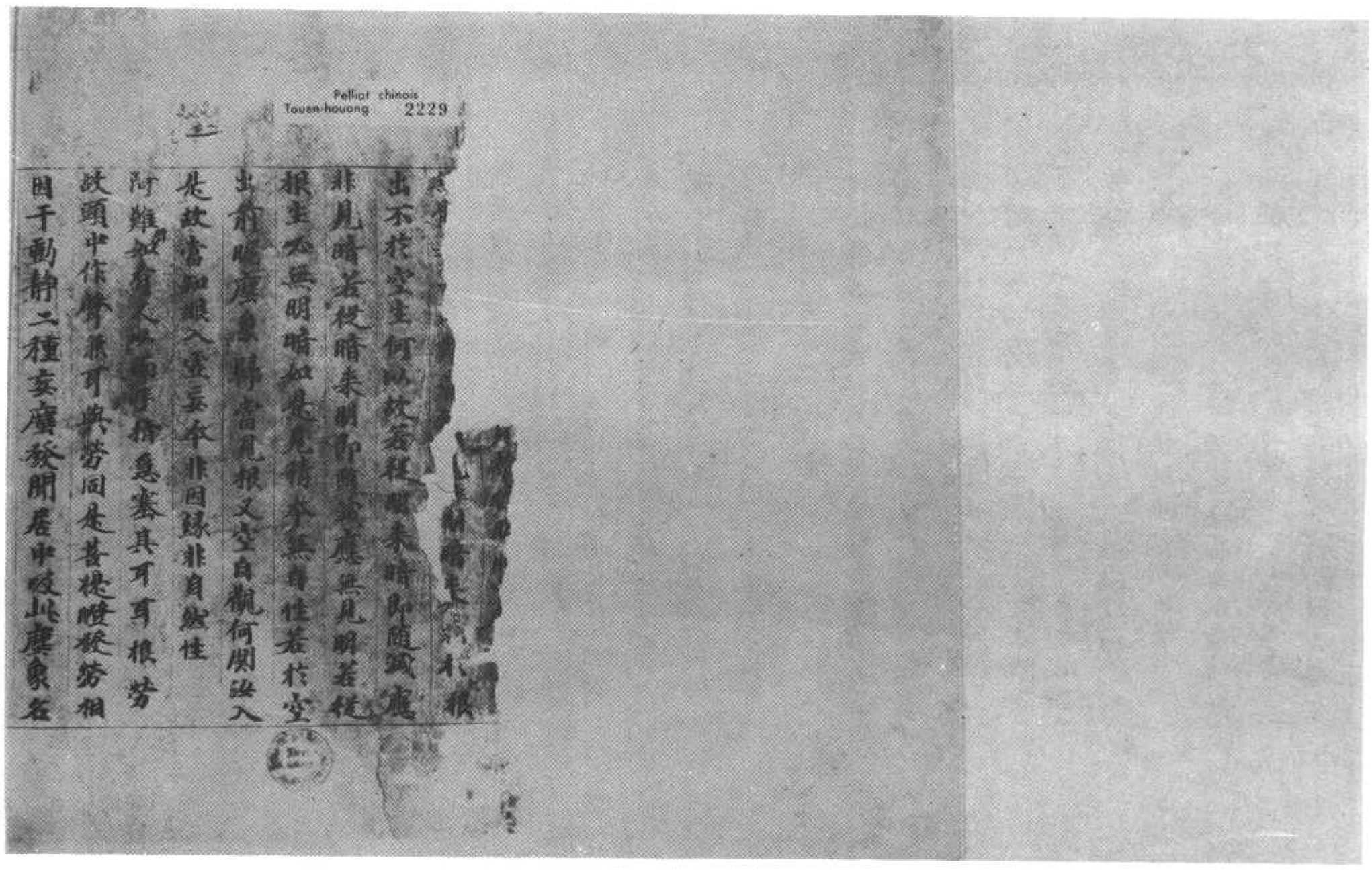




欲滅其罪亦不可滅何以故即有百千殑伽
*娑訶世界一切衆僧清淨衆海即不來集以
是因緣罪難除滅是故稱云常住僧物普
法界上至諸佛下及沙彌悉皆有分不如
有人於一切生處願捨此身皮肉筋骨心心相
續如上之罪悉皆銷滅天曹地府所有簿籍
自然除滅以是因緣我見利故勸諸有情當
施身分必定獲得無上等覺尒時世尊告
彌勒菩薩言慈氏如是輩經汝當護持於贍
部洲廣宣流布無令斷絕尒時彌勒菩薩白
佛言世尊如來滅後惡世之中若善男子
善女人發是慈心以身布施一切有情為檀波
羅蜜故如是等人我於龍花初首皆令得度唯
願佛日更有慮大梵天王釋提桓因四天
天王龍神八部諸慈氏菩薩尼鄔波索迦鄔
波斯迦白佛言世尊如此人輩我等從今為
作衛護不令有人能於留難所以者何如此人
輩必定獲得无上等覺尒時慶喜白佛言
世尊當何名之佛告慶喜此經名諸佛要行
捨身田德經尒時一切天人阿素洛等聞佛所
說信受奉行

佛說要行捨身經

欲滅其罪亦不可滅何以故即有百千殑伽
*娑訶世界一切衆僧清淨衆海即不來集以
是因緣罪難除滅是故稱云常住僧物普
法界上至諸佛下及沙彌悉皆有分不如
有人於一切生處顛倒身皮肉筋骨心心相
續如上之罪悉皆銷滅天曹地府所有薄籍
自然除滅以是因緣我見利故勸諸有情當
施身分必定獲得無上等覺尒時世尊告
弥勒菩薩言慈氏如是輩經汝當護持於贍
部州廣宣流布無令斷絕尒時弥勒菩薩白
佛言世尊如來滅後惡世之中若善男子
善女人於[illegible]心以身布施一切有情為檀波
羅蜜[illegible]人我於龍花初首皆令得度唯
願佛[illegible]有虛大梵天王釋提桓因四天
大王[illegible]神八部諸[illegible]屋鄔波索迦等
波斯迦白佛言世尊如此人輩我等從今為
作衛護不令有人[illegible]於番難所以者何如此人
[illegible]得无上等覺尒時慶喜白佛言
世尊當何名之佛告慶喜此經名諸佛要行
[illegible]經尒時一切天人阿素洛等聞佛所
[illegible]受奉行
[illegible]行捨身經

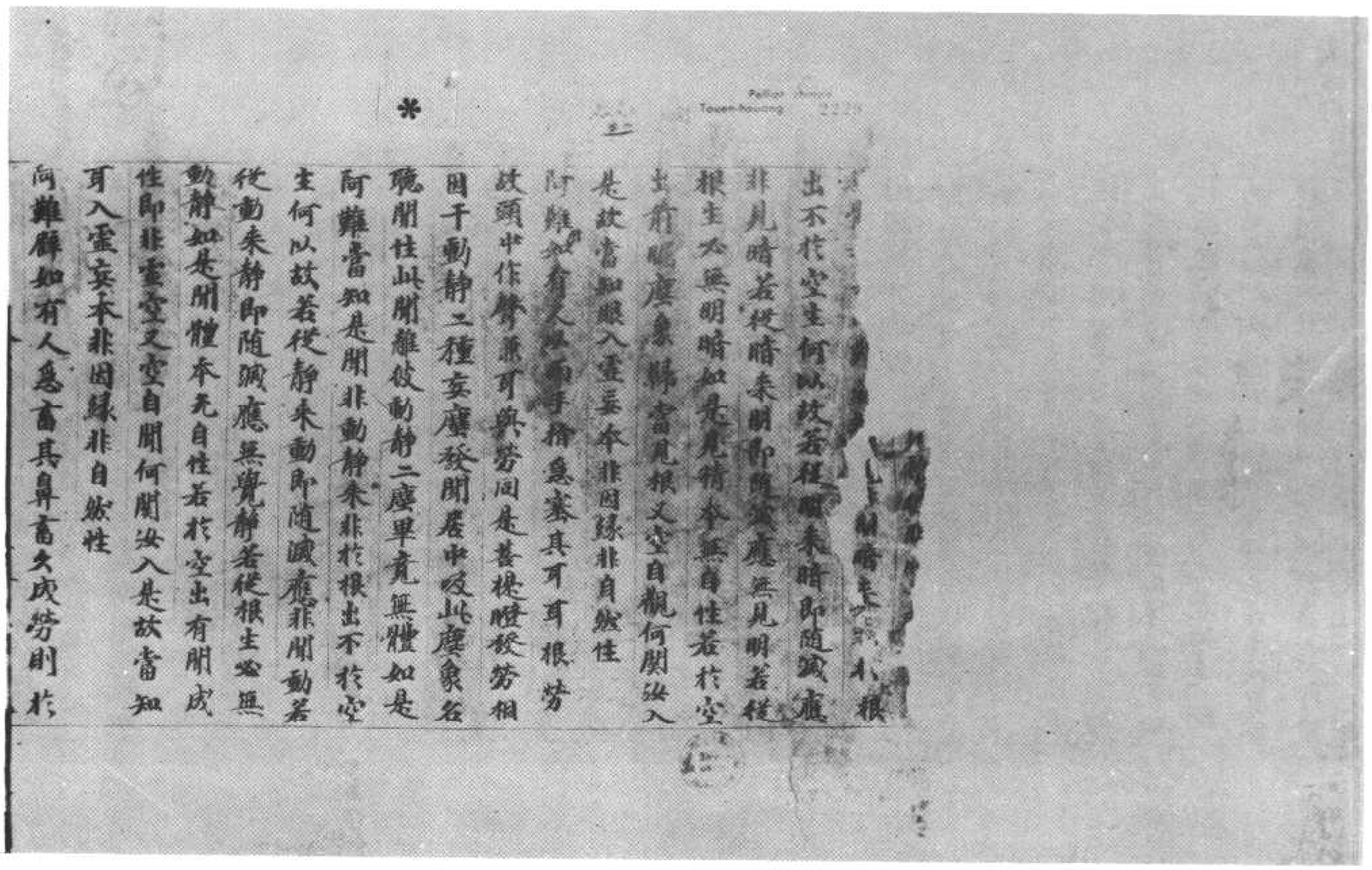


Pelliot chinois
Touen-houang 2229

出不於空生何以故若從暗來暗即隨滅應非見暗若從暗來明即隨滅應非見明若從根生本無明暗如是見精本無自性若於空出前境應無見根又空自觀何關汝入是故當知眼入虛妄本非因緣非自然性

阿難如有人以手指急叅其可耳根勞故頭中作聲兼可與勞同是菩提脫發勞相因于動靜二種妄塵發開居中吸此塵象名

伯二二二九號　大佛頂萬行首楞嚴經卷第三



Pelliot chinois
Touen-houang 2229

出不於空生何以故若從暗來暗即隨滅應非見暗若從暗來明即隨滅應非見明若從根生本無明暗如是見精本無自性若於空出前境應無見根又空自觀何關汝入是故當知眼入虛妄本非因緣非自然性

阿難如有人以手指急叅其可耳根勞故頭中作聲兼可與勞同是菩提脫發勞相因于動靜二種妄塵發開居中吸此塵象名

聽開性此開離彼動靜二塵畢竟無體如是阿難當知是開非動靜來非於根出不於空生何以故若從靜來動即隨滅應非開動若從動來靜即隨滅應無覺靜若從根生必無動靜如是開體本无自性若於空出有開成性即非虛空又空自開何關汝入是故當知耳入虛妄本非因緣非自然性

阿難譬如有人急叅其鼻鼻久成勞則於

生何以故若從靜來動即隨滅非關動若
從動來靜即隨滅應無滯觸動靜若從根生如是
動靜如是開體本無自性若於空出有開成
性即非虛空空自開何關汝入是故當知
耳入虛妄本非因緣非自然性
阿難譬如有人急奮其鼻久成勞則於
鼻中開有冷觸因觸分別通塞靈實知是
乃至諸香臭氣兼鼻與勞同是菩提發勞
相因于通塞二種妄塵發開居中吸此塵象名
嗅開性此開離彼通塞二塵畢竟無體當知是
開非通塞來非根出不於空生何以故若
從通來塞自開滅去何知塞如因塞有通則
無開去何發明香臭等觸若從根生必無通
塞如是開體本無自性若從空出是開自當
通嗅汝鼻空自有開何關汝入是故當知鼻
入靈妄本非因緣非自然性
阿難譬如有人以舌試吻就試令勞其人若
病則有苦味無病之人徹有甜觸由諸與苦
顯此舌根不動之時淡性常在兼舌與勞同
是菩提發勞相因甜苦淡二種妄塵發知
居中吸此塵象名知味性此知味性離彼甜
苦及淡二塵畢竟無體知是阿難當知是
嘗苦淡知非因苦來非因淡有又非根出不
於空生何以故若甜苦來淡即知滅去何知
淡若從淡來即知三復去何知甜苦二相
若從舌生必無甜淡及與苦塵斯知味根本

於空生何以故若苦來淡即知滅去何知
淡若從淡來即知三復去何知甜苦二相
若從舌生必無甜淡及與苦塵斯知味根本
無自性若於空出靈空自味非汝口知又空
自知何關汝入是故當知舌入靈妄本非因
緣非自然性
阿難譬如有人以一冷手觸於熱手若冷勢
多熱者從冷若熱勝冷者成熱知是以此
合覺之觸頭於離知涉勢若成因于勞觸兼
身與勞同是菩提發勞相因于離合二種
妄塵發覺居中吸此塵象名知覺性此知覺
體離彼離合違順二塵畢竟無體知是阿難
當知是覺非離合來非違順有不於根出又
非空生何以故若合時來離當已滅去何覺
離違順二相亦復如是若從根出必無離合
違順四相則汝身知無自性必於空出空
自知覺何關汝入是故當知身入靈妄本非
因緣非自然性
阿難譬如有人勞倦則眠睡熟便寤覺塵
斯憶失憶為忘是其顛倒生住異滅吸習中
歸不相逾越稱意知根兼意與勞同是菩提
發勞相因于生滅二種忘塵集知居中吸攝
內塵見聞達流流不及地名覺知性此覺知
性離彼寤寐生滅二塵畢竟無體知是阿
難當知如是覺知之根非寤寐來非生滅有不
於根出亦非空生何以故若從寤來寐即隨

難當知如是覺知之根非寤寐來非生滅有不
於根出亦非空生何以故若從寤來寐即隨
滅將何為寐必生時有滅即同无令誰受滅
若從滅有生即滅无熟知生者若從根出寤
寐二相隨身開合離斯二體此覺知者同於
空花畢竟无性若從空生自是空知何關汝
入是故當知意入靈妄本非因緣非自然性
復次阿難云何十二處本如來藏妙真如性
阿難汝且觀此祇陀樹林及諸泉池於意云
何此等為是色生眼見眼生色相阿難若復
眼根生色相者見空非色色性應銷銷則顯
發一切都无色相既无誰明空質空亦如是
若復色處生眼見者觀空非色見即銷亡亡
則都无誰明空色是故當知見與色空俱无
處所既色與見二處靈妄本非因緣非自然
性

阿難汝更聽此祇陀園中食辨擊鼓衆集撞
鐘鐘鼓音聲前後相續於意云何此等為是
聲來耳邊耳往聲處阿難若復此聲來於耳
邊如我乞食室羅筏城在祇陀林則无有我
此聲必來阿難耳處目連處葉應不俱聞何
況其中一千二百五十沙門一聞鐘聲同來
食處若復汝耳往故聲邊如我歸住祇陀林
中在室羅城則无有我汝聞鼓聲其耳已往
擊鼓之處鐘聲齊出應不俱聞何況其中象
馬牛羊種種音響若无來往亦復无聞是故

中在室羅城則无有我汝聞鼓聲其耳已往
擊鼓之處鐘聲齊出應不俱聞何況其中象
馬牛羊種種音響若无來往亦復无聞是故
當知聽與音聲俱无處所聽與聲二處靈
妄本非因緣非自然性

阿難汝又觀此鑪中旃檀此香若復然於一
銖室羅筏城卅里內同時聞氣於意云何此
香為復生旃檀未生於汝鼻為生於空阿難
若復此香生於汝鼻稱鼻所生當從鼻出鼻
非旃檀云何鼻中有旃檀氣稱汝聞香當於
鼻入鼻中出香說聞非義若生於空空性常
恒香應常在何藉鑪中爇此枯木若生於木
則此香質因熱成煙若鼻得聞合蒙煙氣其
煙騰空未及遙遠卅里內云何已聞是故當
知香鼻與聞俱无處所即觀與香二處靈妄
本非因緣非自然性

阿難汝常二時衆中持鉢其間或遇蘇酪醍
醐名為上味於意云何此味為復生於空中
生於舌中為生食中阿難若復此味生於空
舌在汝口中祇有一舌其舌今時已成蘇味
遇里石蜜應不推移若不變移不名知味若
變移者舌非多體云何多味一舌之知若生
於食食非有識云何自知又食自知即同他
食何預於汝名味之知若生於空汝嗽靈空
當作何味必其靈空若作鹹味既鹹汝舌亦
鹹汝面則此眾人同於海魚既常受鹹弓不

食何預於汝者味是知者生於空汝嚐空
當作何味必其空空若作鹹味既鹹汝舌亦
鹹汝面則此界人同於海魚既爭受鹹了不
知淡若不識淡亦不覺鹹必无所知去何名
味是故當知味舌與嚐俱无處所即嚐與味
二俱空妄本非因緣非自然性
阿難汝常展翔以手摩頭於意去何此摩所
知誰為能觸能為在手為復在頭若在於手
頭則无知去何成觸若在於頭手則无用去
何名觸若各各有則汝阿難應有二身各頭
與手一觸所生則手與頭當為一體若一體
者觸則无成若二體者觸誰為在能非所
在所非能不應空與汝成觸是故當知覺
觸與身俱无處所即身與觸二俱空妄本非
因緣非自然性
阿難汝常意中所緣善惡无記三性生成法
則此法為復即心所生為當離心別有方所
阿難若即心者法則非塵非心所緣去何成
處若離於心別有方所則法自性為知非知
知則名心異汝非塵同他心量即汝即心去
何汝心更二於汝若非知者此塵既非色聲
香味離合珍煙及空空相當於何在今於色
空都无表示不應人間更有空外心非所緣
處從離立是故當知法則與心俱无處所則
意與法本非因緣非自然性
復次阿難去何十八界本如來藏妙真如性

意與法本非因緣非自然性
復次阿難去何十八界本如來藏妙真如性
阿難如汝所明眼色為緣生於眼識此識為
復因眼所生以眼為界因色所生以色為界
阿難若因眼生既无色空无可分別縱有汝
識欲將何用汝見又非青黃赤白无所表示
從何立界若因色生空无色時汝識應滅去
何識知是虛空性若色變時汝亦識其色相
遷變汝識不遷界從何立從變則變界相自
无不變則恒既從色生應不識知虛空所在
若兼二種眼色共生合則中雜離則兩合體
性雜亂去何成界是故當知眼色為緣生眼
識界三處都无則眼與色及色界三本非因
緣非自然性
阿難又汝所明可聲為緣生於耳識此識為
復因耳所生以可為界因聲所生以聲為界
阿難若因耳生動靜二相既不現前根不成
知如无所知知尚无成識何形色若取耳聞
无動靜故聞无所成去何耳於離色觸處名
為識界則耳識界復從誰立若生於聲識因
聲有則不聞聞无聞則云聲相所在識從聲
生許聲因聞而有聲相聞應聞識不聞非界
聞則同聲識色被聞誰知聞識若无知者終
如草木不應聲聞雜成中界界无中位則由
以相復從何成是故當知可聲為緣生可識
界三處都无則可與聲及聲界三本非因緣

*

外相復從何成是故當知可聲為緣生可識
界三處都无則可與聲及聲界三本非因緣
非自然性
阿難又汝所明鼻香為緣生於鼻識此識為
復因鼻所生以鼻為界因香所生以香為界
阿難若因鼻生則汝心中以何為鼻為取實
形雙爪之相為取鼻知動搖之性若取實形
實質乃身身知即觸名身非鼻名觸即塵鼻
尚无名云何立界若取鼻知又汝心中以何
為知以實為知則實之知无觸非鼻以空為
知空則自知實應非覺知是則應虛空是汝
汝身非知今日阿難應无所在以香為知知
自屬香何須於汝若香鼻氣必生汝鼻則彼
香鼻二種流氣不生伊蘭及旃檀木二物不
來汝自鼻為香為鼻鼻則非香香應非
鼻若香鼻二俱能聞者則汝一人應有兩鼻
對我問道有二阿難誰為汝體若鼻是一香鼻
无二鼻既為香香復成鼻二性不有界從誰
立若因香生識因香有如眼有見不能觀眼
因香有故應不知香知則非生不知非識香
非知有香界不成識不知香因界則非從香
違立既无中間不成內外彼諸聞性畢竟虛
妄是故當知鼻香為緣生鼻識界三處都无
則鼻與香及香界三本非因緣非自然性阿
難又汝所明香味為緣生於舌識此識為復
因舌所生以舌為界因味所生以味為界阿

*

難又汝所明香味為緣生於舌識此識為復
因舌所生以舌為界因味所生以味為界阿
難若因舌生則諸世間甘蔗烏梅黃連石鹽
細辛薑桂都无有味汝自嘗舌為甜為苦若
舌性苦誰來嘗舌舌不自嘗甚為知覺舌性
非苦味自不生云何立界若因味生識自為
味同於舌根應不自嘗云何識知是味非味
又一切味非一相生味既多生識應多體識
體若一體必味生鹹淡甘辛和合俱生識變
異相同為一味應无分別分別既无則不名
識云何復名舌味識界不應虛空生汝心識
舌味和合即於是中无无自性云何界生是
故當知舌味為緣生舌識界三處都无則舌
與味及舌界三本非因緣非自然性
阿難又汝所明身觸為緣生於身識此識為
復因身所生以身為界因觸所生以觸為界
阿難若因身生必无合離二覺觀緣身何所
識若因觸生必无汝身誰有非身知合離者
阿難物不觸知身知有觸知身即觸知觸即
身即觸非身即身非觸身觸二相无无處所
合身即為身自體性離身即是虛空等相內
外不成中云何立中不復立內外性空即汝
識生從誰立界是故當知身觸為緣生身識
界三處都无則身與觸及身界三本非因緣
非自然性
阿難又汝所明意法為緣生於意識此識為

非自然性

阿難又汝所明意法為緣生於意識此識為
復因意所生以意為累因法所生以法為累
阿難若因意生於汝意中必有所思校明汝
意若无前法意无所生離緣无形識將何用
又汝識心與諸思量無別性為同為異同
意即意去何所生異意不同應无所識若无
所識去何意生若有所識去何識意唯同與
異二性无成累去何立若因法生世間諸法
不離五塵汝觀色法及諸聲法香法味法及
與觸法相狀不明以對五根非意所循汝識
安處依於法生汝今諦觀法法何狀若離色
空動靜通塞合離生滅越此諸相終无所得
生則色空諸法著生滅則色空諸法等滅所
因既无因生有識作何形相相狀不有累去
何生是故當知意法為緣生意識累三處都
无則意與法及意累三本非因緣非自然性

阿難白佛言世尊如來常說和合因緣一切
世間種種變化皆因四大和合發明去何如
來因緣自然二俱排擯我本不知斯義所屬
唯願哀愍開示衆生中道了義无戲論法
今時世尊告阿難言汝先厭離聲聞緣覺
小乘法發心勤求无上菩提故我今時為汝
開示第一義諦如何復將世間戲論妄相因
緣而自纏繞汝雖多聞如說樂人真藥現前
不能分別如來說為真可憐愍汝今諦聽善
當為汝分別開示示令當來備大乘者通達
實相阿難默然承佛聖旨

阿難如汝所言四大和合發明世間種種變
化阿難若彼大性體非和合則不能與諸大
雜和猶如虛空不和諸色若和合者同於變
化始終相成生滅相續生死死生生死死
如旋火輪未有休息阿難如水成冰冰還成
水汝觀地性應為大地細為微塵至鄰虛塵
析彼極微色邊際相七分所成更析鄰虛即
實空性阿難若此鄰虛析成虛空當知虛空
出生色相汝今聞言由和合故出生世間諸
變化相汝且觀此一鄰虛塵用彼虛空和合
而有不應鄰虛合成鄰虛又鄰虛塵析入空
者用彼色相合成虛空若色合時合色非空
若空合時合空非色色猶可析空去何合和
无不知如來藏中性色真空性空真色清
淨本然周遍法界隨衆生心應所知量備
業發現世間无知惑為因緣及自然性皆是
識心分別計度但有言說都无實義
阿難大性无我寄於諸緣汝觀城中未食之
家欲燃熏時手執陽燧日前求火阿難名和
合者如我與汝一千二百五十比丘今為一衆

阿難汝性元是[illegible]中秉[illegible]之
家欲燃燒時手執陽燧日前求火阿難名和
合者如我與汝一千二百五十比丘念為一衆
衆雖為一語其根本各各有身皆有所生
氏族名字如舍利弗婆羅門種優盧頻螺迦
葉波種子至阿難羅是種姓阿難若此火性
因和合有彼手執鏡於日求火此火為從鏡
中而出為從艾出為於日來阿難若日來者
自能燒汝手中之艾來處林木皆應受焚若
鏡中出自能於鏡出然于艾鏡何不銷釋汝
手執鏡光熱相去何融泮若生於艾何藉日
鏡光明相接然像火生汝又歸觀鏡因手執
日從天來艾本地生火從何方遊應於此日
鏡相遠非和非合不應火光元從自有汝猶
不知如來藏中性火真空性空真火清淨本
然周遍法界隨衆生心應所知量阿難當知
世人一處執鏡一處火生遍法界執滿世間
起起遍世間寧有方所循業發現世間元知
處為因緣及自然性皆是識心分別計度但
有言說都無實義

阿難汝性元是流息元恒如空羅城迦毗羅
求太陰精用和幻藥是諸師等於白月晝手
執方諸承月中水此水為復從珠中出空中
自有為從月來阿難若從月來尚能遠方
全珠出水所經林木皆應咤流流則何待方

全珠出水所經林木皆應咤流流則何待方
諸所出不流明水非從月降若從珠出則此珠
中常應流水何待中宵承白月晝若從空生
空性元邊水當無際從人油天皆同滔滔去
何復有水陸空行汝更諦觀月從天降珠
因手持承珠水盤本人欲設水從何方流注
於此月珠相遠非和非合不應水精元從自有
汝尚不知如來藏中性水真空性空真水清
淨本然周遍法界隨衆生心應所知量一處
執珠一處水出遍法界執滿法界生生滿世
間寧有方所循業發現世間元知處為因緣
及自然性皆是識心分別計度但有言說都
無實義

阿難風性元體動靜不常汝常整衣入於大
衆僧伽梨角動及傍人則有微風拂彼人面
此風為復出衆衆角發於虛空生彼人面阿
難此風若復出衆衆角汝乃彼風其衣應搖
應離汝體我今說法會中無衣汝看我衣風
何所在不應衣中有藏風處若生虛空汝衣
不動何因元拂空性常住風應常生若無風
時虛空當滅滅風可見滅空何狀若有生滅
不名虛空名為虛空云何風出若風自生彼
拂之面從彼面生當應拂汝自汝整衣云何
倒拂汝審諦觀整衣在汝面扇彼人虛空寂
然不參流動風自離方搖動衆與風空性隔

倒拂汝審諦觀勉衣在汝面屬彼人靈空亦
然不參流動風自誰方鼓動來此風空性隔
非和非合不應風心无從自有汝究不知如
來藏中性風真空性空真風清淨本然周遍
法界隨衆生心應所知量阿難如汝一人微
動服衣有微風出遍法界拂滿國土生周遍
世間寧有方所循業發現世間无知惑為因
緣及自然性皆是識心分別計度但有言說
都无實義
阿難空性无形因色顯發如室羅城去河還
處諸利種及婆羅門毗舍首陀羅頗羅陀旃
陀羅等新立安居鑿井求水出土一尺於中
則有一尺靈空如是乃至出土一丈中間還
得一丈靈空空靈淺深隨出多少此空為當
因土所出因鑿所有无因自生阿難若復此
空无因自生未鑿土前何不无礙唯見大地
迥无通達若因土出則土出時應見空入若
土先出无空入者云何靈空因土而出若无
出入則應空土无无異因无異則同則土出
則空何不出若因鑿出則鑿出空應非出土
不因鑿出鑿自出土云何見空汝更審諦諦
審諦觀鑿從人手隨方運轉土因地移如是
靈空因何所出鑿空靈實不相為用非和非
合不應靈空无從自出若此靈空性因周遍
本不動搖當知現前地水大風均名五大性
真圓融皆如來藏本无生滅阿難汝心昏迷

合不應靈空无從自出若此靈空性因周遍
本不動搖當知現前地水大風均名五大性
真圓融皆如來藏本无生滅阿難汝心昏迷
不悟四大无如來藏當觀靈空為出為入為
非出入汝今不知如來藏中性覺真空性空
真覺清淨本然周遍法界隨衆生心應所知
量阿難如一井空空生一井十方靈空亦復
如是圓滿十方寧有方所循業發現世間无
知惑為因緣及自然性皆是識心分別計度
但有言說都无實義
阿難見覺无知因色空有如汝今者在祇陀
林朝明夕昏設居中宵白月則光黑月便暗
則明暗等因見分析此見為復與明暗相若
太靈空為同一體為非一體或同非同或異
非異阿難此見若復與明與暗及與靈空无
一體者則明與暗二體相亡暗時无明明時
非暗若與暗一明則見亡必一於明暗時當
滅滅則云何見明見暗若暗明殊見无生
滅一云何成若此見精與暗與明非一體者汝
離明暗及與靈空分析見无作何形相離明
離暗及離靈空是見无同龜毛菟角明暗靈
空三事俱異從何立見明暗相背云何或同
離三无无云何或異分空分見本无邊畔云
何非同見暗見明性非遷改云何非異汝更
細審微細審詳審諦審觀明從太陽暗隨黑
月通屬靈空擁鄙大地如是見精因何所出

何非同見聞覺性非遷改去何非異法更
細審微細審詳審諦審觀明從太陽晴隨黑
月通屬重空擁鬼大地如是見精因何所出
見覺空頑非知非合不應見精元從自出若
見聞知性圓周遍本不動搖當知元處不動
重空并其種種地水火風均名六大性真圓
融皆如來藏本元生滅何難汝性流淪不悟
汝之見聞覺知本如來藏汝當觀此見聞覺
知為生為滅為同為異為非生滅為非同異
汝曾不知如來藏中性見覺明覺精明見清
淨本然周遍法界隨衆生心應所知量如一
見根見周法界聽聽音聞覺聞覺知妙德
瑩然遍周法界圓滿十虛寧有方所循業發
現世間元知或為因緣及自然性皆是識心不
別計度但有言說都無實義
觀此會聖衆用目循瞻其目周視但如鏡中
元別分析汝當知此是文殊此
當接那此目乳連此須菩提此舍利弗此識
了知為生於見為生於相為生靈空為元所因
究竟而出何難若汝識性生於見中如元明
暗及與色空四種必定元元汝見性尚元
從何發識若汝識性生於相中不從見生
既不見明亦不見暗明暗不關即元色空彼
相為元識從何發若生於空非相非見非見
元辯自不能知明暗色空非相滅緣見聞覺

相是元別相何發若生於空非相非見非見
元辯自不能知明暗色空非相滅緣見聞覺
知元處安立處此二非空則同元有非同物
縱發汝識欲何分別若元所因突然而出何
不日中別識明月汝更細詳微細詳審見託
汝睛相推前境可狀成有不相成元如是識
緣因何所出識動見澄非和非合聞聽覺知
亦復如是不應識緣元從自出若此識心本
元所從當知了別見聞覺知圓滿湛然性非
從所兼彼虛空地水火風均名七大性真圓
融皆如來藏本元生滅阿難汝心麤浮不
懂見聞發明了知本如來藏汝應此觀六塵
識心為同為異為空為有為非同異為非空
有汝元不知如來藏中性識明知覺明真識
妙覺湛然遍周法界含吐十虛寧有方所循
業發現世間元知或為因緣及自然性皆是識
心分別計度但有言說都無實義
爾時阿難及諸大衆蒙佛如來微妙開示
身心蕩然得元罣礙是諸大衆各各自知心
遍十方見十方空如觀手中所持棄物一切世
間諸所有物皆即菩提妙明元心心精遍圓
含裹十方反觀父母所生之身猶彼十方虛
空之中吹一微塵若存若亡如湛巨海流一
浮漚起滅元從了然自知猶本妙心常住不
滅礼佛合掌得未曾有於如來前說偈讚佛
妙湛總持不動尊　首楞嚴王世希有

滅礼佛合掌得未曾有於如來前說偈讚佛
妙湛惣持不動尊　首楞嚴王世希有
銷我億劫顛倒想　不歷僧祇獲法身
願今得果成寶王　還度如是恒沙衆
將此深心奉塵刹　是則名為報佛恩
伏請世尊為證明　五濁惡主誓先入
如一衆生未成佛　終不於此取涅洹
大雄大力大慈悲　希更審除微細或
今我早登無上覺　於十方界坐道場
舜若多性可銷亡　爍迦羅心無動轉

大佛頂萬行首楞嚴經卷第三

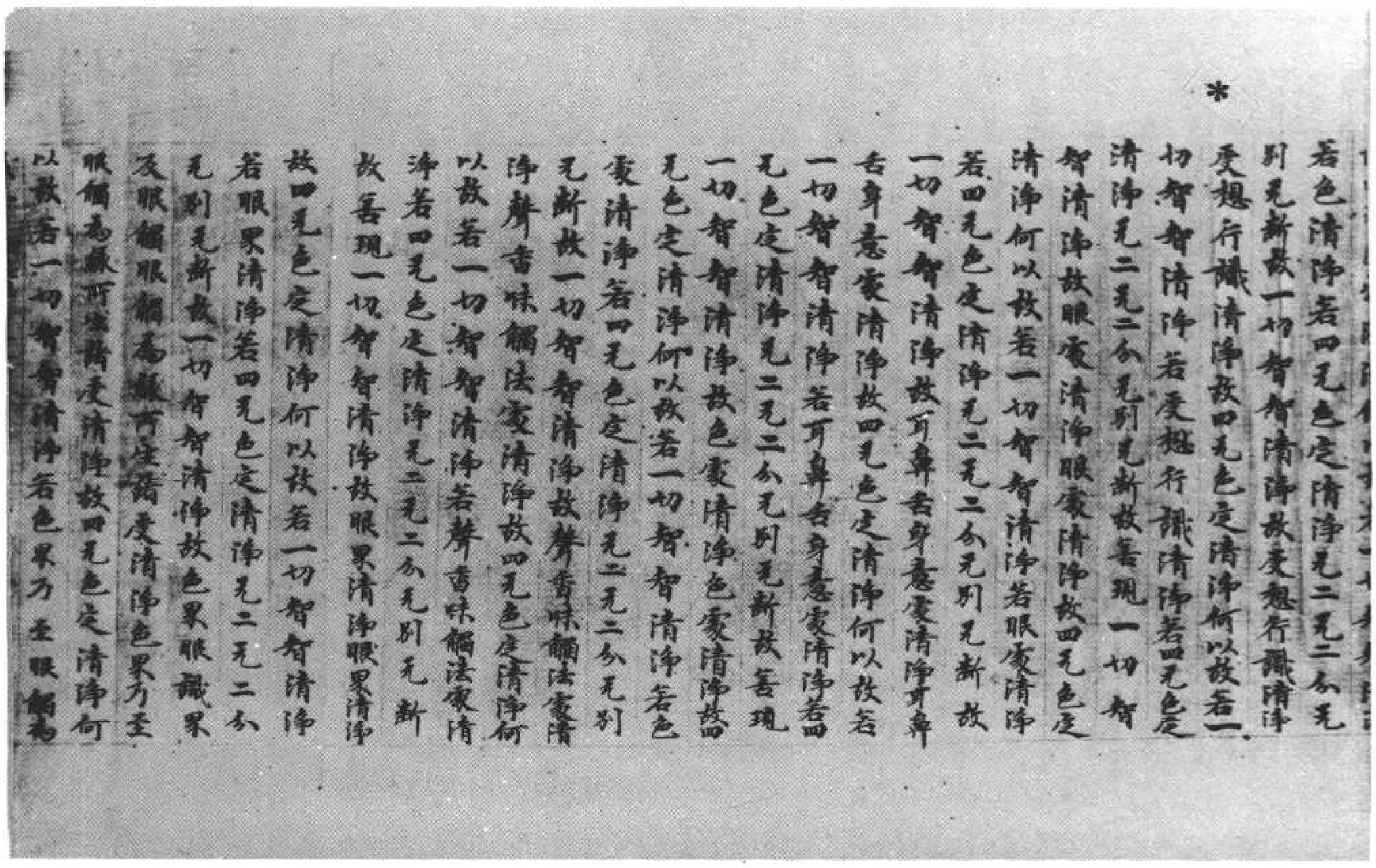
▼伯二二三〇號　大般若波羅蜜多經卷第二百三十三

二分無別無斷故菩薩十地清淨故色界眼
識界及眼觸眼觸為緣所生諸受清淨色界
乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切智智
清淨何以故若菩薩十地清淨若色界乃至
眼觸為緣所生諸受清淨若一切智智清淨
無二無二分無別無斷故善現菩薩十地清
淨故耳界清淨耳界清淨故一切智智清淨
何以故若菩薩十地清淨若耳界清淨若一
切智智清淨無二無二分無別無斷故菩薩
十地清淨故聲界耳識界及耳觸耳觸為緣
所生諸受清淨聲界乃至耳觸為緣所生諸
受清淨故一切智智清淨何以故若菩薩十
地清淨若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清
淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷
故善現菩薩十地清淨故鼻界清淨鼻界清
淨故一切智智清淨何以故若菩薩十地清
淨若鼻界清淨若一切智智清淨無二無二
分無別無斷故菩薩十地清淨故香界鼻識
界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受清淨香界乃
至鼻觸為緣所生諸受清淨故一切智智清
淨何以故若菩薩十地清淨若香界乃至鼻
觸為緣所生諸受清淨若一切智智清淨無
二無二分無別無斷故善現菩薩十地清淨
故舌界清淨舌界清淨故一切智智清淨何
以故若菩薩十地清淨若舌界清淨若一切
智智清淨無二無二分無別無斷故菩薩十

以故若菩薩十地清淨若眼界清淨若一切
智智清淨無二無二分無別無斷故菩薩十
地清淨故味界若識界及意觸意觸為緣所
生諸受清淨味界乃至意觸為緣所生諸受
清淨故一切智智清淨何以故若菩薩十地
清淨若味界乃至意觸為緣所生諸受
若一切智智清淨無二無二分無別無斷故
菩薩十地清淨何以故若菩薩十地清淨
故一切智智清淨故身界清淨身界清淨
若身界清淨若一切智智清淨無二無二分
無別無斷故若菩薩十地清淨故觸界身識界
及身觸身觸為緣所生諸受清淨觸界乃至
身觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨
何以故若菩薩十地清淨若觸界乃至身觸
為緣所生諸受清淨若一切智智清淨無二
無二分無別無斷故菩薩十地清淨故
意界清淨意界清淨故一切智智清淨何以
故若菩薩十地清淨若意界清淨若一切智
智清淨無二無二分無別無斷故菩薩十地
清淨故法界意識界及意觸意觸為緣所生
受清淨法界乃至意觸為緣所生諸受清淨
故一切智智清淨何以故若菩薩十地清淨
若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨若一
切智智清淨無二無二分無別無斷故菩薩
十地清淨故地界清淨地界清淨故一
切智智清淨何以故若菩薩十地清淨若地

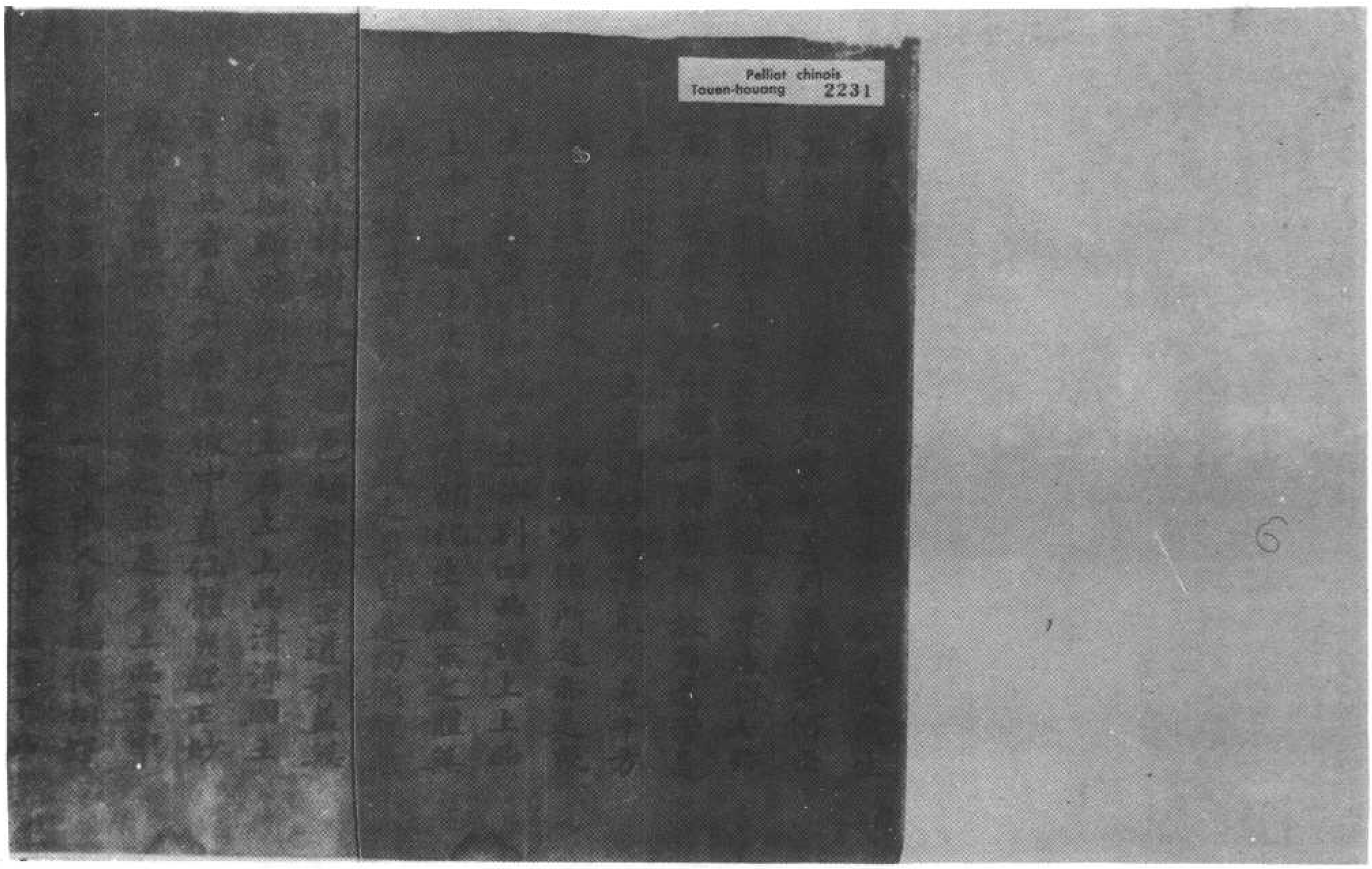
菩薩十地清淨故地界清淨地界清淨故一
切智智清淨何以故若菩薩十地清淨若地
界清淨無二無二分無別無斷故菩薩十
地清淨若一切智智清淨無二無二分無別
無斷故菩薩十地清淨故水火風空識界清
淨水火風空識界清淨故一切智智清淨何
以故若菩薩十地清淨若水火風空識界清
淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷
故菩薩十地清淨故無明清淨無明清淨
故一切智智清淨何以故若菩薩十地清
淨若無明清淨若一切智智清淨無二無二
分無別無斷故菩薩十地清淨故行識名色
六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱清淨
行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智
清淨何以故若菩薩十地清淨若行乃至老
死愁歎苦憂惱清淨若一切智智清淨無二
無二分無別無斷故
菩薩菩薩十地清淨故布施波羅蜜多清淨
布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨何以
故若菩薩十地清淨若布施波羅蜜多清淨
若一切智智清淨無二無二分無別無斷故
菩薩十地清淨故淨式波羅蜜多清淨
故一切智智清淨何以故若菩薩十地清
淨若淨式乃至般若波羅蜜多清淨若一切
智智清淨無二無二分無別無斷故菩薩
十地清淨故四靜慮清淨故一切

伯二二三〇號　大般若波羅蜜多經卷第二百六十六



眼識為緣所生諸受清淨故四无色定清淨何
以故若一切智智清淨若色界乃至眼識為
緣所生諸受清淨若四无色定清淨无二
无二分无別无斷故善現一切智智清淨故
可界清淨可界清淨故四无色定清淨何以
故若一切智智清淨若可界清淨若四无色
定清淨无二无二分无別无斷故一切智智
清淨故聲界可識界及可觸可觸為緣所
生諸受清淨聲界乃至可觸為緣所生諸受
清淨故四无色定清淨何以故若一切智智清
淨若聲界乃至可觸為緣所生諸受清淨若
四无色定清淨无二无二分无別无斷故善
現一切智智清淨故鼻界清淨鼻界清淨故
四无色定清淨何以故若一切智智清淨若
鼻界清淨若四无色定清淨无二无二分无
別无斷故一切智智清淨故香界鼻識界及
鼻觸鼻觸為緣所生諸受清淨香界乃至鼻
觸為緣所生諸受清淨故四无色定清淨何
以故若一切智智清淨若香界乃至鼻觸為
緣所生諸受清淨若四无色定清淨无二无
二分无別无斷故善現一切智智清淨故舌
界清淨舌界清淨故四无色定清淨何以故
若一切智智清淨若舌界清淨若四无色定
清淨无二无二分无別无斷故一切智智清淨

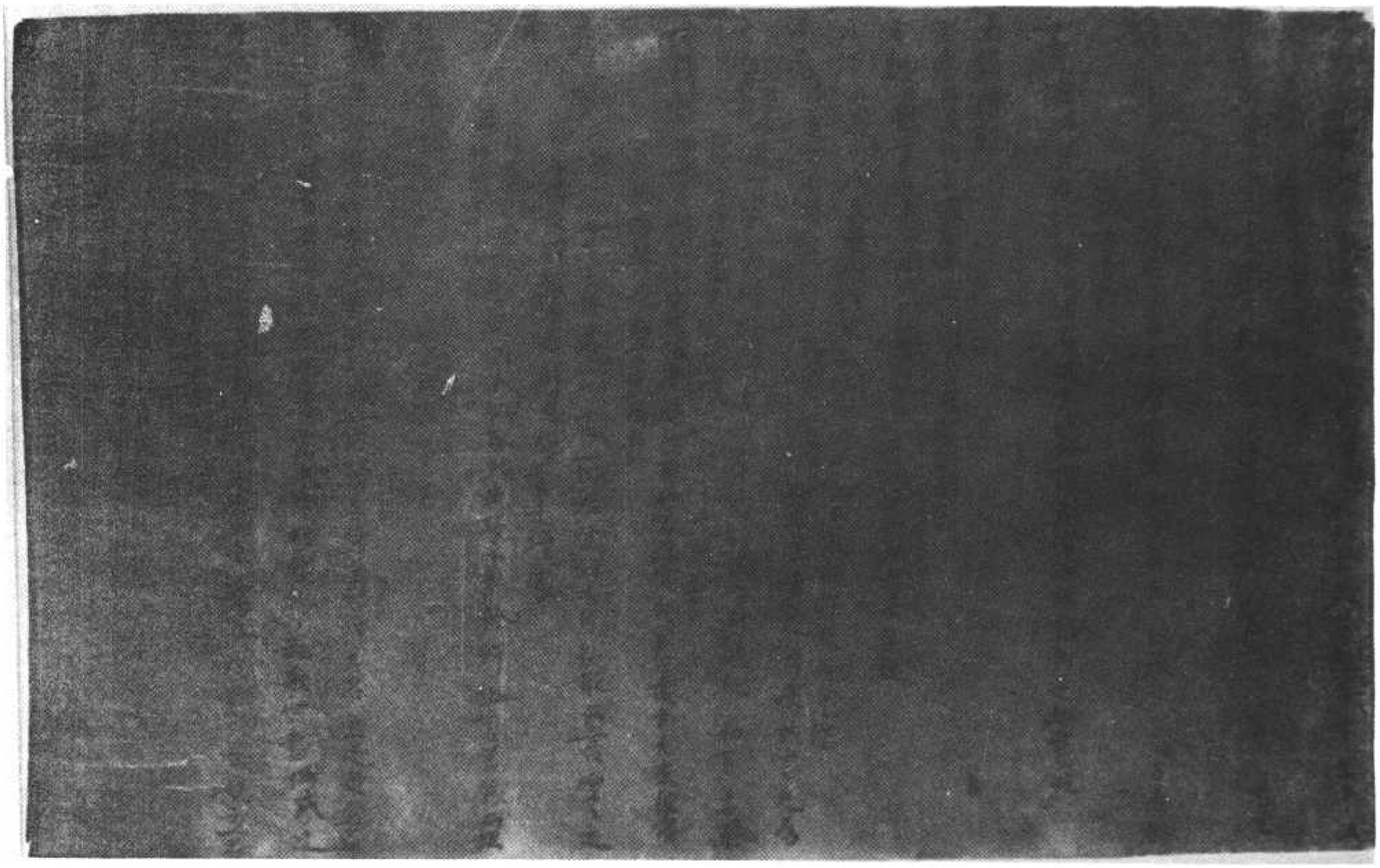
▼伯二二三一號　太玄真一本際妙經卷第六（附深淺大放）



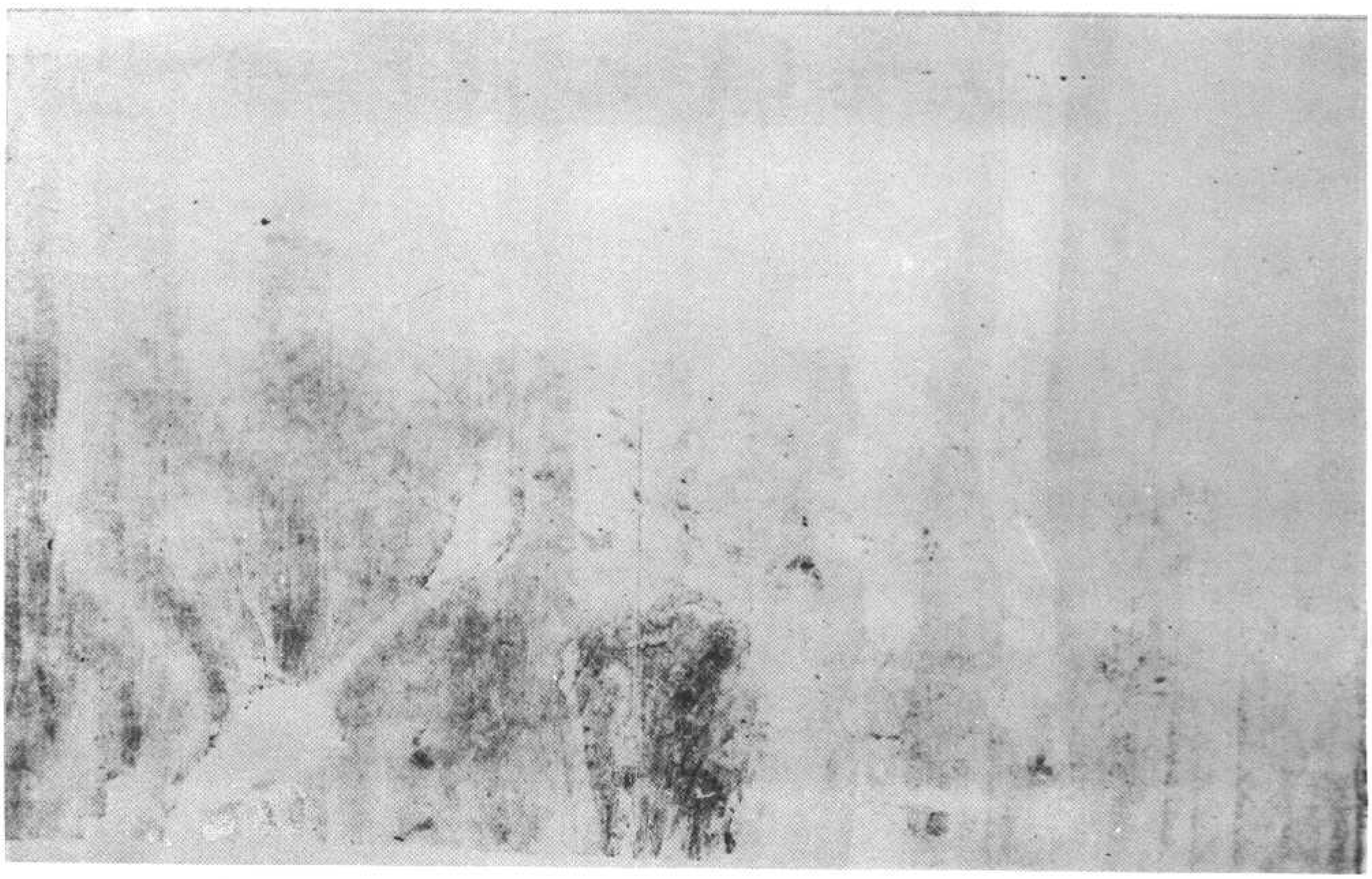
*

[illegible]
妹聚而不及於妹樂之土[illegible]名中品言下品
者此初之初天尊成就五方淨土度一切人
然者終後故名下品方便之土及業報土隨
其義異故開二途土聖真仙化導所致稱曰
方便衆生習教成業感生名衆生土即名業
行能化所化不相離故唯是一土更無有二
尒時普得妙行白大士曰如是淨土以何為
因太上告曰究竟畢竟如是二土非是始造
亦非終成非作法故故名無因假緣證故故
名有因猶如大海有此彼岸而此岸者多惱
多害其彼岸者安樂無災有大智人畏惱害
故造於大舫裝治大船越於逆流到于彼岸
而彼岸者非船舫生非不因之而得至彼言
此岸者是生死戮生老病死念念無常喻以
多惱染愛無明喻之多害言彼岸者即二淨
土言無惱者究竟昇玄常住自在安隱清淨
言無害者畢竟真空無想無染離一切著大
智人者舫喻天尊圓滿大智船喻大士上德
之人所經逆流是諸行法亦是無名亦名道
性是名究竟[illegible]因[illegible]使業報
二土因者如是[illegible]

*



（大放淺深附）相淨寂不及性謬錯無　面　　背　號一三二二伯

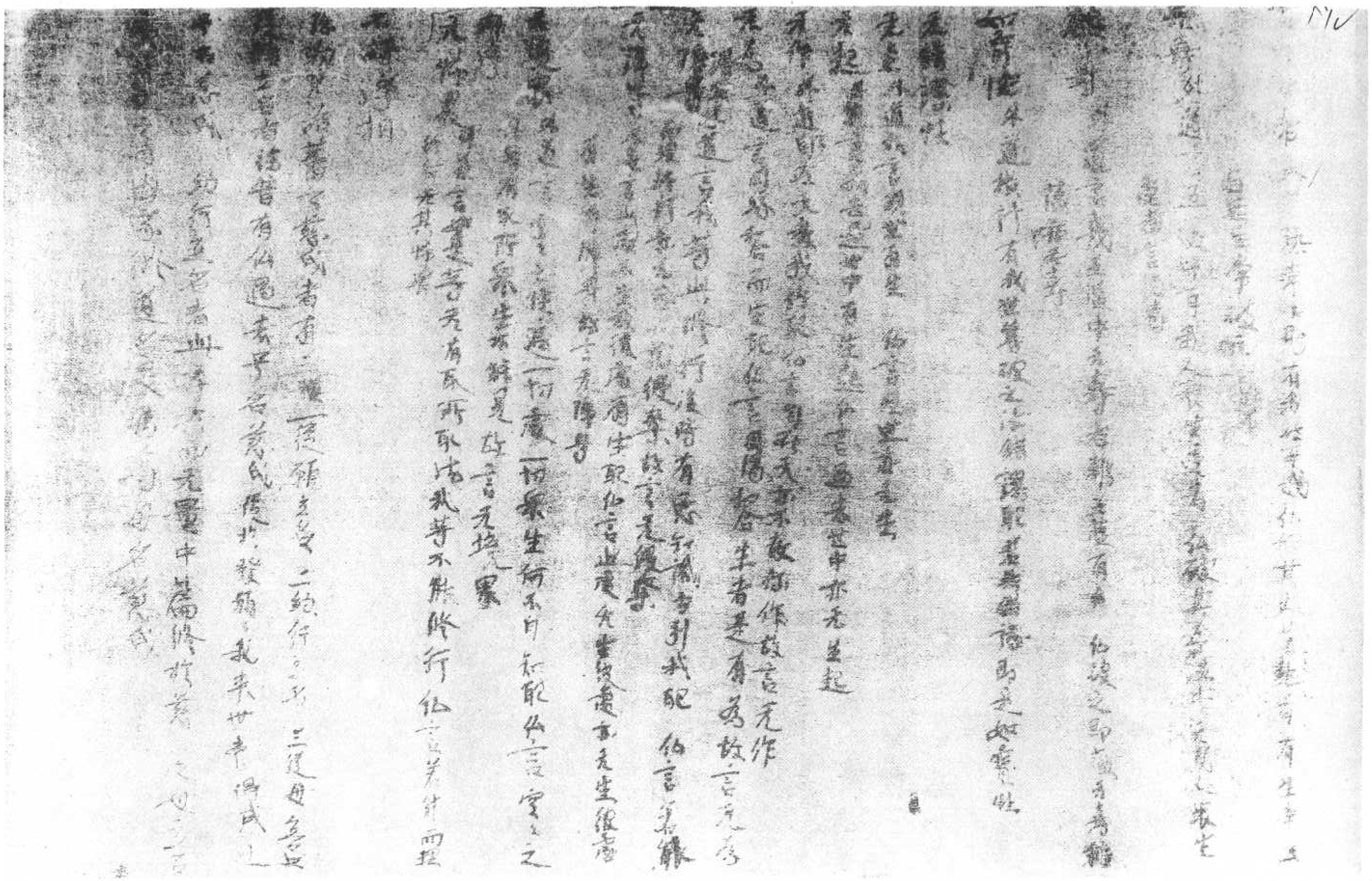


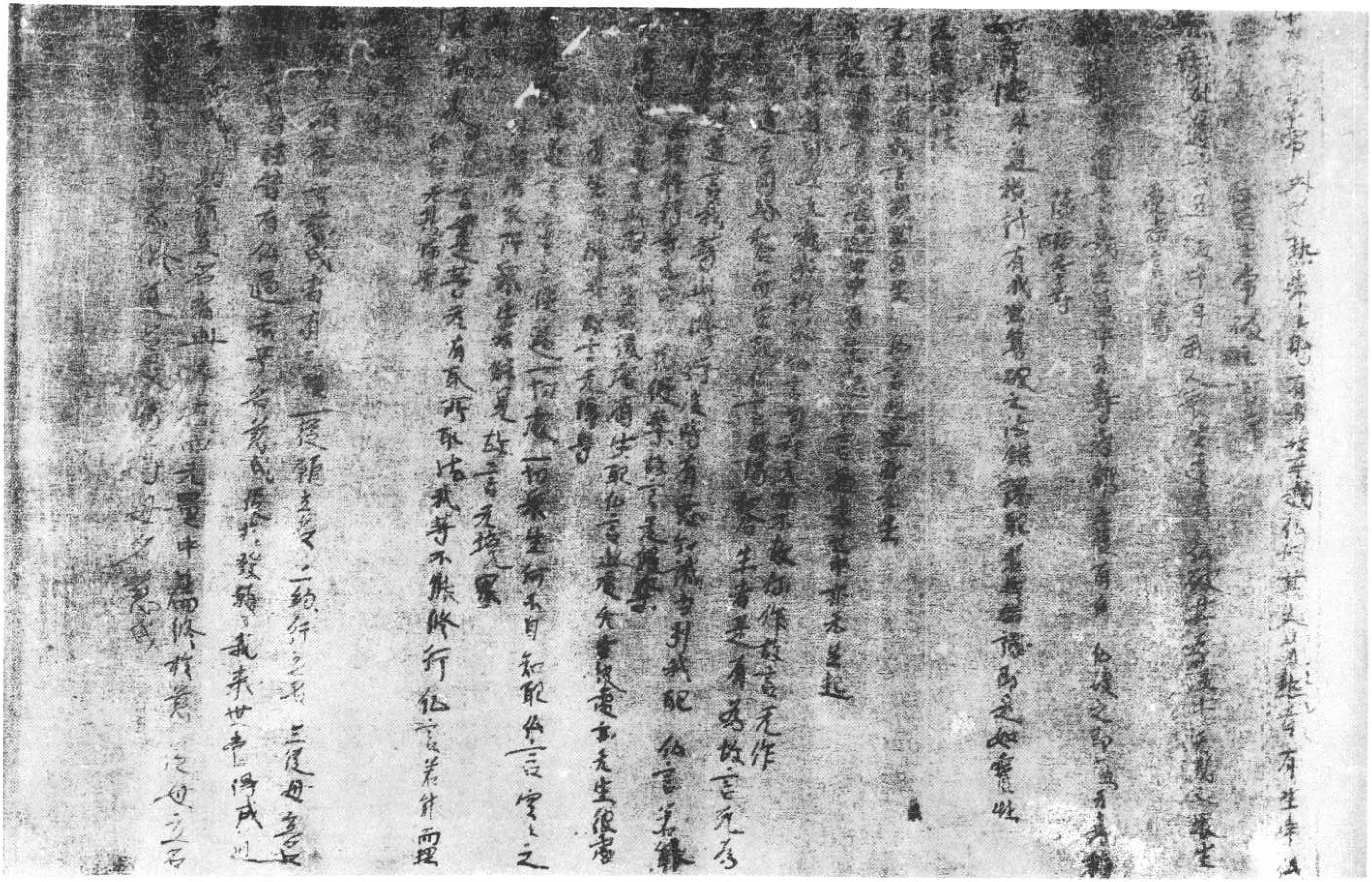
Pelliot chinois
Touen-houang 2231

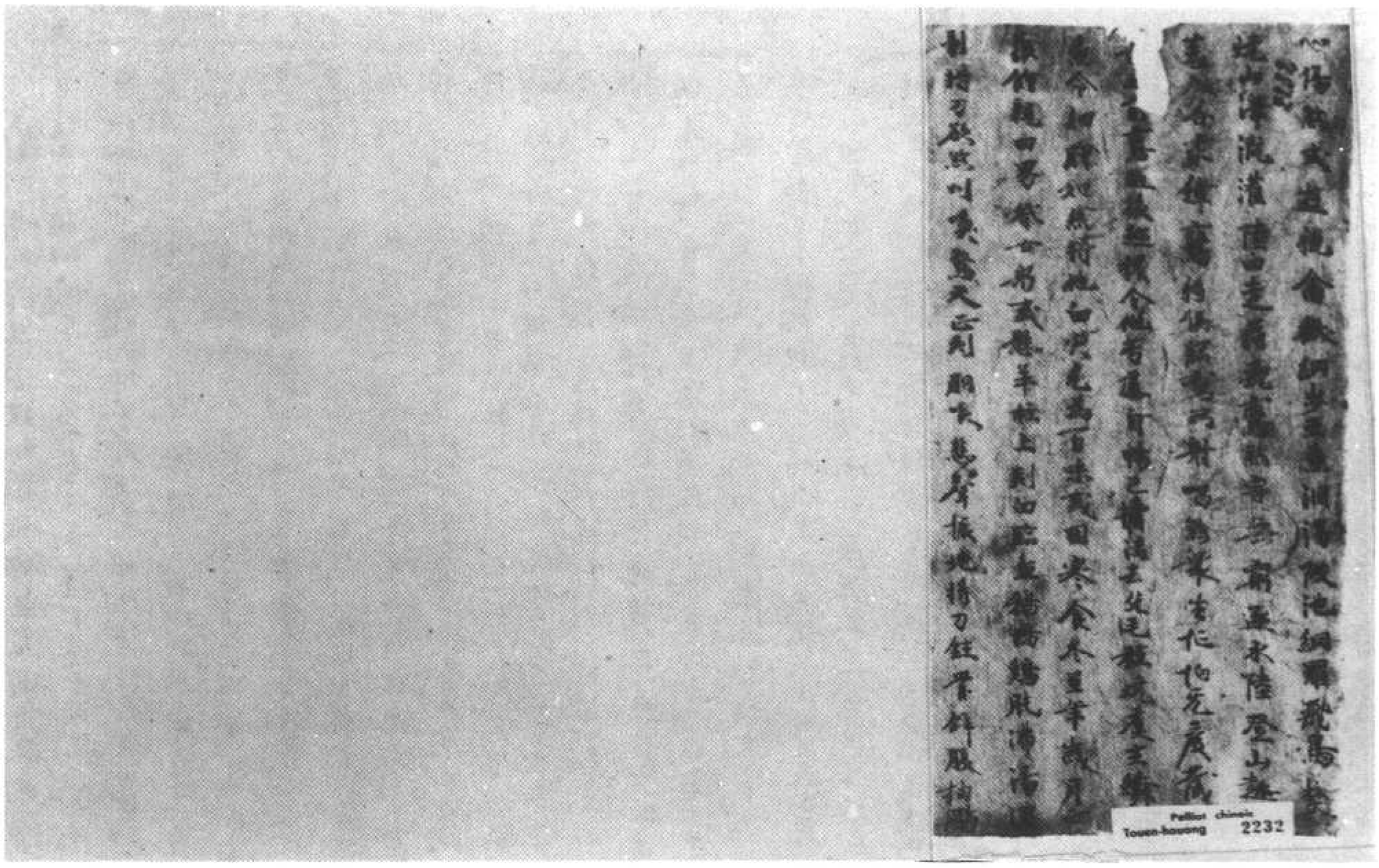
有世界若干不同大上衆真乘願力故應生
其土亦教開悟是名業報差別淨土云何世
間嚴飾淨土實是穢惡以微善業感得七珍
而以裝嚴宮殿形體一時嚴飾故名為淨是
名世間嚴飾淨土普得妙行汝前所見十方
土者是諸上人化物功用方便所起亦是衆
生業報差別如是二土分別四品謂上上品
上中下品上上品者隨願化生虛無之體無
復死壞其有衆寶鬘嚴之具皆是功德智慧
熏修山林樹木一切色類能宣正道利益無
邊猶如難勝極妙之土名上上品清淨國土
言上品者是妙樂國彼中真仙體皃端正妙
麗希有而不及於難勝之土是名上品言中
品者如多喜世界淳一大乘人身端偉相好
殊麗而不及於妙樂之土故名中品言下品

品者如多喜世界淳一大乘人身端偉相好
姝麗而不及於妙樂之土故名中品言下品
*者此劫之初天尊成就五方淨土度一切人
然有終壞故名下品方便之土及業報土隨
其義異故開二途上聖真仙化導所致稱曰
方便衆生習教成業感生名衆生土即名業
行能化所化不相離故唯是一土更無有二
尒時普得妙行白太上曰如是淨土以何為
因太上告曰究竟畢竟如是二土非是始造
亦非終成非作法故故名無因假緣證故故
名有因猶如大海有此彼岸而此岸者多惱
多害其彼岸者安樂無災有大智人畏惱害
故造於大舫裝治大船越於迅流到于彼岸
而彼岸者非船舫生非不因之而得至彼言
此岸者是生死穢生老病死念念無常喻以
多惱染愛無明喻之多害言彼岸者即二淨
土言無惱者究竟昇玄常住自在安隱清淨
言無害者畢竟真空無想無染離一切著大
智人者舫喻天尊圓滿大智船喻大士上德
之人所經迅流是諸行法亦是無名亦名道
性是名究竟畢竟二土因無因義方便業報
二土因者如是諸法謂諸衆聖教化凡夫所行

二五因者如是諸法謂諸衆聖教化凡夫所行
*名之習業施教造業二而無二所謂一種是
故無上自然道意如是正因最為根本又有
二種所謂二觀奢觀神觀即是定慧又有三
種所謂三捨捨身命財又有四種謂四等心
慈愛善思又有五種所謂五念思道清淨思
道離諸色欲思道動與俗反思道無有禁息
思道非形聲法又有六種所謂六度勤信雖
終諫諍離酒色等又有七種所謂七覺知一
知四知者知俗知道知有知無又有八種所
謂八能能受非不自中能講德於人能不欲
人所欲能容無理不爭能遠無道藏身幽處
能不違心能不負經戒能不伐口又有九種
所謂太清九戒又有十種所謂智慧上品十
戒又有十二種所謂十二可從之戒又有十
四種所謂十四持身之法又有百種所謂對
治百業又有三百種所謂建立三百善功又
有千種所謂千善功又有三千種所謂三千
善功又有萬種所謂萬行如是塵沙一切顯
行皆是功德方便門亦是所修淨土之行
是方便門及如業法體無勝負隨人修習為
如因上上品法為淨土者上上衆生報生



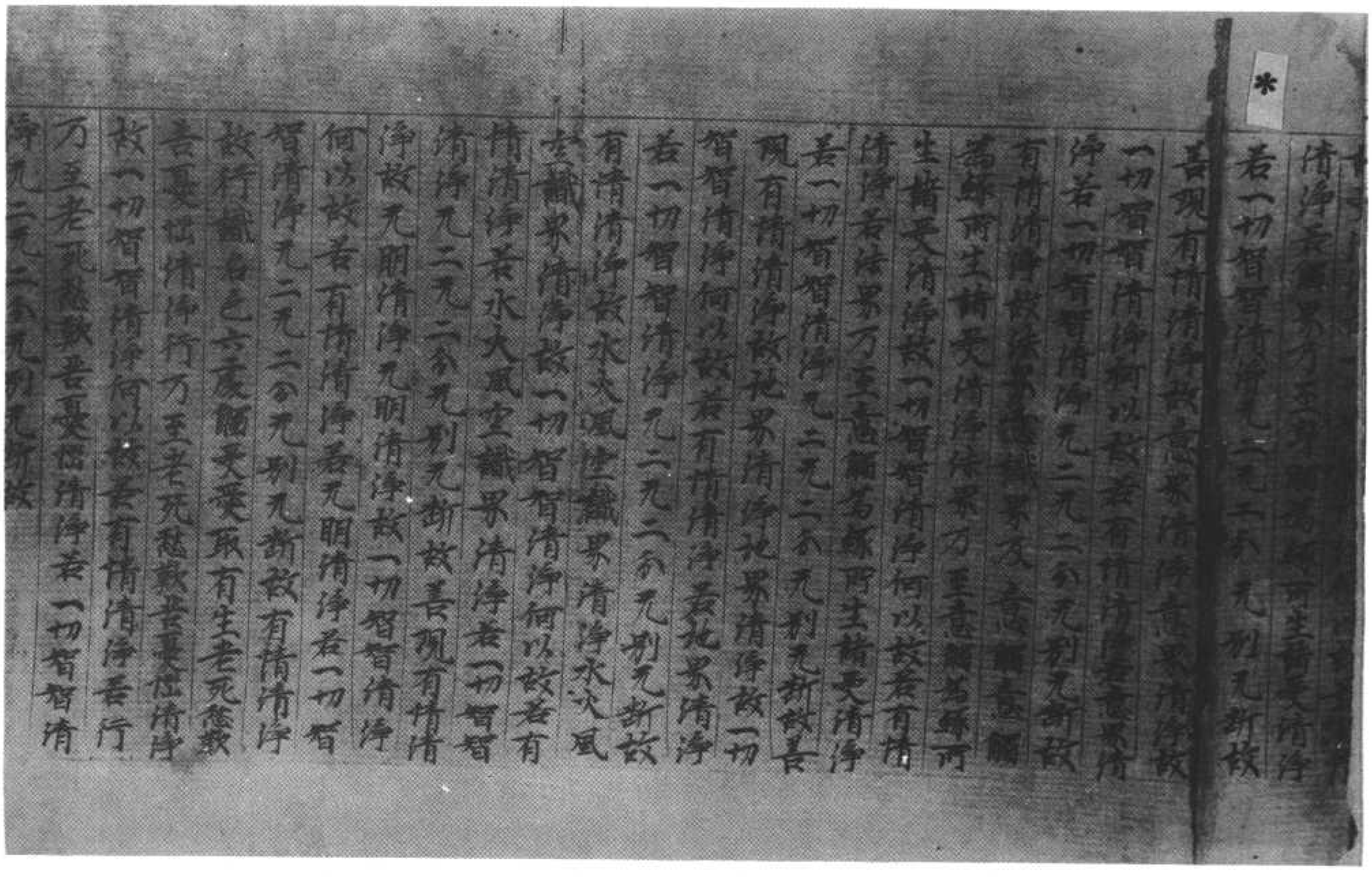




伯二二三二號　佛弟子懺悔文數篇

Pelliot chinois
Touen-houang 2233

六十九百一第卷經多蜜羅波若般大　號三三二二伯

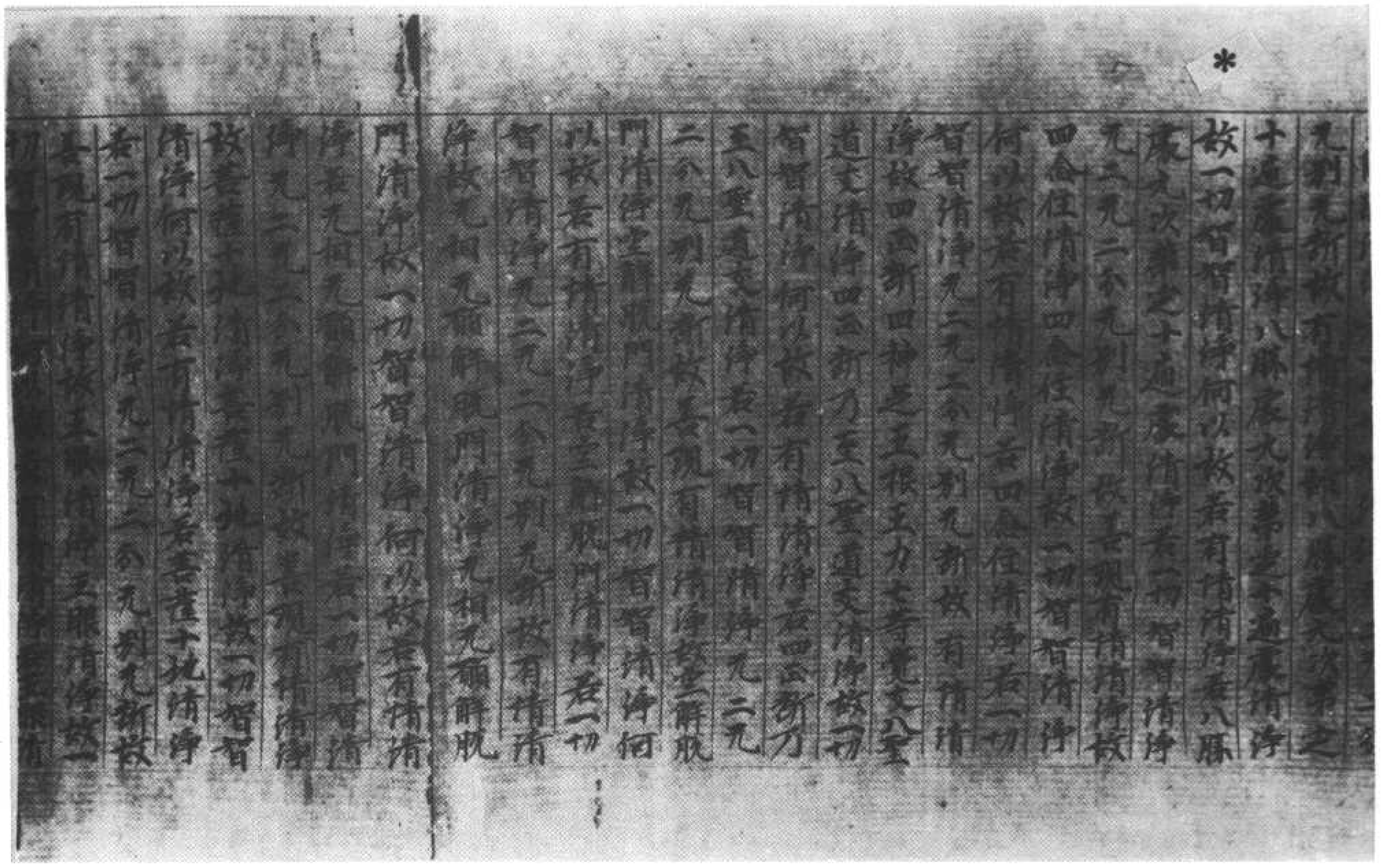


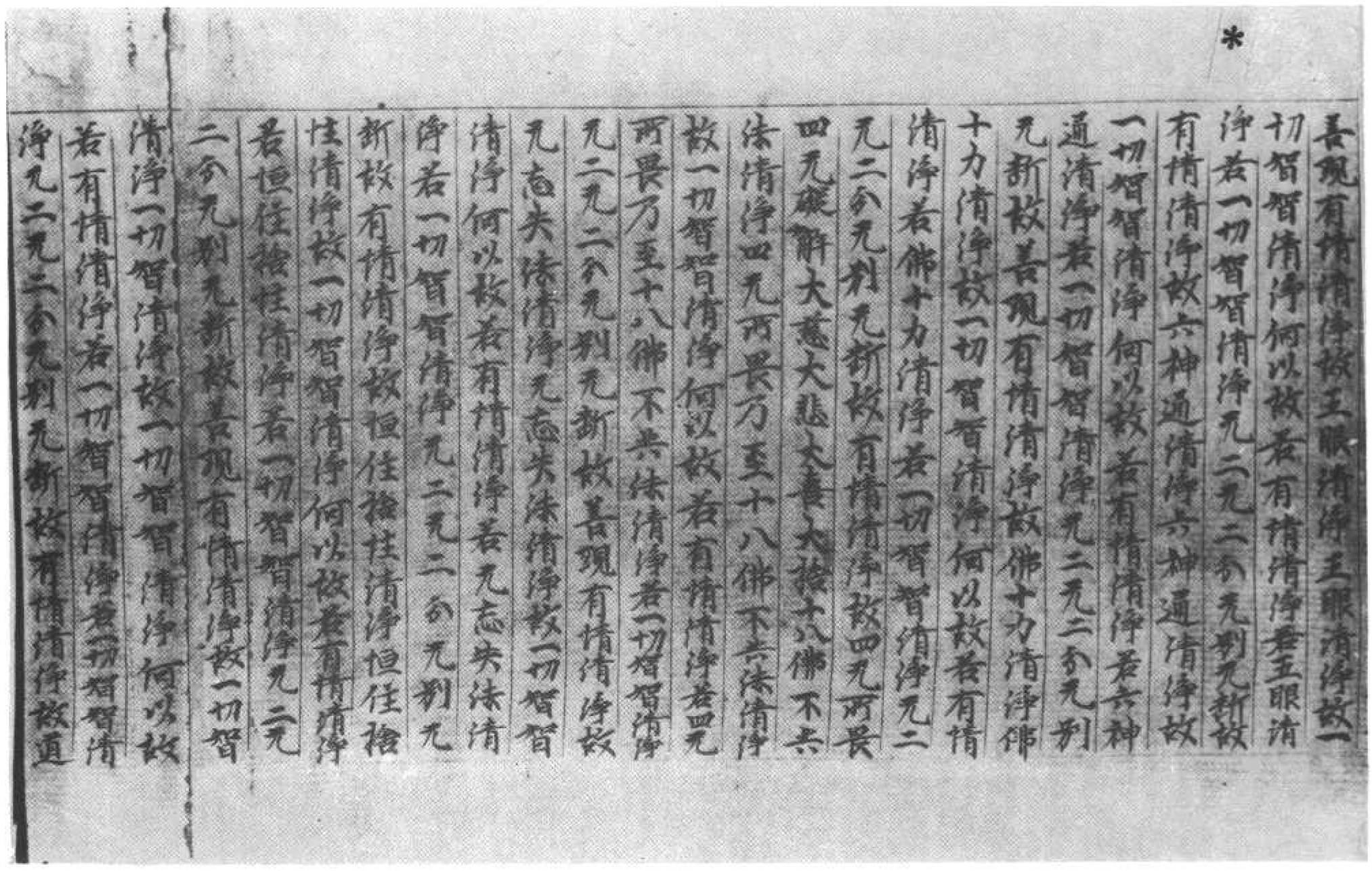
*

乃至老死悉數若與清淨若一切智清
淨无二无二分无別无斷故
善現有情清淨故布施波羅蜜多清淨布施
波羅蜜多清淨故一切智智清淨何以故若
有情清淨若布施波羅蜜多清淨若一切智
智清淨无二无二分无別无斷故有情清淨
故淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多清淨
淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智
清淨何以故若有情清淨若淨戒乃至般若
波羅蜜多清淨若一切智智清淨无二无二
分无別无斷故善現有情清淨故內空清淨
內空清淨故一切智智清淨何以故若有情
清淨若內空清淨若一切智智清淨无二无
二分无別无斷故有情清淨故外空內外空
空空大空勝義空有為空无為空畢竟空
无際空散空无變異空本性空自相空共相
空一切法空不可得空无性空自性空无性自
性空清淨外空乃至无性自性空清淨故一
切智智清淨何以故若有情清淨故一切智
智清淨无二无二分无別无斷故善現有情清淨真如清淨真如清淨故一切智智清淨何以故若
有情清淨若真如清淨若一切智智清淨
无二无二分无別无斷故有情清淨故法界
法性不虛妄性不變異性平等性離生性法

*

无二无二分无別无斷故有情清淨故法界
法性不虛妄性不變異性平等性離生性法
定法住實際虛空界不思議界清淨法界乃
至不思議界清淨故一切智智清淨何以故
若有情清淨若法界乃至不思議界清淨若
一切智智清淨无二无二分无別无斷故若
智智清淨无二无二分无別无斷故有情清淨
故苦聖諦清淨若集滅道聖諦清淨故一切智智
清淨若一切智智清淨无二无二分无別
无斷故有情清淨故苦聖諦清淨若集滅
道聖諦清淨故一切智智清淨何以故若有
情清淨若苦聖諦清淨若一切智智清
淨无二无二分无別无斷故
善現有情清淨故四靜慮清淨四靜慮清淨
故一切智智清淨何以故若有情清淨若四
靜慮清淨若一切智智清淨无二无二分无
別无斷故有情清淨故四无量四无色之清
淨四无量四无色之清淨故一切智智清淨
何以故若有情清淨若四无量四无色之清
淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷
故善現有情清淨故八解脫清淨八解脫清
淨故一切智智清淨何以故若有情清淨若
八解脫清淨若一切智智清淨无二无二分
无別无斷故有情清淨故八勝處九次第定
十遍處清淨





若有情清淨若一切智智清淨若一切相智
淨无二无二分无别无断故有情清淨故道
相智一切相智清淨道相智一切相智清淨
故一切智智清淨何以故若有情清淨
相智一切相智清淨若一切智智清淨无二
无二分无别无断故菩提清淨故一切
陀羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨故一切
智智清淨何以故若有情清淨若一切陀羅
尼門清淨若一切智智清淨无二无二分无
别无断故有情清淨故一切三摩地門清淨
一切三摩地門清淨故一切智智清淨何以
故若有情清淨若一切三摩地門清淨若一
切智智清淨无二无二分无别无断故
菩提有情清淨故預流果清淨預流果清淨
故一切智智清淨何以故若有情清淨若預流
果清淨若一切智智清淨无二无二分无别
无断故有情清淨故一來不還阿羅漢果
清淨一來不還阿羅漢果清淨故一切智智
清淨何以故若有情清淨若一來不還阿
羅漢果清淨故一切智智清淨无二无二分
无别无断故菩提有情清淨故預流果清淨
故一切智智清淨何以故若有情清淨若預流
果清淨故一切智智清淨无二无二分无别
无断故有情清淨故一來不還阿羅漢果
清淨何以故若有情清淨若一來不還阿
羅漢果清淨故一切智智清淨无二无二分
无别无断故菩提有情清淨故一切智智
清淨何以故若有情清淨若一切智智清
淨无二无二分无别无断故菩提有情清
淨故一切菩薩摩訶薩行清淨一切菩薩摩訶
薩行清淨故一切智智清淨何以故若有情

故一切菩薩摩訶薩行清淨一切菩薩摩訶
薩行清淨故一切智智清淨何以故若有情
清淨若一切菩薩摩訶薩行清淨若一切智
智清淨无二无二分无别无断故菩提有情
清淨故諸佛无上正等菩提清淨諸佛无
上正等菩提清淨故一切智智清淨何以故若
有情清淨若諸佛无上正等菩提清淨若一
切智智清淨无二无二分无别无断故
復次菩提有情清淨故色清淨色清淨故一
切智智清淨何以故若有情清淨若色清淨
若一切智智清淨无二无二分无别无断故
命者清淨故受想行識清淨受想行識清淨
故一切智智清淨何以故若命者清淨若受
想行識清淨若一切智智清淨无二无二分
无别无断故菩提有情清淨故眼處清淨眼
處清淨故一切智智清淨何以故若命者清
淨若眼處清淨若一切智智清淨无二无二
分无别无断故命者清淨故耳鼻舌身意
處清淨耳鼻舌身意處清淨故一切智智清淨
何以故若有情清淨若耳鼻舌身意處清淨
若一切智智清淨无二无二分无别无断故
菩提有情清淨故色處清淨色處清淨故
一切智智清淨何以故若有情清淨若色處
清淨若一切智智清淨无二无二分无别无
断故命者清淨故眼界清淨眼界清淨

清淨若一切智智清淨无二无二分无別无
斷故命者清淨故聲香味觸法處清淨聲
香味觸法處清淨故一切智智清淨何以故若
命者清淨若聲香味觸法處清淨若一切智智
清淨无二无二分无別无斷故善現命者清
淨故眼界清淨眼界清淨故一切智智清淨
何以故若命者清淨若眼界清淨若一切智
智清淨无二无二分无別无斷故命者清淨
故色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受
清淨色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故
一切智智清淨何以故若命者清淨若色界
乃至眼觸為緣所生諸受清淨若一切智智
清淨无二无二分无別无斷故善現命者清
淨故耳界清淨耳界清淨故一切智智清淨
何以故若命者清淨若耳界清淨若一切智
智清淨无二无二分无別无斷故命者清淨
故聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受
清淨聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故
一切智智清淨何以故若命者清淨若聲界
乃至耳觸為緣所生諸受清淨若一切智智
清淨无二无二分无別无斷故善現命者清
淨故鼻界清淨鼻界清淨故一切智智清淨
何以故若命者清淨若鼻界清淨若一切
智智清淨无二无二分无別无斷故命者清
淨故舌界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生

何以故若命者清淨若鼻界清淨若一切
智智清淨无二无二分无別无斷故命者清
淨故舌界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生
諸受清淨舌界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨
故一切智智清淨何以故若命者清淨若舌界
乃至鼻觸為緣所生諸受清淨若一切智智
清淨无二无二分无別无斷故善現命者清
淨故舌界清淨舌界清淨故一切智智清淨
何以故若命者清淨若舌界清淨若一切智
智清淨无二无二分无別无斷故命者清淨
故味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受
清淨味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故
一切智智清淨何以故若命者清淨若味界
乃至舌觸為緣所生諸受清淨若一切智智
清淨无二无二分无別无斷故善現命者清
淨故身界清淨身界清淨故一切智智清淨
何以故若命者清淨若身界清淨若一切智
智清淨无二无二分无別无斷故命者清淨
故觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受
清淨觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故
一切智智清淨何以故若命者清淨若觸界
乃至身觸為緣所生諸受清淨若一切智智
清淨无二无二分无別无斷故善現命者清
淨故意界清淨意界清淨故一切智智清
淨何以故若命者清淨若意界清淨若一切智
智清淨无二无二分无別无斷故命者清淨

淨何以故若命者清淨若意界清淨若一切智
智清淨无二无二分无别无断故命者清淨
故法界意識界及意觸意觸為緣所生諸
受清淨法界乃至意觸為緣所生諸受清淨
故一切智智清淨何以故若命者清淨若法界
乃至意觸為緣所生諸受清淨若一切智智
清淨无二无二分无别无断故善現命者清
淨故地界清淨地界清淨故一切智智清淨
何以故若命者清淨若地界清淨若一切智
智清淨无二无二分无别无断故命者清淨
故水火風空識界清淨水火風空識界清淨
故一切智智清淨何以故若命者清淨若水火
風空識界清淨若一切智智清淨无二无
二分无别无断故善現命者清淨故无明清
淨无明清淨故一切智智清淨何以故若命
者清淨若无明清淨若一切智智清淨无二
无二分无别无断故命者清淨故行識名色
六處觸受愛取有支老死愁歎苦憂惱清
淨行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智智
清淨何以故若命者清淨若行乃至老死愁
歎苦憂惱清淨若一切智智清淨无二无二
分无别无断故善現命者清淨故布施波羅蜜多清淨布施
波羅蜜多清淨故一切智智清淨何以故若
命者清淨若布施波羅蜜多清淨若一切智

波羅蜜多清淨故一切智智清淨何以故若
命者清淨若布施波羅蜜多清淨若一切智
智清淨无二无二分无别无断故命者清淨
故淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多清淨
淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智
清淨何以故若命者清淨若淨戒乃至般若
波羅蜜多清淨若一切智智清淨无二无二
分无别无断故善現命者清淨故內空清淨
內空清淨故一切智智清淨何以故若命者
清淨若內空清淨若一切智智清淨无二无
二分无别无断故命者清淨故外空內外空
空空大空勝義空有為空无為空畢竟空无
際空散空无變異空本性空自相空共相空
一切法空不可得空无性空自性空无性自
性空清淨外空乃至无性自性空清淨故一
切智智清淨何以故若命者清淨若外空乃
至无性自性空清淨若一切智智清淨无二
无二分无别无断故善現命者清淨故真如
清淨真如清淨故一切智智清淨何以故若
命者清淨若真如清淨若一切智智清淨无
二无二分无别无断故命者清淨故法界法
性不虛妄性不變異性平等性離生性法定
法住實際虛空界不思議界清淨故乃至
不思議界清淨故一切智智清淨何以故若
命者清淨若法界乃至不思議界清淨若

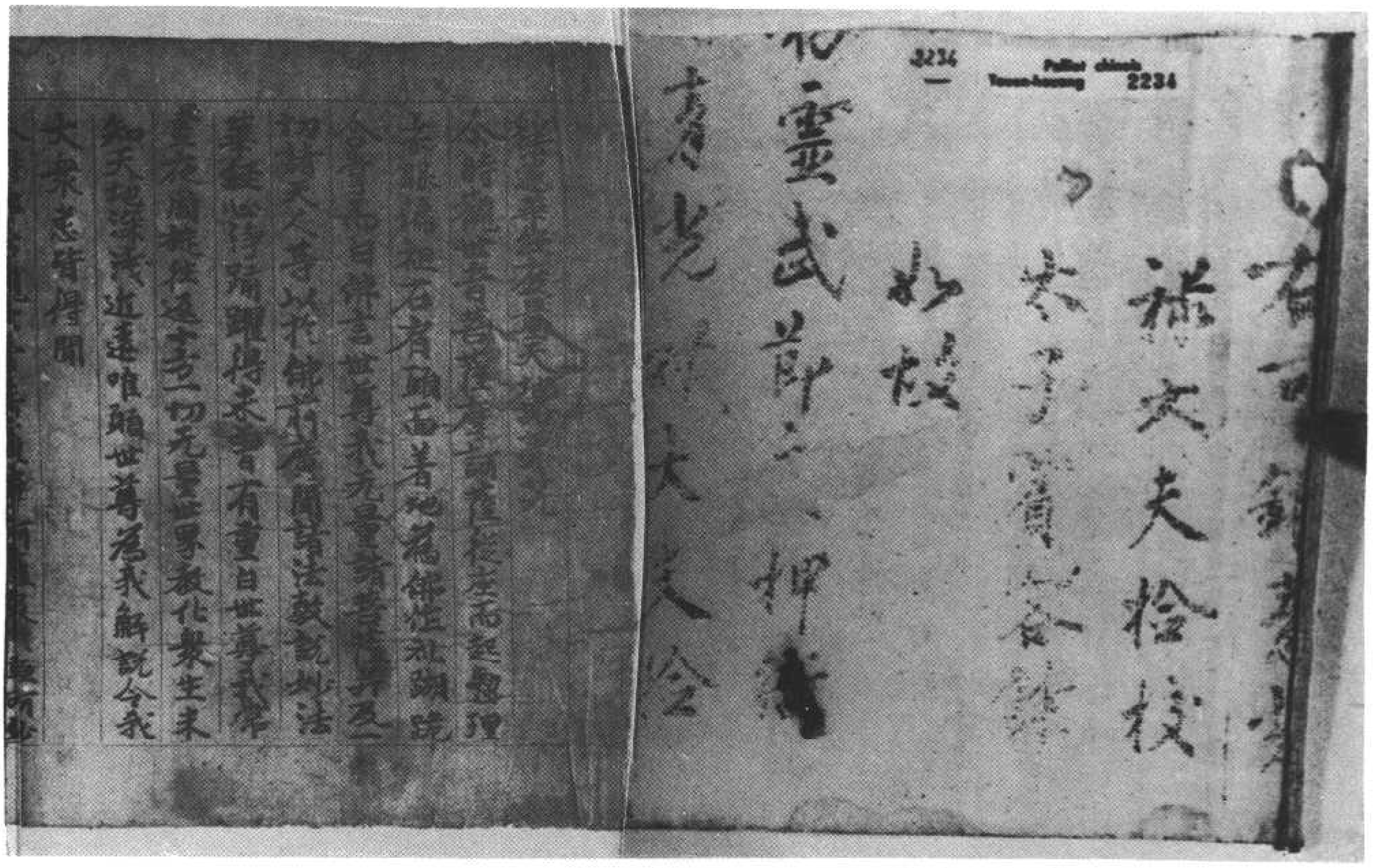
不思議界清淨故一切智智清淨何以故若
命者清淨若法界乃至不思議界清淨若
一切智智清淨凡二凡二分凡別凡斷故善現
命者清淨故菩聖諦清淨菩聖諦清淨故一
切智智清淨何以故若命者清淨若菩聖諦
清淨若一切智智清淨凡二凡二分凡別凡
斷故命者清淨故集滅道聖諦清淨集滅
道聖諦清淨故一切智智清淨何以故若命
者清淨若集滅道聖諦清淨若一切智智
清淨凡二凡二分凡別凡斷故善現命者清
淨故四靜慮清淨四靜慮清淨故一切智智
清淨何以故若命者清淨若四靜慮清淨若
一切智智清淨凡二凡二分凡別凡斷故命
者清淨故四凡量四凡色定清淨四凡量四
凡色定清淨故一切智智清淨何以故若命者
清淨若四凡量四凡色定清淨若一切智智清
淨凡二凡二分凡別凡斷故善現命者清淨
故八解脫清淨八解脫清淨故一切智智清
淨何以故若命者清淨若八解脫清淨若一
切智智清淨凡二凡二分凡別凡斷故命者
清淨故八勝處九次第定十遍處清淨八勝
處九次第定十遍處清淨故一切智智清淨
何以故若命者清淨若八勝處九次第定十
遍處清淨若一切智智清淨凡二凡二分凡
別凡斷故善現命者清淨故四念住清淨四
念住清淨故一切智智清淨何以故若命者

遍處清淨若一切智智清淨凡二凡二分凡
別凡斷故善現命者清淨故四念住清淨四
念住清淨故一切智智清淨何以故若命者
清淨若四念住清淨若一切智智清淨凡二
凡二分凡別凡斷故命者清淨故四正斷四
神足王根王力七等覺支八聖道支清淨
四正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨
何以故若命者清淨若四正斷乃至八聖道
支清淨若一切智智清淨凡二凡二分凡別
凡斷故善現命者清淨故空解脫門清淨
空解脫門清淨故一切智智清淨何以故若命
者清淨若空解脫門清淨若一切智智清淨
凡二凡二分凡別凡斷故命者清淨故凡相
凡願解脫門清淨凡相凡願解脫門清淨故
一切智智清淨何以故若命者清淨若凡相
凡願解脫門清淨若一切智智清淨凡二凡
二分凡別凡斷故善現命者清淨故菩薩十
地清淨菩薩十地清淨故一切智智清淨何
以故若命者清淨若菩薩十地清淨若一切
智智清淨凡二凡二分凡別凡斷故
善現命者清淨故王眼清淨王眼清淨故一
切智智清淨何以故若命者清淨若王眼清
淨若一切智智清淨凡二凡二分凡別凡斷
故命者清淨故六神通清淨六神通清淨故
一切智智清淨何以故若命者清淨若六神
通清淨若一切智智清淨凡二凡二分凡別

一切智清淨何以故若命者清淨若六神
通清淨若一切智智清淨无二无二分无別
无斷故若觀命者清淨故佛十力清淨佛十
力清淨故一切智智清淨何以故若命者清
淨若佛十力清淨若一切智智清淨无二无
二分无別无斷故命者清淨故四无所畏四
无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
清淨四无所畏乃至十八佛不共法清淨故
一切智智清淨何以故若命者清淨若四无
所畏乃至十八佛不共法清淨若一切智智
清淨无二无二分无別无斷故若觀命者
清淨故一切
清淨无忘失法清淨故若命者清淨若无忘
失法清淨若一切智智清淨无二无二分无別
无斷故命者清淨故恒住捨性清淨恒住捨
性清淨故一切智智清淨何以故若命者清
淨若恒住捨性清淨若一切智智清淨无二
无二分无別无斷故若觀命者清淨故一切智
清淨一切智清淨故一切智智清淨何以故
若命者清淨若一切智智清淨若一切智智
清淨无二无二分无別无斷故命者清淨故道
相智一切相智清淨道相智一切相智清淨故
一切智智清淨何以故若命者清淨若道
相智一切相智清淨故若命者清淨若道
二分无別无斷故若觀命者清淨故一切陀

相智一切相智清淨若一切智智清淨无二无
二分无別无斷故若觀命者清淨故一切
羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨故一切智
智清淨何以故若命者清淨若一切陀羅尼
門清淨若一切智智清淨无二无二分无別
无斷故命者清淨故一切三摩地門清淨一
切三摩地門清淨故一切智智清淨何以故
若命者清淨若一切三摩地門清淨若一切
智智清淨无二无二分无別无斷故
若觀命者清淨故預流果清淨預流果清
淨故一切智智清淨何以故若命者清淨若預
流果清淨若一切智智清淨无二无二分无別
无斷故命者清淨故一來不還阿羅漢果
清淨一來不還阿羅漢果清淨故一切智智
清淨何以故若命者清淨若一來不還阿羅
漢果清淨若一切智智清淨无二无二分无別
无斷故若觀命者清淨故獨覺菩提清
淨獨覺菩提清淨故一切智智清淨何以故
若命者清淨若獨覺菩提清淨若一切智
智清淨无二无二分无別无斷故若觀命者
清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨一切菩薩
摩訶薩行清淨故一切智智清淨何以故若
命者清淨若一切菩薩摩訶薩行清淨故一
切智智清淨无二无二分无別无斷故若觀命
者清淨故諸佛无上正等菩提清淨諸佛无

切智智清淨无二无二分无別无斷故善現命
者清淨故諸佛无上正等菩提清淨諸佛无
上正等菩提清淨故一切智智清淨何以故若
命者清淨若諸佛无上正等菩提清淨若
一切智智清淨无二无二分无別无斷故
復次善現生者清淨故色清淨色清淨故一
切智智清淨何以故若生者清淨若色清
淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷故
生者清淨故受想行識清淨受想行識清
淨故一切智智清淨何以故若生者清淨若受
想行識清淨若一切智智清淨无二无二分
无別无斷故善現生者清淨故眼處清淨眼
處清淨故一切智智清淨何以故若生者清
淨若眼處清淨若一切智智清淨无二无二
分无別无斷故生者清淨故耳鼻舌身意
處清淨耳鼻舌身意處清淨故一切智智
清淨何以故若生者清淨若耳鼻舌身意處
清淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷
故善現生者清淨故色處清淨色處清淨故
一切智智清淨何以故若生者清淨若色處
清淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷
故生者清淨故聲香味觸法處清淨聲香
味觸法處清淨故一切智智清淨何以故若生
者清淨若聲香味觸法處清淨若一切智智
清淨无二无二分无別无斷故善現生者清淨



伯二二三四號　靈武節度押衙殘牒及妙法蓮華經卷第九度量天地品第廿九

*

[illegible]万里中有天王名毗留勒
叉身長廿里壽命八万七千歲衣食自然
其中男女壽命俱等身長廿里衣食自然
閻浮提內一切衆生有能受持三歸五戒孝養
父母恭敬師長奉持三尊无違失者得生其
中須弥山西亦有无量七寶宮殿去地百万里
中有天王名毗留博叉亦身長廿里壽命
八万七千歲衣食自然其中亦有男女身
長廿里閻浮提內一切衆生能受持三歸五
戒孝養父母奉事三尊者得生其中須弥山北
皆有无量七寶宮殿去地亦尒中有天王名
毗沙門身長廿里壽命八万七千歲亦衣食
自然其中亦有男女身長廿里閻浮提內一
切衆生有能受持三歸五戒孝養父母恭
敬師長奉事三尊者得生其中須弥山東有无
量七寶宮殿亦去地百万里中有天王名提
頭賴吒天王及諸男女壽命多少人身長短
及諸衣食皆悉同等閻浮提衆生有能修
行三歸五戒恭敬父母者得生其中轉輪聖
王所住之處亦有无量七寶宮殿去地百
万里中有天王名毗留博叉亦身長廿里
[illegible]衣食自然其中亦有男

*

万里中有天王名毗留博叉亦身長廿里
壽命八万七千歲衣食自然其中亦有男
女身長廿里閻浮提內一切衆生有能受
持三歸五戒孝養父母奉事三尊者得生
其中轉輪聖王所住之處亦有无量七寶
宮殿去地二百万里時轉輪王及諸男女并及
一切羣臣眷屬皆身長廿里壽命廿五万歲
衣食自然轉輪王及諸王子一切皆乘七寶
大鳥遊行四天下教化衆生一切衆生有能
受持三歸五戒修十善行不犯諸惡受持讀
誦妙法華經隨意所願得生其中亦身長
廿里壽命廿五万歲衣食自然无所之少
須弥山上名忉利天山天第一壽命一劫其中
天人亦身長廿里一切皆受自然伎樂衣
食自然閻浮提內一切衆生若有受持五戒
十善勤行精進供養諸佛受持讀誦妙法華
經晝夜一心讀持經戒清淨具足无違失者
盡其壽命隨意所願得生其中亦受无量
自在伎樂其第二天壽命二劫衣食自然
其中亦有男女身長廿里受持五戒十善得
生其中第三天壽命四劫衣食自然其中亦
有男女身長廿里受持五戒十善者得生其
中

不男女身長廿里受持五戒十善者得生其
中
第四天壽命八劫衣食自然其中亦有男女
身長廿里受持五戒十善得生其中其
第五天壽命十六劫衣食自然其中亦有男
女身長廿里受持五戒十善得生其中其
第六天壽命廿二劫衣食自然其中亦有
男女身長廿里受持五戒十善得生其中其
第七天壽命六十四劫其中天人見食即飽
亦有男女身長廿里受持五戒十善得生其
中其第八天壽命一百廿八劫見食即飽其
中亦有男女身長廿里受持五戒十善得
生其中其第九天壽命二百五十六劫見食
即飽其中亦有男女身長廿里受持五戒十善
得生其中其第十天壽命五百廿二劫見食即
飽其中亦有男女身長廿里受持五戒十善得生
其中其第十一天壽命一千六十四劫見食即
飽其中亦有男女身長廿里受持五戒十善
得生其中其第十二天壽命二千一百廿八劫聞食
即飽其中亦有男女身長廿里受持五戒
十善得生其中其第十三天壽命四千四百劫
聞食即飽其中亦有男女身長廿里受持

聞食即飽其中亦有男女身長廿里受持
五戒十善得生其中其第十四天壽命一万
劫聞食即飽其中亦有男女身長廿里
受持五戒十善得生其中其第十五天壽命
二万劫聞食即飽其中亦有男女身長廿里
受持五戒十善得生其中其第十六天壽命四万
劫憶食即飽其中亦有男女身長廿里受
持五戒十善得生其中其第十七天壽命八
万劫憶食即飽其中亦有男女身長廿里
受持五戒十善得生其中其第十八天壽命八
万大劫憶食即飽其中亦有男女身長廿里
受持五戒十善得生其中
其第十九天壽命三十二万劫憶食即飽其
中亦有男女身長廿里受持五戒十善得生
其中其第廿天壽命六十四万劫其中天人
无有煩恼心身清淨无有所味着神通自
在无有障礙如諸菩薩同等无異其第
廿一天乃至有頂天三十三天人唯有諸佛神
王金剛密迹等以為住壽命劫數无量不
可思議
又忉利天相去地百万億由旬日月去地八十
億万里星宿去地七十億万里須弥山縱廣
三百三十六万里高下亦復

三百三十六万里高下亦尒閻浮提履地亦
縱廣三百三十六万里西耶居尼縱廣四百
四十八万里北鬱單越縱廣六百四十万里
東弗于達縱廣五百五十三万里
金剛圍山高二百万里大鐵圍山高二百万里
小鐵圍山高一百廿万里其大海廣五千里深
三千里其小海廣一千五百里深一千里其大
江廣八十里深四十里小江廣卅里深廿里其
盟津廣三里深一里半
如是三千大千世界有百億大海江河各百
億四天王百億轉輪聖王百億忉利天乃至
各百億三十三天身長短壽劫數次第多
少若有食不食見色聞億悉同等无有異
也諸涌孫山高下大小四方大地闊狹多少
諸鐵圍山及與大海小海江河高下深淺皆悉
同等无有別異日月去地亦復如是
又諸日月悉皆周圍一千七百里大星周圍百
廿里中星周圍八十里小星周圍卅五里氷車
火車亦周圍一千七百里天下四時冬天極寒
夏天極熱春秋調和何以故日行三道冬行
南道夏行北道春秋行中道黃金水精為
日白銀瑠璃為月及餘星宿悉皆白銀諸星

南道夏行北道春秋行中道黃金水精為
日白銀瑠璃為月及餘星宿悉皆白銀諸星
宿上各各諸天皆白銀身隨星大小以為居止
皆受快樂自在无礙黃金水精為日夏天之
時水精盡退黃金正現火車助之其涌孫山
有百億金剛皆共助熱夏行北道當人之上
是故天下悉皆大熱冬天之時攝去火車黃
金盡退水精正現氷車助之冬行南道氷山
之上是故天下悉皆大寒月在天中照曜天
下一月之中而有生滅明時極明暗時極暗
所以者何白銀瑠璃為月何修輪王而典之
自以身手番覆轉側初生之時現於瑠璃少
山白銀如是日月漸至十五日瑠璃隱沒白
銀正現是故天下一切皆明過十五日已漸
復而轉至三十日白銀瑠璃正現是故天
下悉皆大暗
佛告觀世音菩薩天下一切四方衆生各有
差別汝今諦聽當為汝說何以故閻浮提內
一切衆生身長八尺壽命百歲西居耶尼
衆生等身長十里壽命千二百歲北鬱單
越所有衆生身長廿里壽命千歲東弗于
達衆生之類身長九里壽命五百歲閻

*

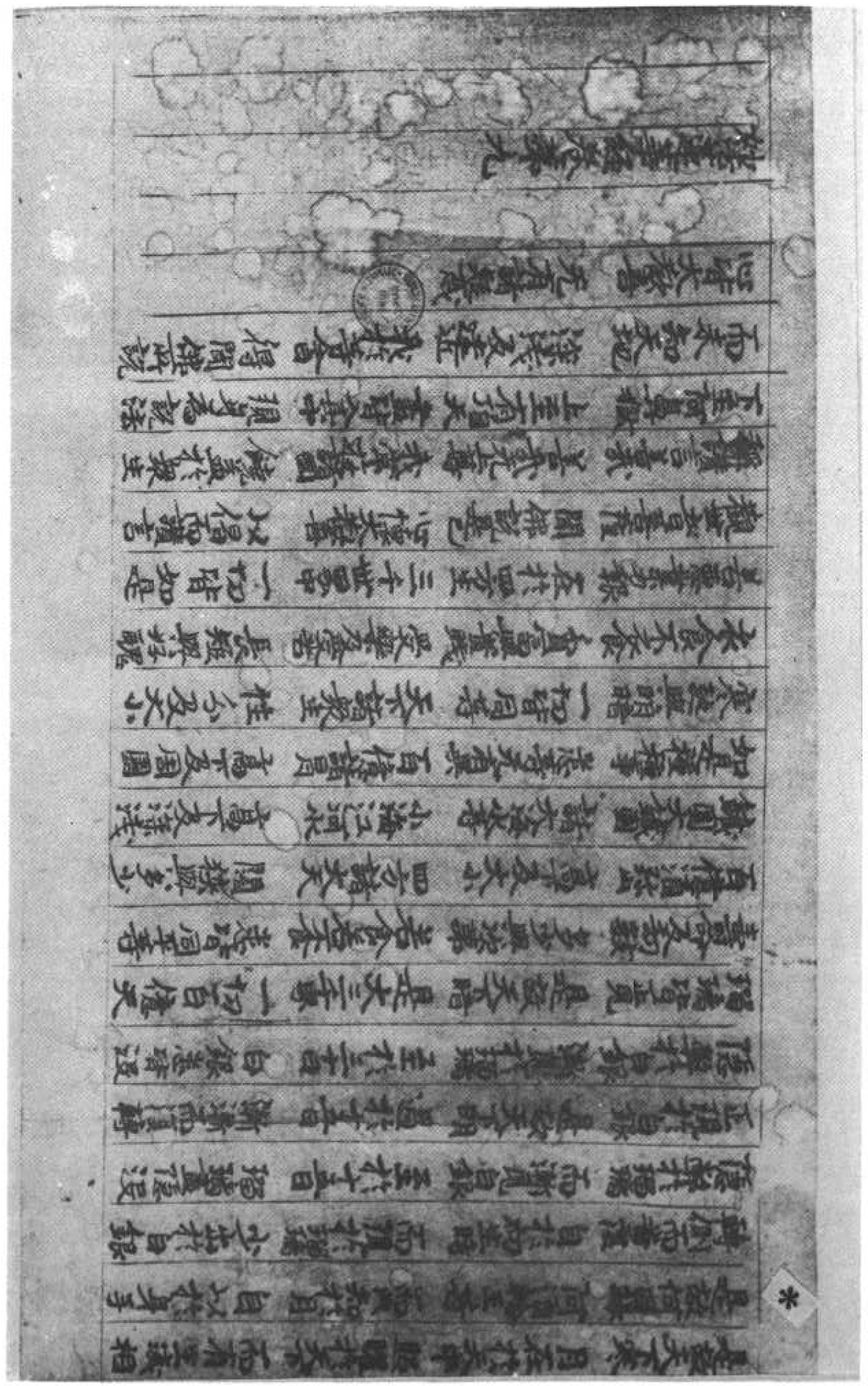
[illegible]
逮衆生之難身長九里壽命五百歲閻
浮提內衆生多受苦惱多有憂悲煩惱患
難受百歲夜消其半長命者得壽命百
歲短命者胞胎傷墮兼復中夭人生之時父
母養育年衆長大自持強健擔輕負重不自
裁量勤身苦務以自給濟如是日不自足衣
不蓋形食不充口兼復王調於時課領方復
橫為水火之所焚漸劫奪如是憂惱勤苦
无量此中衆生雖受苦惱有能修行五戒十
善受持讀誦妙法華經勤修精進供養諸
佛晝夜一心奉持經戒清淨具足无缺漏者
因是果報得戒佛身
西居耶尼諸衆生等一切皆受无量快樂无
有一人苦惱者皆不由父母胞胎各各皆當
蓮華化生珂玻油衣自然著體若食時有七
寶塔器所謂金銀琉璃車渠馬腦珊瑚虎
珀諸妙珍寶如是之鉢隨其時節自然而現
一百味天厨充滿其中馨香芬馥食之日美
身心柔軟氣力調和身體平正端嚴微妙聰
明智慧高才明達神通功德不可思議初
生之時各各皆有珂玻油衣在其身體又
其衣者隨身長大至於年老不著餘衣

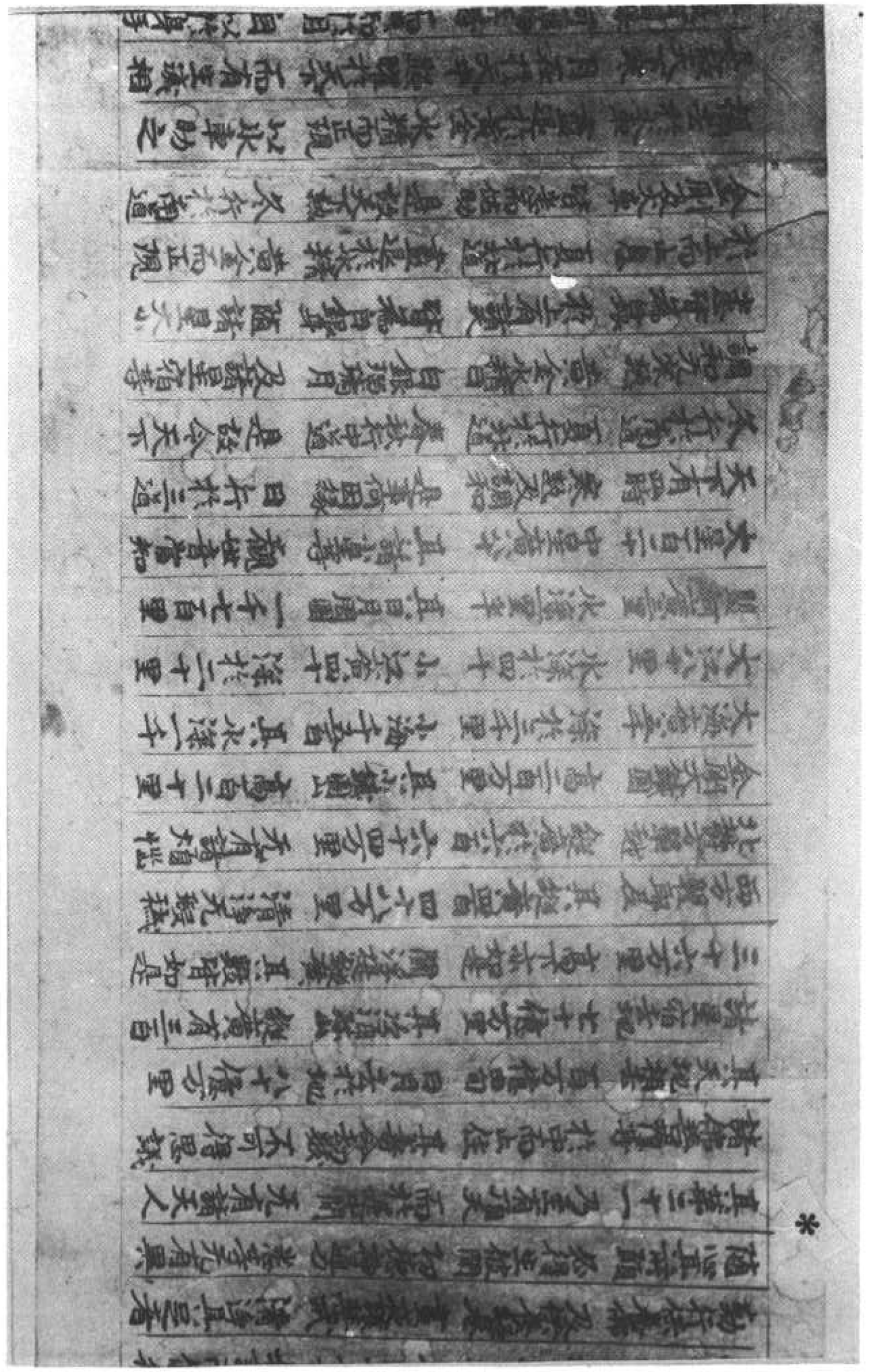
*

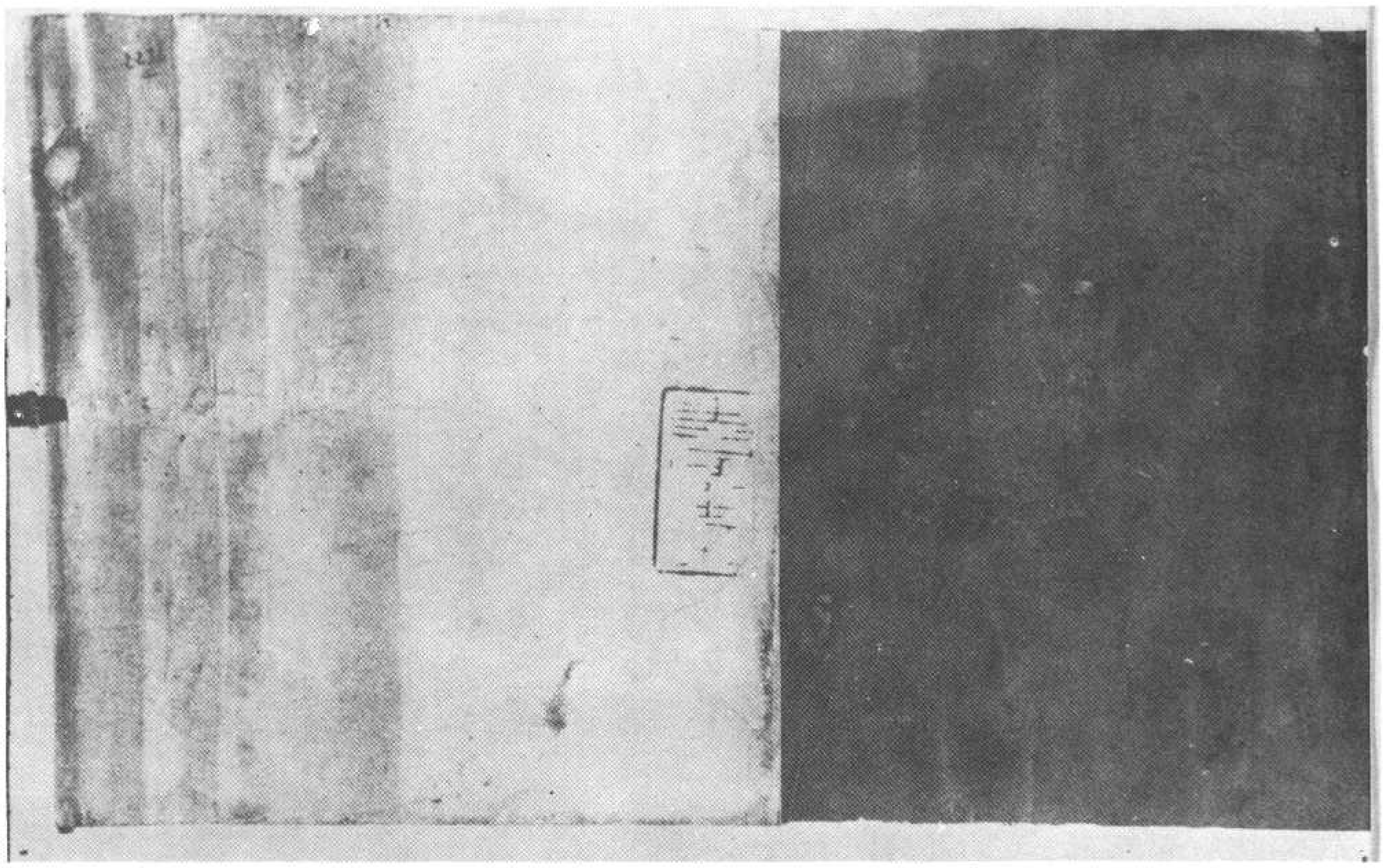
生之時各各皆有珂玻油衣在其身體又
其衣者隨身長大至於年老不著餘衣
如是清淨實是大樂
北鬱單越一切衆生雖有男女无有婬欲男
從父腋而生女從母腋而生須衣架上而取
食有粳米飯皆長七寸隨其時節自生益
中如是諸食不功力食之日美氣力充實
其身體安寧无有病苦如是清淨亦為大
樂東弗婆提无量衆生雖為殖田耕種作
无有王調於時課領亦无寃家水火賊盜
自作自得无有寨者如是安隱亦无憂惱
西瞿耶尼閻浮提內一切衆生不問貧富貴
賤好醜有能端心捨家弃俗業行沙門行
修口四過護持禁戒清淨具足无缺漏者
上品生蓮花中證无生忍下品生隨意所願得
生其中北鬱單越及閻浮提衆生亦復不問貧
窮貴賤好醜能修行受持五戒一月六齋一年
三長齋供養諸佛常无閒時修口攝意不犯
五戒者盡其壽命畢得往生東弗婆提閻
浮提衆生亦復不問貧富貴賤善惡好醜有
能信心歸佛菩薩兼持妙行現身捨凡超戌
佛果如是三千大千世界百億閻浮提百億
西瞿耶尼百億北鬱單越百億東弗婆提

衆果如是三千大千世界百億閻浮提百億
西瞿耶尼百億北鬱單越百億東弗婆提
百億无量四方衆生貧富貴賤善惡好醜
衣食性分大小壽命長短皆悉同等无有別
異隨本業力生於四方尒時世尊欲重宣
此義而說偈言
佛觀菩提樹　及諸菩提衆　等及於一切　諸天人民衆
法等令證知　皆悉令歡喜　尒時諸大衆　一切皆得聞
吾今說實事　如佛有無量　此大地海渚　二十億万里
須彌諸山王　其數有無量　金銀及頗梨
車渠與瑪瑙　玫瑰琥珀　是諸珍寶等　四十億万里
金銀及銀衆　皆八十万億　銀衆百万億　金剛三百億
无數大寶樹　不依付地動　如是諸大地　是天之柔軟
天下一切物　皆因依於地　一切諸小流　大海與小海
江河及井谷　乘寶諸木　如是之等類　皆因地而生
大山及小山　及諸粗細山　須彌大寶山　金剛及沉香
并及於一切　衆寶之山　皆因此大地　踊出寶城
天諸須彌山　花開上中王　四寶踊生城　高出於世間
何等以為西　南名瑠璃　西名瑪瑙　北名為瑪瑙
東名為金　銀色寶　瑠璃光寶色　駭眼於南方
衆生皆著　諸名為清矣　頗梨光寶色　天下悉皆白

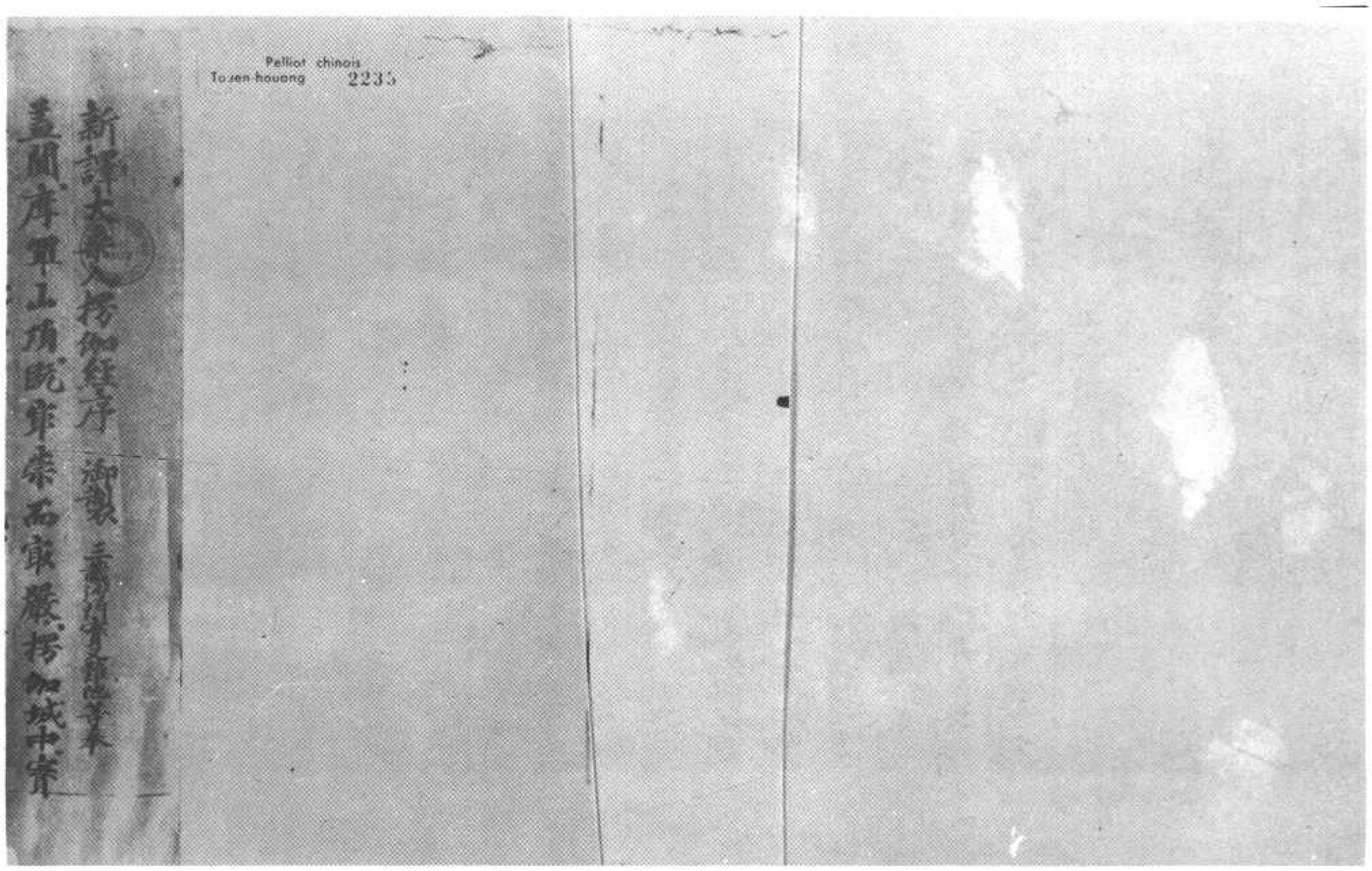
衆生得見者　諸名為清矣　頗梨光寶色　天下悉皆白
馬瑙與黃金　隨色而映現　其四寶光明　照耀於四方
一切衆生見　皆言謂為天　諸世四天王　皆依山而住
无量寶天宮　去地百万里　王及諸男女　身長二十里
一切悉皆有　八万七千歲　衣服諸飲食　各各皆自然
閻浮諸衆生　孝養父母者　業其壽命　必得生此中
諸衆輪王　亦依止此山　七寶諸宮殿　去地二百万
王及諸男女　長長者為等　一切皆常壽　二十五万歲
身長二十里　衣食皆自然　尒時轉輪王　乘大千寶象
遊行四天下　教化於一切　天下諸衆生　隨行於十善
諸聖法衆經　悉得生於敬　衣服諸飲食　悉等无有異
有切利天　居在須彌頂　其中諸天人　自在受快樂
壽命於一切　衣食皆自然　閻浮諸衆生　若有能受持
五戒十善行　諸聖法衆經　勤行於精進　供養於諸佛
十善衣常一心　奉持不缺　清淨无缺漏　必得生此天
衣服諸飲食　一切皆自然　此天名第一　第二及第三
第四與第五　乃至第六天　壽命轉增　衣食亦如是
第七及第八　乃至第十　其壽命轉　轉轉而增倍
其中諸天人　不復須衣　得見已開悟　自然而飽滿
其身常清淨　心无諸煩惱　初發菩提心　不可得稱量
若有能受持　此法華經者　得解其義趣　如說而修行
此人壽命盡　當往詣佛所　清淨且堅者







▼伯二二三五號　新譯大乘入楞伽經卷第一並序



難往而難入光佛和宣之地最聖備行之所
翼育城主羅睺羅婆那乘宮殿以謁
尊顏奏樂音而祈妙法因騁峯以表興指
藏海以明宗所言入楞伽經者斯乃諸佛心量
之玄樞羣經理窟之妙鍵賁喻幽旨洞明深
義不生不滅非有非无絕去來之二途離斷
常之雙執以第一義諦得家上妙跡體諸法
之皆虛知爾境之如幻混假名之分別等生死
與涅槃大悲之閑初陳法王之音斯發一百
八義惠賚相而雜世間三十九關破邪見而
宣正法曉名相之並假結妄想之迷衿依正
智以會如如悟緣起而歸妙理境風既息識
浪方澄三自性皆空二无我俱泯入
如來之藏遊解脫之門乘此經文來自西國
至者元嘉建號跋陀之譯未和延昌紀年流
支之義多[illegible]
元年歲次庚子林鍾紀律實帝田辰于時避
暑箕峯觀風穎水三陽宮內重出斯經討
三年之要詮成七卷之了教三藏沙門于闐國
僧寶又難陀大德大福先寺僧復禮等並名
追安遠德幷騰蘭襲龍樹之芳猷探鳥鳴之
秘府武香與覺花齊馥意林共性月同圓故

偈了達沖微發揮異賾以長安四年正月十
五日結寫五畢自惟菲薄言謝詮緯顧四
辯而多慙略一乘而罔測難達鯀俗之請強申
翰墨之文詞拙理乖弊增媿恧伏以此經微
妙衆爲希有所爲破重昏之暗傳燈之句不
窮演流注之功湧泉之義无盡題目品次列
於後云尔

大乘入楞伽經羅婆那王勸請品第一

如是我聞一時佛住大海濱摩羅耶山頂楞
伽城中與大比丘衆及大菩薩衆俱其諸菩
薩摩訶薩悉已通達五法三性諸識无我善
知境界自心現義遊戲无量自在三昧神通
諸力隨衆生心現種種形方便調伏一切諸
佛手灌其頂皆從種種諸佛國土而來此會
大慈菩薩摩訶薩爲其上首
尒時世尊於海龍王宮說法過七日已從大
海出有无量億梵摩羅世諸天龍等奉迎於
佛尒時如來舉目觀見摩羅耶山楞伽大城
即便微笑而作是言昔諸如來應正等覺皆
於此城說自所得聖智證法非諸外道聲聞
邪見及以二乘脩行境界我今亦當爲羅婆
那王開示此法
尒時羅婆那夜叉王以佛神力聞佛言音遥

*

余時羅婆那王及夫王以佛神力聞佛言音遥
知如來從龍宮出梵釋諸世天龍圍繞見
海波浪觀其衆會藏識大海境界風動轉
識浪起發歡喜心於其城中高聲唱言我當
詣佛請入此城令我及與諸天世人於長夜中
得大饒益作是語已即與眷屬乘花宮殿往世
尊所到已下殿右繞三帀作衆伎樂供養如
來所持樂器皆是大青因陀羅寶瑠璃等寶
以為蘭鐺光價上衣而用鍾裹其聲美妙音
節相和於中說偈而讚佛曰
自性法藏 光我難見垢證智之所智 願佛為宣說
善法集為身 證智常無垢 願入楞伽城
過去佛世尊皆曾住此城 此諸衆一心願聽法
余時羅婆那王以都陀迦音歌讚佛已
復以歌聲而說頌言
世尊於七日 住摩竭陀中 禁後出龍宮 安詳昇此岸
我與諸眷屬 及夜叉眷屬 翰迦婆那 衆中聽慈者
為汝具說 往詣如來所 各下花宮殿 礼敬世所尊
復以供養 對佛稱已名 我是羅刹王 十首羅婆那
今來詣佛 願佛攝受我 及諸如城中 所有諸衆生
過去無量佛 皆曾住此城 說自所證法
[illegible] 說清淨法

*

[illegible] 住楞伽城中 聞佛說清淨法
我等於今日 及住楞伽衆 一心共歡聞 雜言自證法
我今去來世 所有諸佛 皆共圍繞 演說楞伽經
此入楞伽典 昔佛所讚 願佛同住尊 亦為衆開演
諸佛為慈 諸菩薩衆 入彼寶嚴城 說此妙法門
此仙楞伽城 殊勝寶嚴 牟尼仙悲孫 羅婆那悲孫寶
此諸夜叉衆 皆共供養佛 往行雜諸過 證智常明了
夜叉男女等 得佛於大衆 自住摩訶衍 亦與令他住
唯願諸上尊 為說實利衆 微妙善為 往詣楞伽城
我於未來今 勸供養諸佛 願聞自證法 究竟大乘道
願佛哀愍我 及諸夜叉衆 共詣佛世尊 入此楞伽城
我等餘眷屬 及諸夜叉眷 可受諸佛 願佛哀納受
我於佛世尊 諸有不捨物 乃至身命 唯願哀納受
余時世尊 聞是語已 即告之言 夜叉王 過去
世中 諸大導師 成哀愍法 受汝勸請 詣寶山
中 說自證法 未來諸佛 亦復如是 此是脩行
甚深觀行 現法樂者 之所住處 我及諸菩薩
哀愍故 受汝所請 作是語已 默然而住 時羅
婆那王 即以所乘 妙花宮殿 奉施於佛 佛坐其
上 王及[illegible] 前後導從 無量眷屬 女歌詠讚
歡供養於佛 往詣彼城 到彼城已 羅婆那王
及諸眷屬 復作種種上妙供養 夜叉衆中 童
[illegible] 供養於佛 羅婆那王 [illegible]

男善女以資羅蜜供養於佛羅漢聲聞緣覺菩薩以拄其頭今時世尊及諸
菩薩受供養已各各略說自證境界甚深之
法時羅漢那三并其眷屬復更供養大慈善
薩而物請言

我今請大士奉問於世尊一切諸如來自證智境界
我與夜叉及此諸菩薩一心願欲聞是故咸勸請
汝是備行者善哉中實藏是故善殺勸請問法
自證清淨法究竟入佛地離外道二乘一切諸過失
今時世尊以神通力於彼山中復更化作光
明寶山悉以諸天百千萬億妙寶莊嚴一一
山上皆現佛身二佛前皆有羅漢那王及
其眷屬千才所有一切國土皆於中現一一
國中悉有如來一一佛前咸有羅漢那王并
其眷屬於如是國如是莊嚴等无
有異一一皆有大慈善薩而與請問佛為開
示自證智境以百千妙音說此偈已佛及諸
菩薩皆於空中隱而不現羅漢那王唯自見
身住本宮中作是思惟如者是誰誰聽其
說所見何物是誰眷屬見佛及國城衆寶山林
如是等物今何所在為夢所作為幻所成為復
猶如乾闥婆城水月所見為餓所惑為如夢
中石女生子為如陽燄起大輪邪復更思惟

一切諸法性相如是唯是自心分別境界凡
夫迷惑不能解了无有能見亦未无所見无有
能說亦无所說見佛聞法皆是分別如幻所
見不能見佛不起分別是則能見時佛如王
尊即開悟離諸雜染證唯自心住无分別往
昔所住善根力故於一切法得如實見不墮
他悟代以自智慧為觀察永離一切臆度邪
解住大備行為備行師觀種種身善達方
便巧知諸地上增進相常樂遠離心意意識
斷三相續見離外道執著內自覺悟入如來藏
趣於佛地聞產宮中反生殿內咸出聲言善
哉大王如汝所覺諸備行者應如是學應如
是見一切如來應如是見一切諸法若異見者
則是斷見汝應永離心意意識觀察一
切諸法應備內行莫著外見莫墮二乘及以
外道所備如義所見境界及所應得諸三昧
法汝不應樂戲論談笑汝不應起圍陸諸見
亦不應著至住自在亦不應住六定等中著能
如是即是如實備行者行能推他論能破惡
見能捨一切我見執著能以妙慧轉所依
識能備菩薩大乘之道能入如來自證之地
汝應如是勤加修學令所得法轉更清淨善
能三昧三摩鉢底莫著二乘外道境界以為

勝樂如兄德者之所分別外道執我見有我
相及實求那西主耶者二乘見有光明緣行
於性空中乱想分別楞伽王此法殊勝是大
乘道能令成就自證聖智於諸有中受上妙
生楞伽王此大乘行破光明暗滅識波浪不
墮外道諸見行中楞伽王外道行者執著於
我作諸異論不能演說離執著見識性二
義善哉楞伽王汝先見佛思惟此義如是
思惟乃是見佛
令時罪葉那王復作是念願我更得奉見如
來如本世尊於觀自在離外道法能說自證
聖智境界超諸意化所意作事往如來定入
三昧樂是故說名大觀行師亦復名為大哀
愍者能燒煩惱分別薪盡諸佛子衆所共圍
繞善入一切衆生心中適一切處具一切智
永離一切分別事相我今獲得重見如來大
神通力以得見故未得者得已得不退離諸
分別住三昧樂增長滿足如來智地
令時世尊如楞伽王即言證悟先生法忍為
哀愍故使視其身令所化事還復如本時千
頭王見所曾親先量山城悉實莊嚴一一城
中皆有如來意住等覺三十二相以嚴其身
自見其身遍諸佛前意有大慈父手圍繞說

自見其身遍諸佛前意有大慈父手圍繞說
自證智所行之法未見十方諸佛國土如是
等事意見有別令時世尊善觀衆會以慧
眼觀察諸眼觀如師子王奮迅回盼欲然大笑
於其眉間眉腦腦骨頭及以有髀德字之中一
一毛孔皆放光量珍色光明如虹拖暉如日舒
光亦如劫火猛燄熾盛時虛空中梵輝四
天遥見如來坐如須彌楞伽山頂欲然大笑
令時諸菩薩及諸天衆咸作是念如來世尊
於法自在何因緣故欲然大笑身放光明默
然不動住自證境入三昧樂如師子王周迴顧
視觀罪葉那念如實法
令時大慈善薩摩訶薩光受罪葉那王請復
如菩薩衆會之心及觀未來一切衆生皆悉
樂著諸言文字隨言取義而生迷惑執取二
乘外道之行或作是念世尊已離諸識境界
何因緣故欲然大笑為斷彼疑而問於佛佛
即告言善哉大慈善哉大慈汝觀世間隱諸
衆生於三世中悉見所經欲令開悟而問於
我諸智慧人為利自他能作是問大慈此楞
伽王曾問過去一切如來悉亦等覺二種之
義令未欲聞未來未令此二種義差別之相
一切二乘及諸外道皆不能測
令時如來知楞伽王欲聞此義而告之曰楞

*

尒時如來知楞伽王欲問此義而告之曰楞
伽王汝欲問我宜應連問我當為汝分別解
釋滿汝所願令汝歡喜能以智慧思惟觀察
離諸分別善知諸地備習對治證真實義入
三昧樂為諸如來之所攝受住奢摩他樂
遠離二乘三昧過失住於不動善慧法雲菩
薩之地能如實知諸法无我當於大寶蓮
花宮中以三昧水而灌其頂復現无量蓮花
圓繞无數菩薩於中止住與諸衆會遍相瞻
視如是境界不可思議楞伽王汝起一方便行
住修行地復起无量諸方便行汝定當得如
上所說不思議事處如來位隨形應物汝所
當得一切二乘及諸外道梵釋天等所未曾見
尒時楞伽王蒙佛許已即於清淨光明如大
蓮花寶山頂上從座而起諸婇女衆之所圍
繞化作无量種種色花種種色香末香塗
香憧幡幰蓋冠珮纓絡及餘世間未曾聞種
種勝妙莊嚴之具又復化作欲界所有種種
无量諸音樂器過諸天龍乾闥婆等一切世
間之所有者又復化作十方佛土昔所曾見
諸音樂器又復化作大寶羅網遍覆一切佛
菩薩上復現種種上妙衣服建立憧幡以為
供養作是事已即昇虛空高七多羅樹於虛
空中復雨種種諸供養雲作諸音樂從空而

*

供養作是事已即昇虛空高七多羅樹於虛
空中復雨種種諸供養雲作諸音樂從空而
下即坐第二日電光明如大蓮花寶山頂上
歡喜恭敬而作是言我今欲問如來二義如
是二義我已曾問過去如來應正等覺彼佛
世尊已為我說我今亦欲問於是義唯願如
來為我宣說世尊變化如來說此二義非根
本佛根本佛說三昧樂境不說虛妄分別所
行善哉世尊於法自在唯願哀愍說此二
義一切佛子心皆樂聞
尒時世尊告彼王言汝應問我當為汝說時
夜叉王更著種種寶冠纓絡諸莊嚴具以嚴
其身而作是言如來常說法尚應捨何況非
法云何得捨此二種法何者是法何者非法
法若應捨云何有二有二即墮分別相中有
體无體是實非實如是一切皆是分別不能
了知阿賴耶識无差別相如毛輪住非淨智
境法性如是云何可捨尒時佛告楞伽王楞
伽王汝豈不見瓶等无常敗壞之法凡夫於
中妄生分別汝今何故不如是知法與非法
差別之相此是凡夫之所分別非聖智見凡
夫墮在種種相中非諸聖者楞伽王如燒
宮殿園林見種種燄火性是一所出光燄由
薪力故長短大小各各差別汝今云何不如

宮殿園林見種種饒大性是一所出光明中
薪力故長短大小各各差別汝今云何不如
是知法與非法差別之相楞伽王如一種子
生芽莖枝葉及以花果元量差別外法如是
內法亦然謂光明為緣生蘊界處一切諸法
於三界中受諸趣生有苦樂好醜語默行住
各各差別又如諸識相雖是一隨於境界有
上中下染淨善惡種種差別楞伽王非但如
上法有差別諸猿行者於觀行時自智所行
亦復見有差別之相況法與非法而无種種
差別分別楞伽王法與非法差別相者當知
悉是相分別故楞伽王何者是法所謂二乘
及諸外道虛妄分別說有實等為諸法因如
是等法應捨應離不應於中分別取相見自
心法性則无執著瓶等諸物凡愚所取本无
有體諸觀行人以此鉢舍那如實觀察名捨
諸法楞伽王何者是非法所謂諸法无性无
相永離分別如實見者若有若无如是境界
彼皆不起是名捨非法復有非法所謂兎角
石女兒等皆无性相不可分別但隨世俗說
有名字非如瓶等而可取著以彼非是識之
所取如是分別亦應捨離是名捨法及捨非
法楞伽王汝先所問我已說竟楞伽王汝言
我於過去諸如來所已聞是義彼諸如來已

我於過去諸如來所已聞是義彼諸如來已
為我說楞伽王汝言過去但是分別未來亦
然我亦同彼楞伽王彼諸佛法皆離分別已
出一切分別戲論非如色相唯智能證為令
衆生得安樂故而演說法以无相智說名如
來是故如來以智為體智為身故不可分別
不可以何分別不可以我人衆生相分別何
故不能分別以意識因境界起取色乖相是
故離能分別亦離所分別楞伽王譬如畫上彩
畫衆生无有覺知世間衆生悉亦如是无業
无報諸法亦然无聞无說楞伽王世間衆生猶
如變化凡夫外道不能了達楞伽王能如是
見名為正見若他見者名分別見由分別故取
著於二楞伽王譬如有人於水鏡中自見其像
於燈月中自見其影於山谷中自聞其響便
生分別而起取著此亦如是法與非法唯是
分別由分別故不能捨離但更增長一切虛
妄不得窮滅窮滅者所謂一緣一緣者是取
勝三昧從此能生自證聖智以如來藏而為
境界

大乘入楞伽經集一切法品第二之初

尒時大慈菩薩摩訶薩與摩訶薩俱遊一
切諸佛國土承佛神力從座而起偏袒右肩
右膝著地向佛合掌曲躬恭敬而說頌言

切諸佛國土承佛神力從座而起偏袒右肩
右膝著地向佛合掌曲躬恭敬而說頌言
世間雖生滅 猶如空花 智不得有无 而興大悲心
一切法如幻 遠離於心識 智不得有无 而興大悲心
世間恒如夢 遠離於斷常 智不得有无 而興大悲心
知人法无我 煩惱及余缺 常清淨无相 而興大悲心
佛不住涅槃 涅槃不住佛 遠離貪著覺 若有若非有
法身如幻夢 云何可稱讚 知无性无生 乃名稱讚佛
佛无根境相 不見名見佛 云何於生尼 而作有讚毀
若見於牟尼 寄神遠離生 是人今後世 離著无所取
余時大慧菩薩摩訶薩偈讚佛已自說姓名
我名為大慧 通達於大乘 今以百八義 仰讚尊中上
時世間解聞是語已普觀衆會而作是言
法等諸佛子 今皆悉所聞 我當為決疑 自證之境界
余時大慧菩薩摩訶薩承佛許已頂礼佛足
以頌問曰
云何起計度 云何計度 云何起建感 云何淨建感
云何名佛子 及无影次第 云何刹生化 相及諸外道
解脫生何所 誰縛誰能解 云何禪境界 何故有三乘
彼以何緣生 何作何能作 誰說二俱異 云何諸有起
云何无色定 及無滅盡定 云何為滅 云何從定覺
云何所作生 進去及特牙 云何見諸物 云何入諸地
云何有佛子 誰能破三有 何處身云何 生復住何處
云何行神通 自在及三昧 三昧心何相 願佛為我說
云何名識識 云何名意識

云何得神通 自在及三昧 三昧心何相 願佛為我說
云何名識識 云何名意識 云何起諸見 云何退諸見
云何姓非姓 云何唯是心 何因建立相 云何成无我
云何无衆生 云何隨俗說 云何得不起 常見及斷見
云何佛外道 真相不相違 何故當來世 種種諸異部
云何為性空 云何刹那滅 胎藏云何起 云何世不動
云何諸世間 如幻亦如夢 乾城及陽燄 乃至水中月
云何菩提分 覺分從何起 云何國土亂 何故見諸有
云何知世法 云何離文字 云何如空花 不生亦不滅
真如有幾種 諸度心有幾 云何如虛空 云何離分別
云何地次第 云何得无影 何者二无我 云何所知淨
聖智有幾種 我衆生亦然 摩尼等諸寶 斯並云何出
誰起於語言 衆生及諸物 明處與技術 誰之所顯示
伽他有幾種 長行句亦然 道理義不同 解釋幾差別
飲食是誰作 愛欲云何起 云何轉輪王 及以諸小王
云何王守護 天衆幾種別 地日月星宿 斯等並是何
解脫有幾種 脩行師復幾 云何阿闍梨 弟子幾差別
如來有幾種 本生事亦然 衆魔及異學 如是各有幾
自性幾種異 心有幾種別 云何唯假設 願佛為開演
云何為風雲 念智何因有 藤樹等行列 此並誰能作
云何鳥獸 何因而捕取 云何畢隨人 願佛為我說
云何六時稱 云何一闡提 女男及不男 此並云何生
云何脩行進 云何脩行退 瑜伽師有幾 令人住其中
衆生著魔 何作何色相 屬魔大自在 此復何自等

*

衆生諸趣何形何色如實能大自在此復何因得
云何持此種云何甘蔗種仙人長苦行是誰之教授
何因佛世尊一切衆中現異名諸色類佛子衆圍繞
何因不食肉何因令斷肉食肉諸衆生以何因故食
何故諸國土猶如日月形須彌及蓮花萬字師子像
何故諸國土如海龍鉢盂覆住或側住一切寶所成
何故諸國土光拔日月光或如花果形纓珞細膏飲
云何變化佛云何為報佛真如智慧佛類皆為我說
云何化界不成等覺何故色究竟雜染得菩提
如來滅度後誰當持正法世尊住久如正法衰時住
悉檀義種誰見須菩提何故主眠座及以諸比丘
一切諸佛子獨覺及聲聞云何轉所依云何得无相
云何得世通云何得出世復以何因故心住七地中
猶如幻化種云何成破僧云何為衆生廣說堅牢論
何故大牟尼唱說如是言迦葉拘留孫拘那含是我
何故說斷常及與我无我何不恒說實一切唯是心
云何了女林訶梨若摩鞞鷄胎及鬼國及以金剛山
如是等本問无量諸嚴仙人乾闥婆一切皆充滿

此是何因緣願尊為我說

今時世尊聞其所請大乘微妙諸佛之心宗一
上法門即告之言善哉大慧諦聽諦聽如法
所問當次第說即說頌言
若生若不生滅相及生相流轉无自性波羅蜜佛子

*

摩訶衍諸佛外道无色行須彌山上海洲清剎土地
星宿與日月天衆阿修羅解脫自在通力禪諸三昧
滅及如意通菩提心及道禪定與无量諸龍及往來
乃至滅盡定生起言說心意識无我五法及自性
分別所分別依所二種見諸乘種性義金剛尼真珠
一切從大種慈悲及一佛智所知教得衆生有无有
鳥獸何因云何品補羅云何因群聚相應及惡趣
所作及作作衆林與藏如是真實理唯心无境界
諸地无漏無漏所滅盡方土巧論技術諸明處
須彌山地海日月量上中下衆生身各長短量
二剎長短二乃長劫長乃俱胝各差別曲直
兎毛羊毛獸毛穀麥米升與一升是名穀積麥
一斛乃至千斛十萬億千億乃至頻婆羅是等各長數
長短長等長等長等長等復次長等長等和成於一豆
長豆成一銖長銖成一兩長兩成一斤長斤成須彌
世界諸佛何因佛事摩訶衍諸佛及佛子
如是等量各各長短大小長短一一根有長
有無毛孔復各長短如是等諸事云何不問我
云何所問云何轉輪王云何王守護云何得解脫
云何長行劫饑及飲食云何男女林金剛等諸山
如是諸等諸佛從何起時節云何有何因種種味
云何及不生佛世尊解云何諸妙上仙聞婆羅嚴
佛說世間諸解脫云何轉法界變化及外道

*

云何見聞作云何有因作云何轉諸見云何起計度
云何計計度所作云何起云何而轉去云何斷諸想
云何起三昧故三有者雜何衆身云何云何无有我
云何隨俗說法問相云何及所問非我云何為胎藏
及以餘文分云何斷節見云何心一境云何言說智
或種性佛子云何稱理釋云何師弟子衆生種性別
飲食及塵垢聽聞處說云何相行布是法之所問
何因一切剎種種相不同或有如螢蛾雲鼓及衆花
或有雜光明仙人長苦行或有好族姓令衆生尊重
或有體里隨多人所聽云何欲界中雖行不成佛
而於色光覺乃具等覺云何世間人而能獲神通
何因稱比丘何故名僧伽云何化及報真如智慧佛
云何使其心得住七地中此及餘義法令咸悟我
如光佛所說一百八種句一一相相應遠離諸見過
亦離於世俗言語所成法我當為汝說佛子應聽受
命時大慧菩薩摩訶薩白佛言世尊何者是
一百八句佛言大慧所謂生句非生句常句
非常句相句非相句住異句非住異句剎那
句非剎那句自性句非自性句空句非空句
斷句非斷句心句非心句中句非中句恒句
非恒句緣句非緣句因句非因句煩惱句非
煩惱句愛句非愛句方便句非方便句善巧
句非善巧句清淨句非清淨句相應句非相

*

句非善巧句清淨句非清淨句相應句非相
應句辭辯句非辭辯句弟子句非弟子句師
句非師句種性句非種性句三乘句非三乘
句无影像句非无影像句顛句非顛句三輪
句非三輪句操相句非操相句有句非有句
无句非无句俱句非俱句自證聖智句非自
證聖智句現法樂句非現法樂句剎句非剎
句塵句非塵句水句非水句弓句非弓句大
種句非大種句算數句非算數句神通句非
神通句虛空句非虛空句雲句非雲句巧明
句非巧明句技術句非技術句風句非風句
地句非地句心句非心句假立句非假立句
體性句非體性句蘊句非蘊句衆生句非衆
生句覺句非覺句涅槃句非涅槃句所知句非
所知句外道句非外道句荒亂句非荒亂句幻
句非幻句夢句非夢句陽燄句非陽燄句影像
句非影像句大輪句非大輪句乾闥婆句非乾
闥婆句天句非天句飲食句非飲食句揵欲
句非揵欲句見句非見句波羅蜜句非波羅
蜜句戒句非戒句日月星宿句非日月星宿
句辭句非辭句果句非果句滅句非滅句起
滅句非起滅句整方句非整方句相句非相
句支分句非支分句禪句非禪句迹句非迹

*

白是分白非是分白種白非種白述白非述
白現白非現白讓白非讓白種族白非種族
白仙白非仙白王白非王白攝受白非攝受
白寶白非寶白記白非記白一闡提白非一
闡提白女男不男白非女男不男白味白非
味白作白非作白身白非身白計度白非計
度白動白非動白根白非根白有為白非有
為白因果白非因果白色究竟白非色究竟
白時節白非時節白樹藤白非樹藤白種種
白非種種白演說白非演說白決定白非決
定白毗尼白非毗尼白比丘白非比丘白住
持白非住持白文字白非文字白大慧此百
八白皆是過去諸佛所說
尒時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊諸識
有幾種生住滅佛言大慧諸識有二種生住
滅非聽度者之所能知所謂相續生及相生
相續住及相住相續滅及相滅諸識有三相
謂轉相業相真相大慧識廣說有八略則唯
二謂現識及分別事識大慧如明鏡中現諸
色像現識亦尒大慧現識與分別事識此二
識无異相乎為因大慧現識以不思議重變
為因分別事識以分別境界及无始戲論習
氣為因大慧阿賴耶識虛妄分別種種習氣

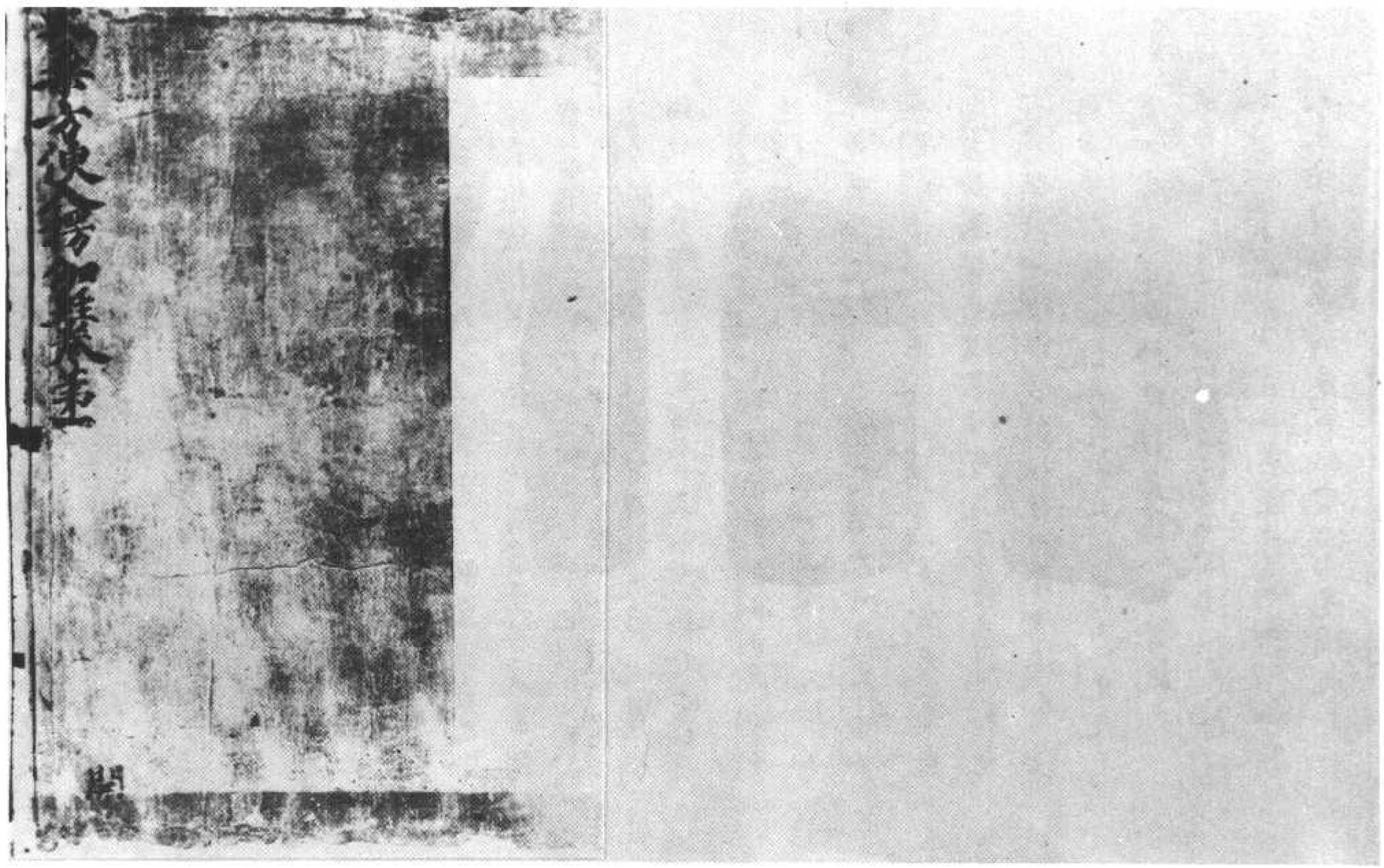
*

滅即一切根識滅是名相滅大慧相續滅者謂
所依因滅及所緣滅即相續滅所依因者謂
无始戲論虛妄習氣所緣者謂自心所見分
別境界大慧譬如泥團與微塵非異非不異
金與莊嚴具亦如是大慧若泥團與微塵
異者應非彼成而實彼成是故不異若不異
者泥團微塵應无分別大慧轉識識藏若異
者識藏應非彼因若不異者轉識滅藏識亦
應滅然彼真相不滅大慧識真相不滅但業相
滅若真相滅者識藏應滅若識藏滅者即不
異外道斷滅論大慧彼諸外道作如是說取
境界相續識滅即无始相續識滅大慧彼諸
外道說相續識從作者生不說眼識依色光
明和合而生唯說作者為生因故作者是何
彼計勝性丈夫自在時及微塵為能作者復
次大慧有七種自性所謂集自性性自性相
自性大種自性因自性緣自性成自性復次
大慧有七種第一義所謂心所行智所行二
見所行超二見所行超子地所行如來所行
如來自證聖智所行大慧此是過去未來現
在一切如來應正等覺法自性第一義心以此
心成就如來世間出世間最上法以聖慧眼

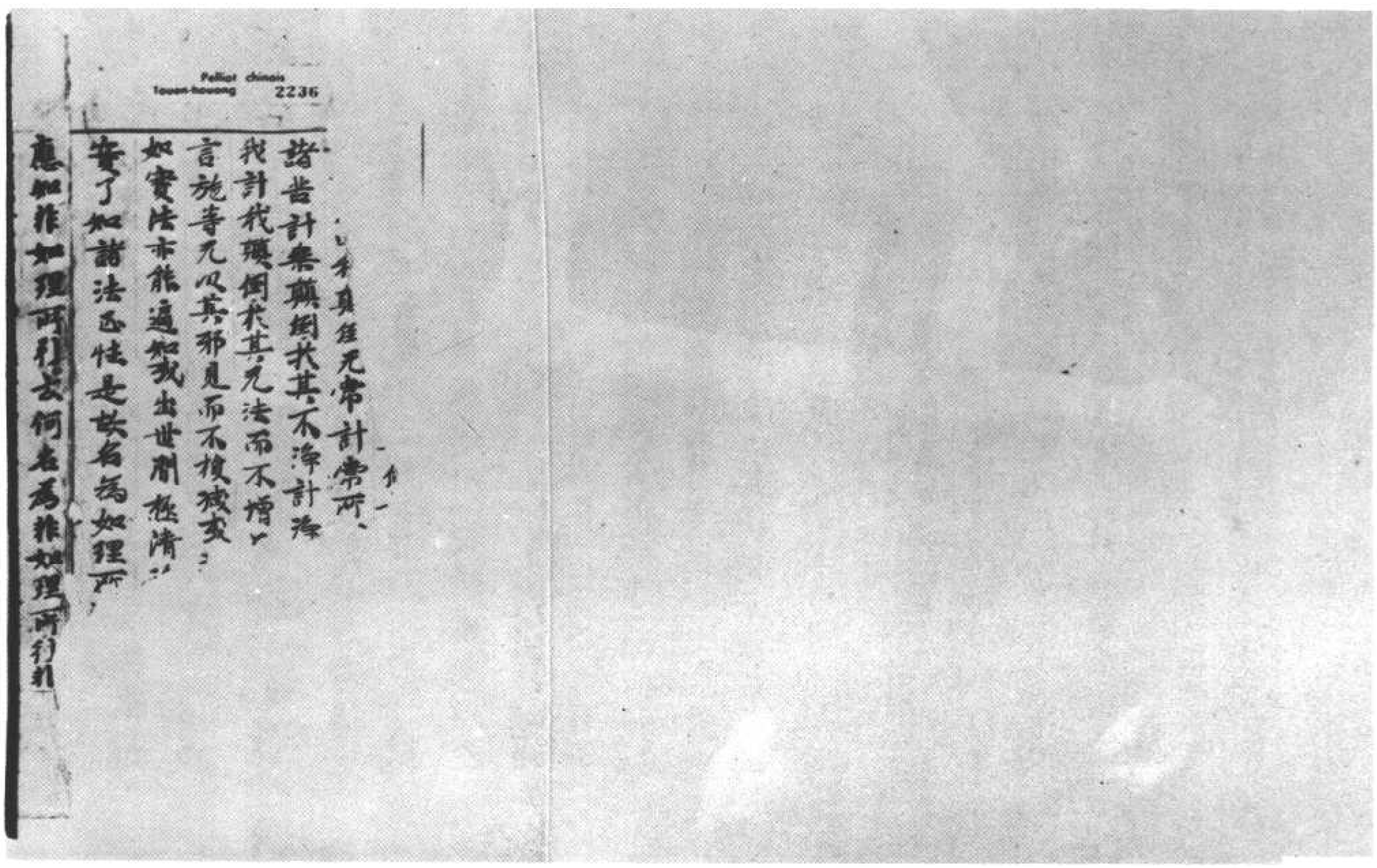
心成就如來世間出世間最上法以聖慧眼
入自共相種種安立其所安立不與外道惡
見共大慧云何為外道惡見謂不知境界
自分別現於自性第一義見有見无而起言
說大慧我今當說若了境如幻自心所現則
滅妄想三有苦及无知愛業緣大慧有諸沙
門婆羅門妄計非有及有於因果外顯現諸
物依時而住或計蘊界處依緣生住有已即
滅大慧彼於若相續若作用若生若滅若諸
有若涅槃若道若業若果若諦是破壞斷滅
論何以故不得現法故不見根本故大慧譬
如瓶破不作瓶事又如焦種不能生牙此亦如
是若蘊界處法已現當滅應知此則无相續
生以无因故但是自心虛妄所見復次大慧若
本无有識三緣合生龜應生毛沙應出油汝
宗則壞違決定義所作事業悉空无益大
慧三合為緣是因果性可說為有過現未來
從无生有此依住覺想地者所有理教及自
惡見重習餘氣作如是說大慧愚癡凡夫惡
見所墮耶見迷醉无智妄稱一切智說
大慧復有沙門婆羅門觀一切法皆无自性
如空中雲如旋火輪如乾闥婆城如幻如燄
如水中月如夢所見不離自心由无始來虛妄

如水中月如夢所見不離自心由无始來虛妄
見故取以為外作是觀見斷分別緣亦離
妄心所取名義知身及物界所住處一切皆
是藏識境界无能所取及生住滅如是思惟
恒住不捨大慧此菩薩摩訶薩不久當得生
生无涅槃二種平等大悲方便无功用行觀
衆生如幻如影從緣起知一切境界離心无
得行无相道漸昇諸地住三昧境了達三界
皆唯自心得如幻定能諸影像成就智慧證
无生法入金剛喻三昧當得佛身恒住如如
起諸變化力通自在大慧方便以為嚴飾遊
諸佛國令離外道及心意識轉依次第成
如來身大慧菩薩摩訶薩欲得佛身應當
遠離蘊界處心因緣所作生住滅法戲論分
別但住心量觀察三有无始時來妄習所起
思惟佛地无相无生自證聖法得心自在无
功用行如如意寶隨宜現身令達唯心漸入
諸地是故大慧菩薩摩訶薩於自悉擅應
善簡學

大乘入楞伽經卷第一



▼伯二二三六號　瑜伽師地論卷第一



應如作如理所行云何為作如理所行非
不如理所行[illegible]
飲食所纏
云何而能飲酒所謂自性身體羸劣或[illegible]
酒而不串習飲猛利酒或復過度而飲酒
故能令惛醉
云何能住無住所謂先業所引故果不等
故或驚怖故觸未磨故部多所觸緣故
云何能令睡眠謂自本性身羸劣故困乏過
失故飲食過分故周旋作意故放捨一切諸
作業故串習睡眠故或或他所作謂庠[illegible]身
或咒或藥或威力令睡眠故令其睡眠
云何而能覺悟謂睡眠盛不忍彼纏或於所
住於彼計心而睡眠故或他所作能令覺悟
云何能住閑絕所謂風黃而攪乱故或傷損
故或無大漏所謂大便而多瀉故或多漏血
[illegible]漏 無勇住故能令閑絕
住於閑絕而能醒悟謂閑絕諸種鐃
能令醒悟
云何能起身語業所謂如身語業所依之
智於先行故從彼生欲故從彼勤進故彼從
勤進先行身業及以語業隨順之風而生發
何能令離欲謂與離欲隨順諸根而成熟
從於他所而得隨順善教授故彼之障礙
悉遠捨故真實而備無倒作意故能離欲
云何離欲能作退失所謂本性諸根缺故於
善法品初而人作故行自及無自不住

云何離欲能作退失所謂本性諸根缺故於
善法品初初而入於彼行相及無隨相不住
悉故或受安住退失法故煩惱覆故惡友所
攝故
云何新諸善根非根猛利具大惡念增長行
故而得與彼隨順伴故謂彼邪見諸纏深厚
究竟趣故於一切惡增上而作而无愧恥故
新善根此中種子亦是善根无貪等法亦是
善根與備善根而相違故相續而住新其善
根及故種子故新善根
云何而能相續善根所謂本性諸根利故具
其善友親慈伴黨於諸福事懃備習故善
士所聽妙法故善有疑生決定觀察故續善根
云何捨壽所謂壽量有齊限故若有善心死
若有不善心死若有无記心死當知有其壽
盡福盡不捨嶮難時與非時亦有死者云何
壽盡謂如一類所引壽量无餘盡故而捨壽
者此則名為時至而死云何福盡謂如一類
无其資具而捨壽者云何不捨嶮難障礙
說而壽未盡有捨壽者有其九因及有緣
云何為九所謂不節量而食故食不相宜食
故未消而食故未消積聚不除遺故已熟不
放出故不習近諸藥故不如串習未串習故
非時而行故不備供行故此則名為非時而死
云何具善心死謂如有一捨壽之時先所習
近一切善法或自憶念或他令憶當尒之時
於彼心中信等善法所習行者乃至廣說

近一切善法或自憶念或他令憶當尒之時
於彼心中信等善法所習行者乃至麁相未
滅已來而當生起細想行善心即退住无
記心彼於尒時先所串習所有諸善不能增
進餘亦不能令憶念故云何具不善心死謂
如有一捨壽之時先所串習諸不善法或自
憶念或他令憶當尒之時於彼心中貪等諸
不善法所習行者乃至麁相未滅已來而生
起者一切同前善住所說此中具善心死者
以安樂死而捨壽故臨終之時於彼身中猛
利之愛而不生起具不善心而捨壽者當以
苦死而捨壽故臨終之時於彼身中猛利苦
受而當生起具其善心捨壽之者觀色无
有錯乱具不善心捨壽之者觀色則有錯乱
云何具无記心捨壽謂或脩善及不善法或
都不脩自亦不憶他亦不復令憶念故亦非
善心非染心者捨壽之時安樂捨壽亦不捨
壽諸苦捨壽亦不捨壽
復次若有脩善及不善法補特伽羅捨壽之
者先所串習善不善法或自憶念或他令憶
當尒之時彼於何者而多串習彼極有力彼
心於彼而趣向之餘皆忘失又復於二等串
習者於何衆初或自憶念或他令憶於彼不
退餘悉不轉彼當尒時由二種因一樂戲論
因二善不善諸業因故先業所引所有諸果
彼受用已捨壽之時作惡業者先作不善所
感不愛果之業相悉皆現前謂猶如夢衆

彼受用已捨壽之時作惡業者先作不善所
感不愛果之業相悉皆現前謂猶如夢衆
多惡色於彼顯現佛薄伽梵依此說言若造諸
惡不善之業而積集者尒時於彼猶如晡時
諸山山峯所有諸影臨增上臨親現前臨當
知彼補特伽羅如從於明趣向闇室今現於
此脩善法者如從於闇入其明室飜此之者
是其善業所感果報此差別者臨捨壽時
於彼如夢諸不愛色及不可意種種諸相悉
不現前若有造作大不善者由見彼諸不善
相故從身汗流從毛孔中諸毛皆竪掉手足
等失大小便於空捫摸眼睛飜轉口流涎唾
如是等法悉皆顯現若造中者於彼有現有
不現故具足不現一切想悉臨終之時乃至
其想未曚昧來久遠串習著我之心而遍生
起從此已後將謂我无愛樂其身此則是彼
中有成就所依之因尒時預流及一來人著
我雖生彼預流人及一來者於彼著我慧決
擇故悉遠捨之而不貪取辟如壯士與劣對
敵屈伏劣力此中道理應如是觀不還之人
尒時著我悉不復起斷未磨者除地獄趣及
諸天趣餘諸生處一切皆有此有二種一極猛利二
則輕微作惡業者皆悉猛利脩善業者即使
輕微比俱盧洲一切輕微從於色界捨壽之
者諸根具足而捨壽之從於欲界捨壽之者
亦有諸根具足捨壽亦有諸根闕少捨壽清
淨解脫諸捨壽皆悉柔捨壽諸作清淨及作

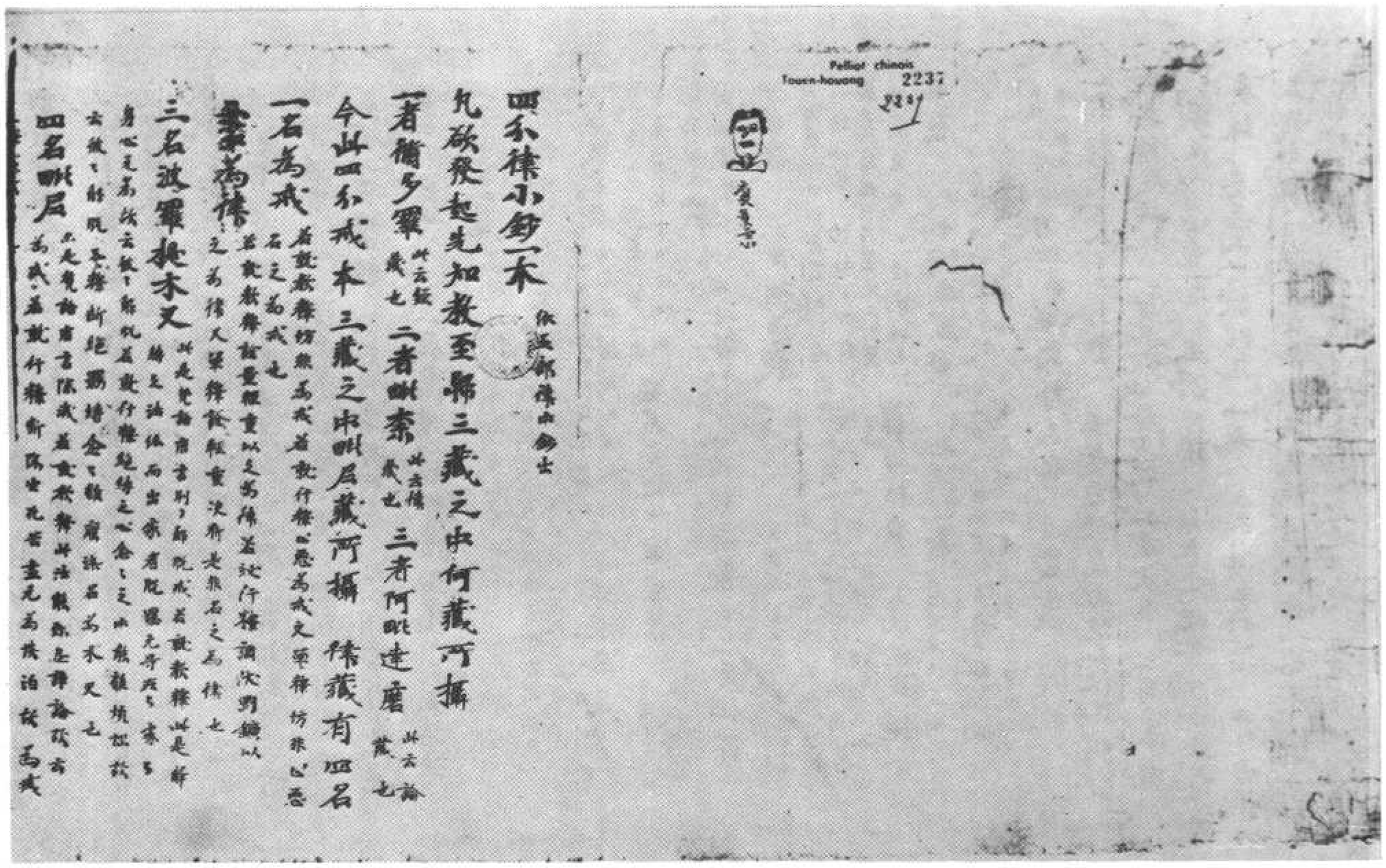
亦有諸根具足捨壽亦有諸根闕少捨壽諸
淨解脫諸捨壽者名柔捨壽諸非清淨及雜
解脫捨壽之者名非柔捨壽是故且初作惡
業者捨壽之時從身上不識捨身故彼身上
不已變為冷彼乃至心漸次而捨備善業者
從身下不識捨身故彼身下不已變為冷彼
乃至心漸次捨故是故應知識從心移不時
一切身分皆冷往生食身樂病戲論由惡
彼善惡業因之所著業故由此二因先聞從於
自已種子中有一時先聞滅生如稱高下彼
中有者諸根圓滿作惡業者彼之中有猶如
黑褐夜之黑闇備善業者如白褐晝夜之
明彼是清淨天眼增長識不住故不時於身
先貪著者彼皆不起貪境戲論意皆現起
當生何處以彼刑體中有而生未取生處已來
彼眼猶天眼先觀未取生處已來彼所欲往
如具神通先有障礙彼眼能見與自同分中
有有情彼之生處及自生處作惡業者雖
下明倒首而往若生天者而趣於上生人趣
者真趣向之彼中有者未得生緣已來極遠
不過七日而住若得緣時先有次定又若不
得更換其身七日而住不得生緣住七七日過
是已後定得生緣彼七日捨壽者或成就本
或復得其不同分者謂或餘業所作轉變令
彼中有種轉變故此異門者生在死有生有
二間名中間有隨香而行以香增盛名乾闥
婆於彼趣向意所處故名為意生以身趣

二間名中間有隨香而行以香增盛名乾闥
婆於彼趣向意所處故名為意生以身趣
向非所緣趣能成生故亦名成就又此中有
除生先色處應知是觀若住惡業謂或經年
養雞畜猪如是女住非律儀者彼已積集生
於地獄惡不善業故於生處猶如其夢能
見如是有情之類如是諸業猪羊等故於先事
習喜樂之處於彼馳走於生處色生瞋恚故
彼中有滅生有得成彼從於捨壽之時先
有中亂所見色亦當生起生滅之理同如前觀
彼於彼處以化而生六處具足彼作是思我
今與此共相喜樂隨情受行亦學子孫怒
之時彼於彼處倒受種種業之苦陸亦鱗獸
熱猛利之鱗若不如是先如是見彼當於此
趣向欲心尚下應有何況有住是狀不住而
先有生如其地獄如似地獄頭鬼趣等處所
生者亦如是觀若生傍生鬼趣及人欲行色
行餘天處者於彼生處隨見與自同分喜樂
有情之類然後同前於彼生處生樂欲衰
彼處已生瞋心故捨壽受生亦同前觀其母
受胎月相具足父母貪著共相和合食香近
住三處現前先三障礙謂生處過種子過失
業之過失得入母胎去何生處過謂風所壞
或黃所壞或痰所壞中似麦刑或似烏麻門
似車刑或似螺貝具少許相及有偏異或具
諸過及具稠濁諸如是等當知是其生處過
失去何種子過或父精流而母不出或母精

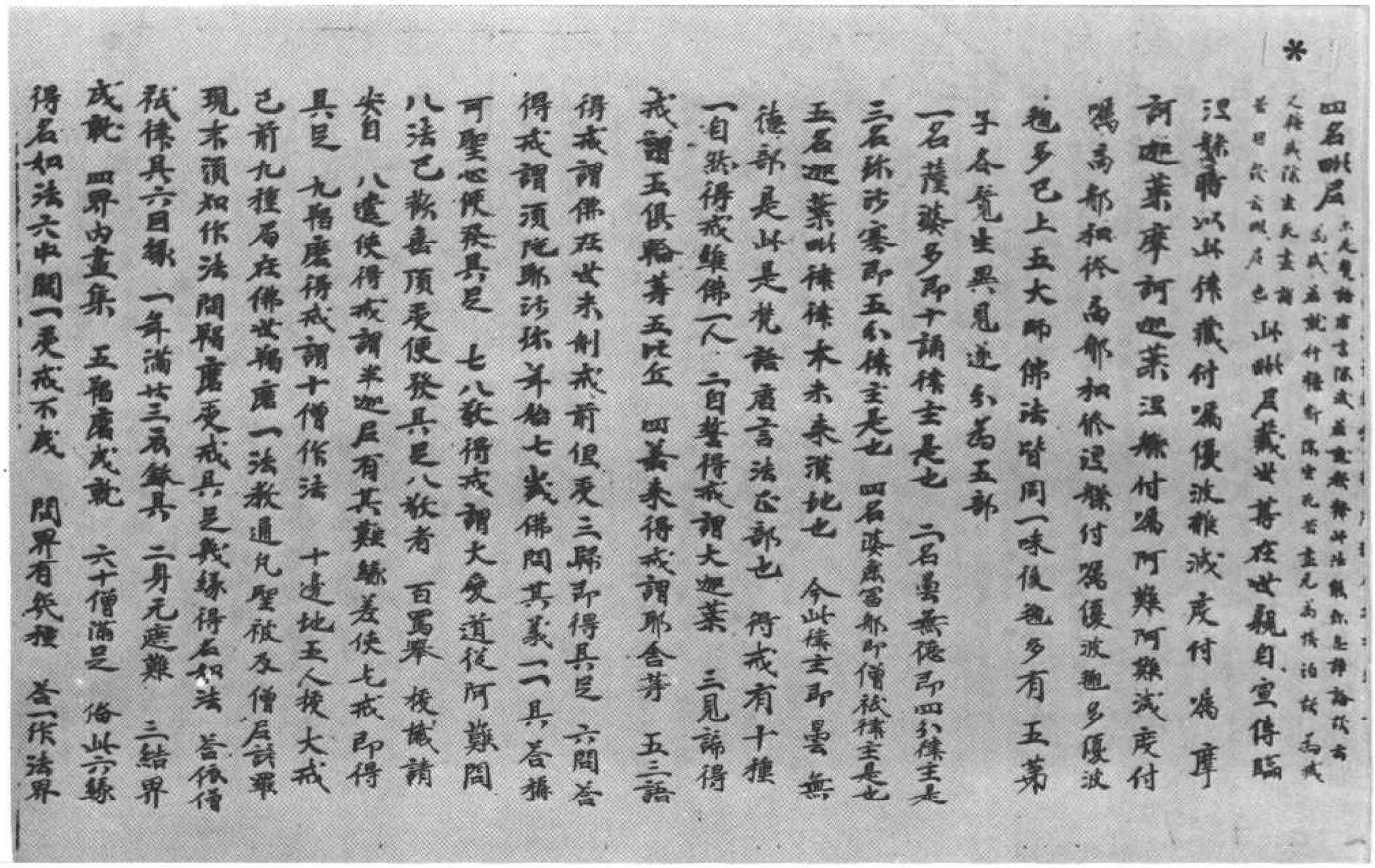
諸過及具稠濁諸如是等當知是其生處過
失云何種子過或父精流而母不出或母精
流其父不出或二俱不出或母爛壞或父爛
壞或二俱壞諸如是等應知是名種子過失
云何業過或父或母或復二俱不集有子之
業或彼有情不作不集具父母業或彼父母
造作積集餘子之業或彼有情造作積集餘
有名稱父母之業諸如是等當知是彼業之
過失若无彼過三處現前彼住中有欲見同
分有情戲樂樂往生處尒時於彼父母精血
生顛倒見彼顛倒者謂見父母二俱眠宿尒
時彼處雖無父母二俱眠宿以顛倒慧能如
是見如見幻作見眠宿故彼於彼處而生貪
著若樂作女彼貪男子樂欲眠宿若樂作
男彼貪於女樂欲眠宿尒時到彼應為女者於
女離欲為男子者於男離欲生是相故唯見
其男或復女人如是如是於彼方所而作如
行如是如是或彼男子或復女人彼餘身分
現見之者悉滅不現唯見男女若女人刑或
男子刑而現在前彼於於彼生瞋恚故捨壽
受生應知如前若是薄福生卑族故捨壽入
胎當尒之時彼聞關聲及見入於蘆荻稠林
如是等相悉來現前若是脩其善業之者生
貴族故彼聞舜靜羹妙音聲及見入於宮殿
等處如是諸相悉來現前彼二父母受極樂
時末後當流出於濁精其次二俱決定流出
二滴精血彼二二滴精及與血母胎藏中 共

時末後當流出於濁精其次二俱決定流出
二滴精血彼二二滴精及與血母胎藏中 共
相和合辟如前乳冷已變凝和合住故彼處
尒時一切種子異熟所攝能取受身阿賴耶
識轉入其中云何而入與彼精血和合 凝者
俱轉入故顛倒能緣中有滅謝既滅謝已同
一時分一切種識彼之力故更生餘根微細
大種與彼精血相應和合餘根生起於彼分
位識轉依者名為續生此則是其歌邏藍
時彼歌邏藍根之大種與其身根同時俱生諸
根所依所有大種與根大種及其身根俱時
生起然後諸根彼之大種而為因故眼等諸
根漸次成就彼根大種為其因故亦漸成就
諸根所依諸根彼依已生起故亦得成就一
切身分彼歌邏藍色亦與心及心所有法平
相成就同安樂故由心增上彼不爛壞由彼
安危心及心所亦受安危是故名為平相
成就同一安樂於歌邏藍何方處所識轉
入者尒時是彼心之方分是故彼識從何方
所而捨壽處最初入之

瑜伽師地論卷第一

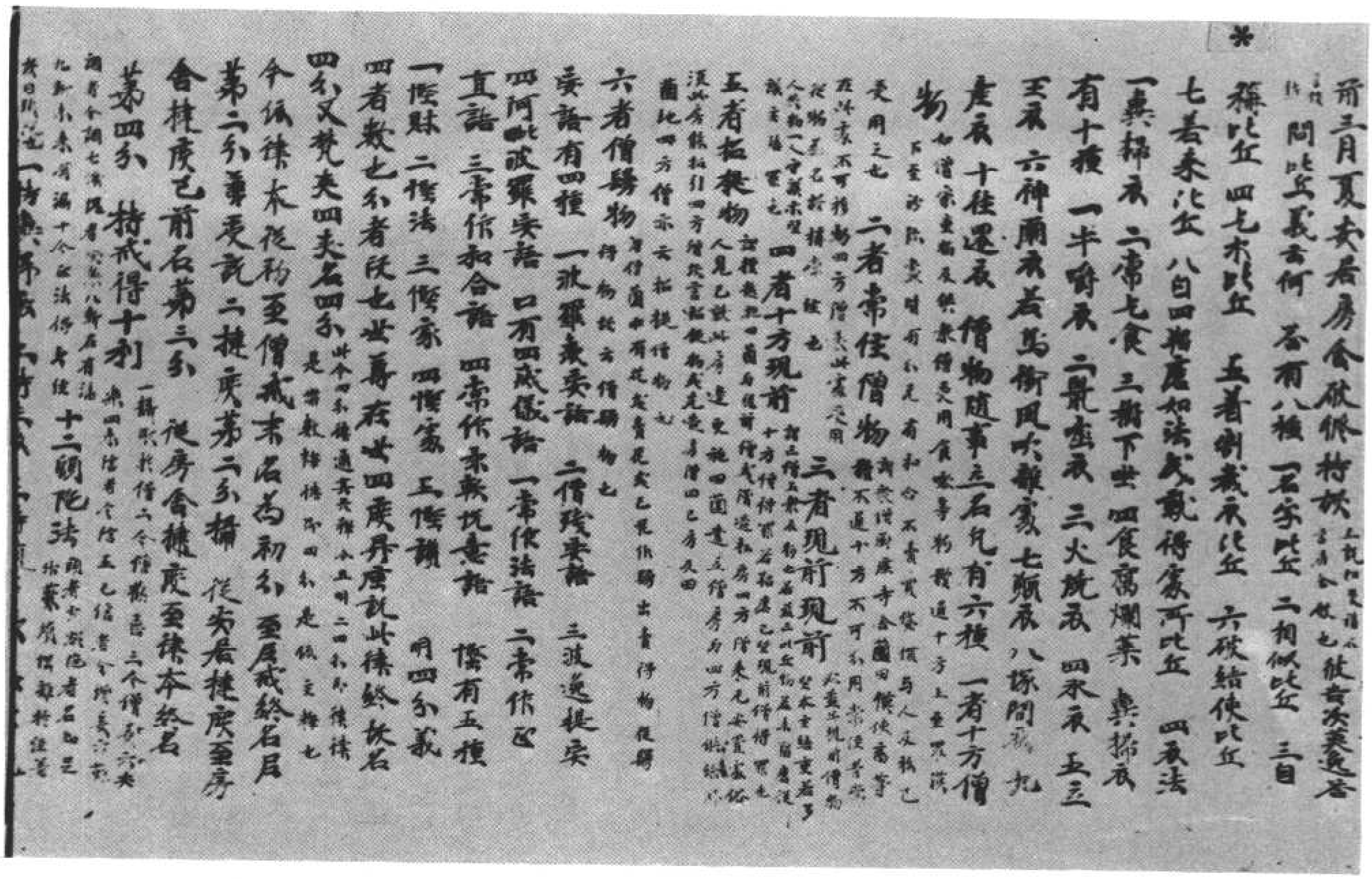


伯二二三七號　四分律小抄一本

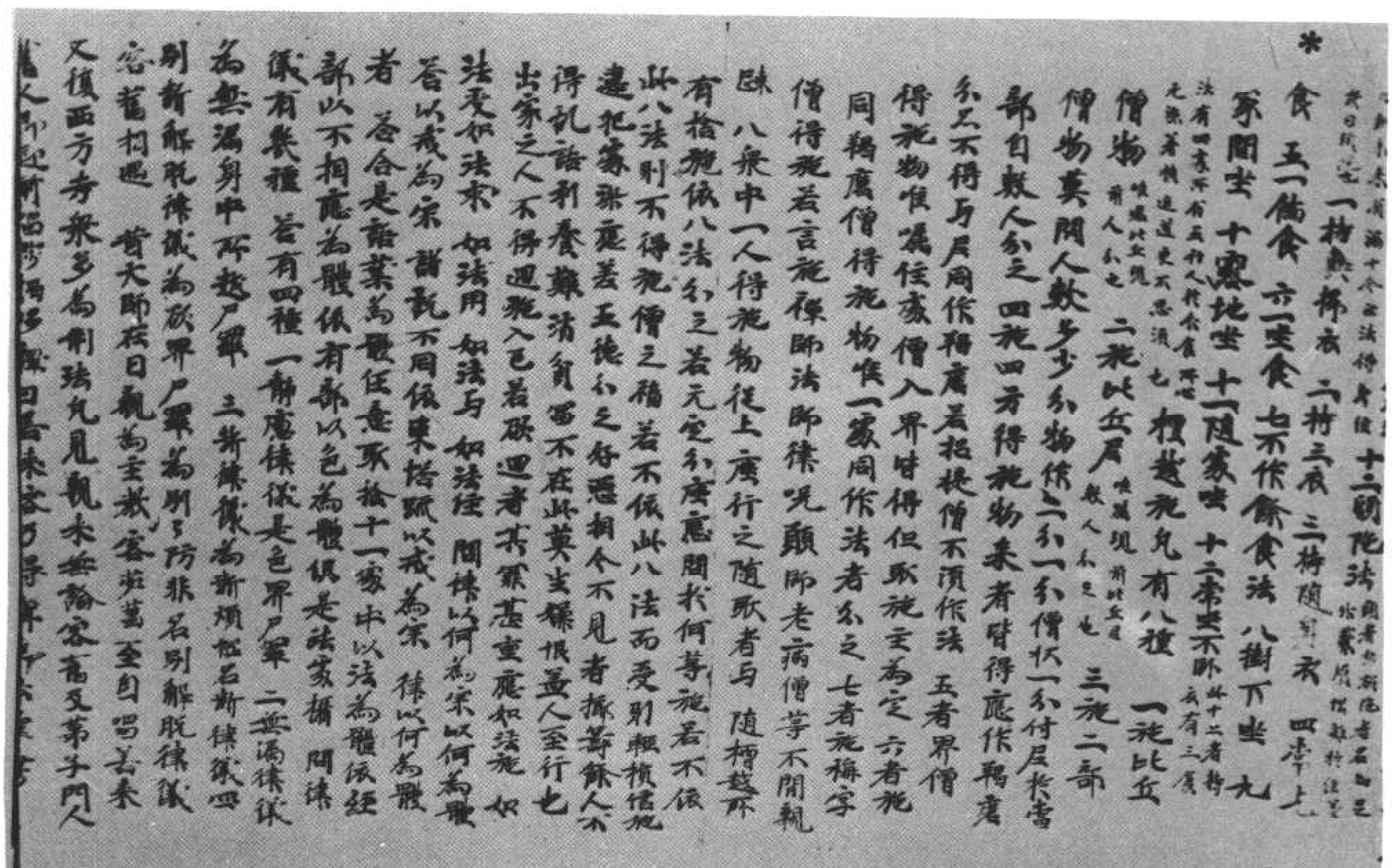


得名如法六中間一受戒不成　問界有幾種　答一依法界
二者自然界　就作法中分三　一者攝僧界　二者攝衣界
三者攝食界　僧界有三　一者大界　二者界場　三者小界
今就大界之內又有三種　問人法二同界　法俟二同界　法同
食別界　若就自然界中者則分四別　一者聚落界　二白
聞蘭若界　三者道行界　四者水界　問鞞唐有幾種
答有一百卅四種　平白鞞唐有五十七
白四鞞唐卅八　此三鞞唐攝一切鞞唐畫　明五篇法
一波羅夷篇　五夷四者此文見餘篇化此文亦舉清衆故云凡餘不得
与僧同行布薩羯磨等及衆外故云凡餘也
二明僧伽婆尸沙篇　此云僧殘篇衆之中尼化此文行制數數不遠故布薩羯
三名波逸提　此方云墮名化此文學墮落地獄等故云凡餘也
如經論是化此文事合可可制　五百波羅提舍尼　此方云
手故　論說是化此文學墮落地獄等故云凡餘也
行動皆方也故
云應書學也　此明七聚法　一波羅夷聚　二僧伽婆
尸沙聚　三偷蘭遮聚　此是梵語　唐言麁惡　云云遮　亦例言遮
梵曰遮那此例有四一五逆謗聖人　謗聖人　謗言無者化此罪大遮新學道
八謗中城三物為下無術二　為下無術二物為下重術蘭遮
為下無術蘭遮　為下無術蘭遮　四波逸提提舍尼
術蘭遮者一謗僧殘　四謗僧殘　四波逸提提舍
尼聚　六也　突吉羅聚　突吉羅者是梵翻云惡作
惡者不善之業名作作惡不止於云突吉羅
云惡作惡作化者應寺制戒
名惡作惡作化者應此二聚聚
名惡作惡作化者應寺制戒
問滅戒具幾緣成犯　答具四緣成犯
一前境是女人　二興染心　三起方便　四与境合便犯　問盜
戒具緣幾成犯　答具六目緣成犯　一有主物　二有主想
三有盜心　四重物　五興方便　六離本處便犯　問殺戒具
幾緣　答具五目緣成犯　一是人　二人想　三興殺心　四起方便
五斷命根　問大乘菩薩戒具幾緣　答具八緣成犯
一前境是人　二人想　三事處　四知是事處　五有殺他心

五斷命根　問大乘菩薩戒具幾緣　答具八緣成犯
一前境是人　二人想　三事處　四知是事處　五有殺他心
六自言已得　七言解了了　八前人知解　問僧有幾種
答有四種　一者四人僧　二者五人僧　三者十人僧　四者廿人僧
問菩薩戒中懺先犯後何法摩問戒中懺先無後
答菩薩以大慈為本是以懺戒為初摩問以梵行為首基
據是以滅戒為　受戒法　表不特二處入聚落得無量世祿形
無有表服若不事鉢如入人家乞得罪吾食特咽下得罪
問云何名　三處示鞞　一者衆多會　有二種一別衆二和衆二衆一種別是七眾
二名精多衆僧　有二種一別衆二和衆二衆一種別是七眾　三者僧
伽梨　此云有十八種別衆名特五條乃至九品是長上五衣廿五條四長一短名長
下長行二長一短也　授戒文　大德一心我此丘某甲此　僧多罪
僧七條衣授而長一短別衣戒特　三說是長文課衆稱衆
稱戒文　大德一心念我此丘某甲此僧伽梨是我三
衣數先受持今捨　下說二衣受戒五衣　捨讀說者今也　授藥法有四種一特
藥　如來食淨食有五種一夫淨二乞淨三施淨四為淨　五不淨
種淨此中未淨食等隨淨淨等手食餘五者子食時藥
食五藥食時藥者先加食藥加授藥法加也
二授非時藥法　五有或或藥藥法藥不淨淨加以授法得餅九
病不使食　三明授七日藥法　加授法經七日限
授藥法　大德一心念我此丘某甲今為熱冷病目緣此者
藥為滅病服故今於大德處　三乞食之藥若有為熱冷病目緣
四授壽形藥法　隨事果此藥隨病服者　五大小便藥等
夫居法　隨處及不隨有一法謂人有五下衆是法有四別手心念處處
對首尖居法　大德一心念我此丘某甲住　隨手指之也
所三月夏安居房舍破修補　三乞和受住之房舍
問此丘義者何　答有八種　一名字此丘　二相似此丘　三自

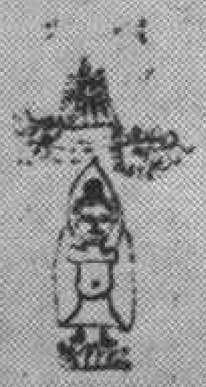


前三月夏安居房舍破故持故 [illegible] 彼當次差遣者
問比丘義云何 答有八種 一名字比丘 二相似比丘 三自
稱比丘 四乞求比丘 五著割截衣比丘 六破結使比丘
七善來比丘 八白四羯磨如法成就得處所比丘 四衣法
一糞掃衣 二常乞食 三樹下坐 四食腐爛藥 糞掃衣
有十種 一牛嚼衣 二鼠嚙衣 三火燒衣 四月水衣 五產
王衣 六神廟衣 烏銜風吹離處 七顛衣 八塚間衣 九
產衣 十往還衣 僧物隨事立名凡有六種 一者十方僧
物 [illegible] 二者常住僧物 [illegible] 三者現前現前
受用之也 [illegible] 四者十方現前 [illegible]
五者招提物 [illegible]
六者僧鬘物 [illegible]
妄語有四種 一波羅夷妄語 二僧殘妄語 三波逸提妄
四阿毗(?)妄語 口有四惡語 一常作諂語 二常作惡口
直語 三常作和合語 四常作柔軟悅意語 懺有五種
一懺財 二懺法 三懺家 四懺錢 五懺稱 明四分義
四者數也分者段也世尊在世四處說此律終欲名
四分又梵夫四夫名四分 [illegible]
今依律本從初至僧戒末名為初分 至尼戒終名尼
第二分 華受說二揵度第二分 從安居揵度至房
舍揵度已前名第三分 從房舍揵度至律本終名
第四分 持戒得十利 [illegible]
[illegible] 十二頭陀法 [illegible]
[illegible] 一持糞掃衣 [illegible]



[illegible] 十二頭陀法 [illegible]
[illegible] 一持糞掃衣 二持三衣 三持隨坐衣 四常乞
食 五一坐食 六一受食 七不作餘食法 八樹下坐 九
冢間坐 十露地坐 十一隨處坐 十二常坐不臥 [illegible]
[illegible]
僧物 [illegible] 檀越施凡有八種 一施比丘
僧物莫問人數 [illegible] 二施比丘尼 [illegible] 三施二部
部自數人分之 四施四方得施物來者皆得應作羯磨
分又不得與尼同作羯磨若招提僧不須作法 五者界僧
得施物但隨住處僧入界皆得但取施主為定 六者施
同羯磨僧得施物依一處同作法者分之 七者施稱字
僧得施若言施禪師法師律師呪願師老病僧等不聞飄
臥 八衆中一人得施物從上座行之隨取者與 隨檀越所
有捨施依八法分之若無定分處應問於何等施若不依
此八法則不得施僧之福若不依此八法而受則犯損信施
違犯 [illegible] 五德分之 [illegible] 人不
得訖諸利養難消貧窮 [illegible] 至行也
出家之人不得過施入己若 [illegible] 如
法受如法求 如法用 如法與 如法施
答以戒為宗 [illegible] 律以何為宗 以何為體
者 答合是語業為體任意取捨十一家中以法為體依經
部以不相應為體依有部以色為體俱是法家稱 開律
儀有幾種 答有四種 一解應律儀 二無漏律儀
為無漏身中所發尸羅 三斷律儀為斷煩惱名斷律儀 四
別解脫律儀為欲界尸羅為別別防非名別解脫律儀
容舊相過 昔大師在日親為主教 [illegible] 至自 [illegible] 去來
又復西方寺衆多為制法凡見親來無論客舊及弟子門人
[illegible]

又復西方寺衆多為制法凡見親未無論客舊及弟子門人
舊人即迎前留蔣掐多謝曰善來客乃尋舞即云宰涉
撫掐多謝曰善來如說者一遍寺制二准律有犯無問大
小悉皆如此即為收取瓶鉢挂在壁牙隨處坐令其憩息
幼向屏處蔣乃房前早則歡上熟掐其跡後乃遍身蔣
乃撫下而頻按背不至足齊齊年之類事無間然既解皮
勞澡手灌足次就蔣所申其礼敬但為一礼跪而足蔣乃
展其右手撫其肩背若別非經久手撫不為師乃問其
安不弟子隨事答然後退坐一邊恭敬而坐實無立法然西
方輒別多坐小拈復露足東夏既無斯足之礼事執足之禮
不行經說人而來至佛所頂礼復足退坐一面即其儀矣然後
糧其特候恭給湯飲如兼濁淨此定不開杏湯之流體是
稠濁准依道理全無飲限漢云凡漿淨濾色如黃菽
此謂西國師弟門徒客舊相遇隆迎之礼豈有胃寒創
至觸熱新來戔遍體行流戔手足皆凍施却衣漢急
事和南情狀慈悲深乖輒戔師乃立之閑問餘事或
武太急將為紹隆言和南者梵語畔嘮戔云畔憚
譯為歡礼但為採語不真嘆和南矣不能移舊
具道和南的取正音應云畔嘮又道行衆礼拜非
儀合掌伍頭口云畔嘮故經云戔復但合掌
乃至小伍頭即是致敬也南人不審依希合
度向使改不審為畔為嘮斯乃至同律教矣
四尔律小鈔一本



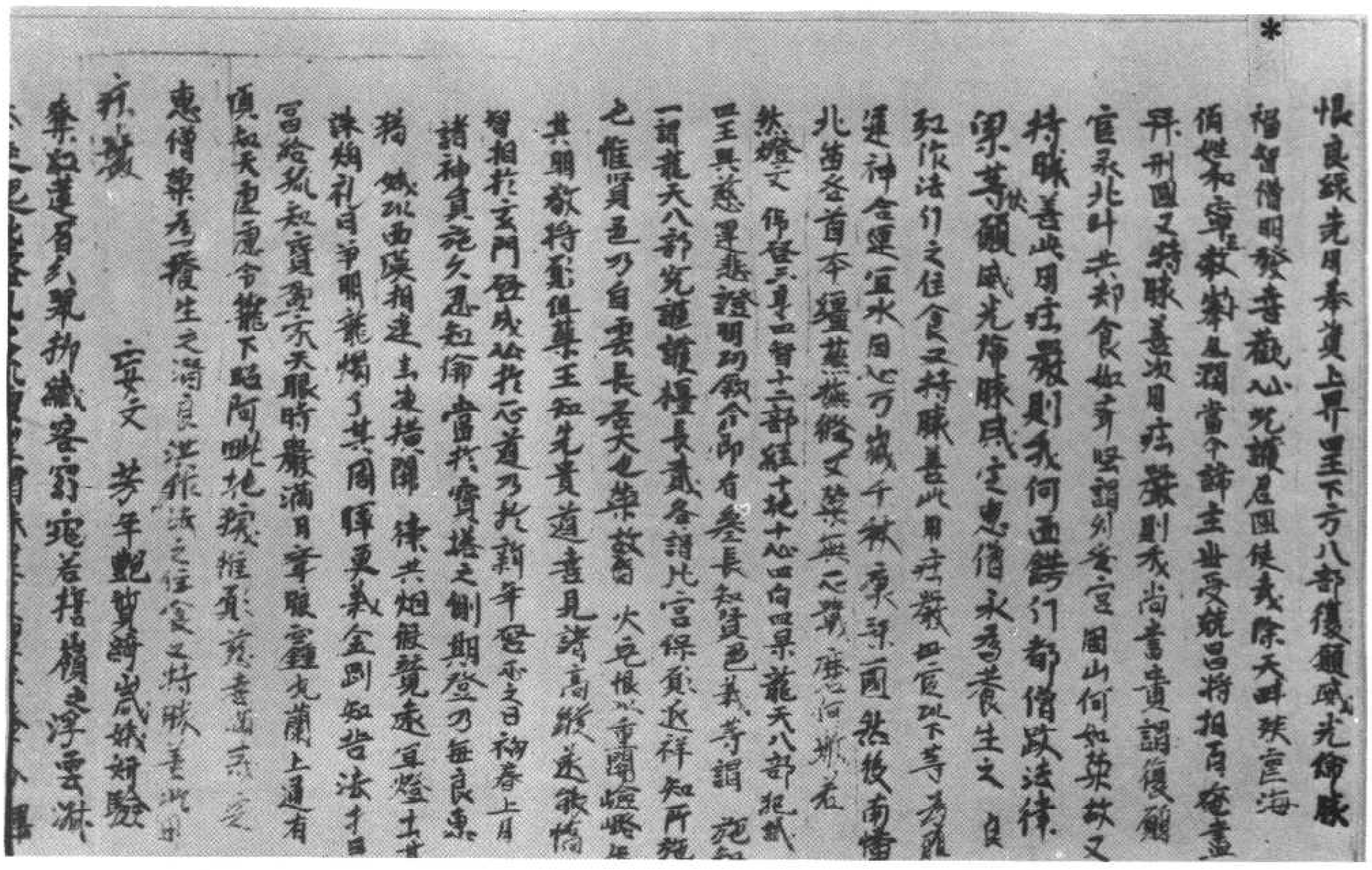
南无普光佛

伯二二三七號　背　　面　脫服文、願齋文、患得損

▼伯二二三七號　背　　面　亡考文、印沙佛文

伯二二三七號　背　　面　患文、安散文

▼伯二二三七號　背　　面　燃燈文、亡女文



伯二二三七號　背　　面　亡男、亡婦、亡兄弟、遠行文

▼伯二二三八號　釋四果義即以四門分別

有漏故稱沙門果究竟有漏雖故名究沙門果
稱者唯在解脫不通无間道故稱耳第一句唯沙門性非
果无間道是能是惡故是沙門性亦能斷惑故非沙門
果第二句是沙門果非性亦能斷惑是果不能惡故
非沙門性五果之中是雜繫果故是沙門果第三句亦
性亦果解脫道是能是惡是沙門性与无間道為等流
果亦沙門果第四句非性非果如前加行位是謂起有漏
故非沙門性不能得果故非門果上來通名已竟次釋別

名又分為二先釋名次問答妨難先釋名有一覺支須陀洹
此云預流聖人類故名預流故論云諸无漏道總名為流
由此為因趣涅槃故此預流言為顯家初至得故名預流至
得者果上能得也　二覺支斯陀含此云一來具足應云一
往來為以來方往經來一來欲界九品惑中五六品能令
聖者一往天上一來人間而證圓寂故名一來名任薄
三覺支阿那含此云不還為斷欲界九品惑却盡更不
還欲界受生故云不還又云不還來世受生家故得不
還名　四覺支阿羅漢此云无生三界惑盡不於三界
受生故云无生亦名為應以具三義故一應受諸煩惱故二應
不受分段生死故三應受人間供養故具此三義故名應也
上來總釋四果名已竟次問答妨難先問初果預流之名為目何義答
為初果道後者後悉初心至道類智忍來十五心名預流何
失至十六心道類智得果時名預流何失若不二俱有過若
初得道故名預流此預流名應目義八會義入聖何道類智果名為預
門數所有義八若從定數義法忍即第一也此是第一初得道過若初得者名預流如何疑難

二三果人應名預流亦是初得果義第二家初得果通無学
通得道雖名此預流名不自第八要具三義方得名預流一
具果向无漏道故子志第四不漏道八十六心名果向道三
行佛觀十六心流通至得故第八三義俱用性初行果自見非佛觀佛觀
中又未曾通故得故不得名為預流次通得果妨難名初果
之人次第之證之故名預流二三果人超超證以超超故非預流
未通得果妨難未有二義通得道義通得果問以不問性等等辨
未有二義辨之名問未問性共問初果也責也
人所見我慢何邪含人所欲猶或盡何故第二獨得名任薄名
同果同類方名任薄只名任薄猶同類也　初果別類見猶不同邪含
別果欲色有異一來果人所欲猶六品盡有後三品須惱
微薄故云任薄次問第三果問初果之人不還三途等
四果人不還三果何故第三果人獨名不還名拔不還等
生初得果家故名不還初果之人中得道不還三途故
名不還何羅漢人在他三果後故而不得名也次問第四果人
問初果之人无第八生一來果人无第二生不還果人无欲
果生何故何羅漢人獨名无生名斷三果見猶或盡更不
受生名為无生前三果人皆有生故不名无生上來是問不同
責上來有二義釋名次問名猶不同問已責上來有二
義通名之別名何故不同問是釋名已竟上來有二義釋名問故不同第名義也
從此斷或差別分五一資糧二加行三見道四修道五无學道
且第一資糧位分二先釋資糧位名次正并修觀法且資
糧者從五停心觀至慈悲相念觀皆名資糧位資為資
助糧為糧食欲趣果中之涅槃先備因位之資糧名即位名
資糧位持業也持業釋者先體後用資糧約目利為名即
是體之上有資助取果中涅槃之用先體後用資糧即位
持業釋亦名預解脫分順資糧也體即資糧也

特業釋示依預解脫分順者依相違也離即貪瞋解
脫者離障淨義離之涅槃依士釋先劣後勝即依士釋
順是有為事觀即劣解脫是涅槃即勝順之分故依主釋
之分經主釋 依主釋者先勝後劣解脫是涅槃即勝分即是
前三方便事觀即劣解脫即勝先勝後劣解脫之分
繼釋 上來釋住已竟二明備觀法分三淨治身器二并備
觀前文分二初即總標二廣彰且總標者論云何方便勤
備趣見佛道 頌云 將趣見佛道應住戒慧備開思備

所成謂名俱義境將趣見佛道應先住戒就後慧能
開思能惠四開如來教法不以得故之文開所成惠四開即
思成思所成惠四思思所成便乃起備成所成惠問三惠何
別答開所成惠能緣名境未能捨文而觀義思所成惠
緣名及義未全捨文而觀義故 頌云 謂名俱也備所成
惠唯觀義境已能捨文而觀義故 先總標 二廣彰 論云淨
有欲作精勤學者如何淨治身器今備達成 論云 云
身器清淨略有三四一 身心遠離二少欲知足三住四處

種先身遠離是第一四遠離住離惡知識親近善
知識如遊薗苑將一香若過犯時一開一晃身心
遠離者離不善業倒常起善思惟不生邪念故二少欲知
足是第二四於未衣食得少便為足更不希求名為知足三住四處
得衣食得少便為足更不希求名為知足三住四處
種者是第三四四聖種一未重掃衣二飲食三臥具四
具喜足聖種四樂斷樂備聖種為樂斷煩惱樂備聖
道前三聖種助道生具第四聖種助道事業以資弟子

捨俗生具及俗事業而來出家世尊慈悲助道生具
及助道事業令備行者解脫非久能生聖故之文聖廣
廣明已竟 未者二表總標二廣彰 所以不明受法者身器生者 二心并所備分三一五停
心觀二別相念觀三總相念觀具五停心觀者謂五種
觀門停止其心故五停心觀一多貪衆生作不淨觀二多嗔
衆生慈悲觀三多癡衆生十二因緣觀四著我衆生界
分別觀五尋伺衆生數息觀先不淨觀於中分二初所
治之障二能治之觀所治障者其不淨觀正為治貪

有四種一者顯色貪二者形色貪三妙觸貪四者供奉
貪 所治之障已竟 次能治之觀緣不淨者形等治顯色貪為愛
身身他身青黃赤白等皮肉顯色故行者言此青淤中死
屍是顯色故二者形色貪為愛身身他身長短方圓形等
端正令行者緣彼色想觀為一切衆生遍相食噉只如我
流身中有八万户蟲等如何起貪三妙觸貪令行者緣蟲
蝨等不淨身中若有病痛是等便被蟲蝨噉食如何起貪
四供養貪者為愛折施俯仰令觀死不動等上來能治觀

行已竟 未有二所治障二能治觀前緣不淨 次明多嗔衆生備慈悲
觀既中分二一所治之障二能治之觀且所治障者為一有情
多愛嗔恚能嗔隨境發成四蚤起嗔或十蚤起嗔且
四蚤者為愛我怨家憎我善友及我已身及非情重
起能之三世我十此是所治之障次能治之觀者問以何方
便能除此嗔故頌答之與樂及拔苦與樂名慈拔苦名悲
慈能與樂悲能拔苦心緣一切有情悲觀平等等拔苦與
樂之意不令嗔起即名戒能此慈悲以何為體 頌 云 慈悲无嗔

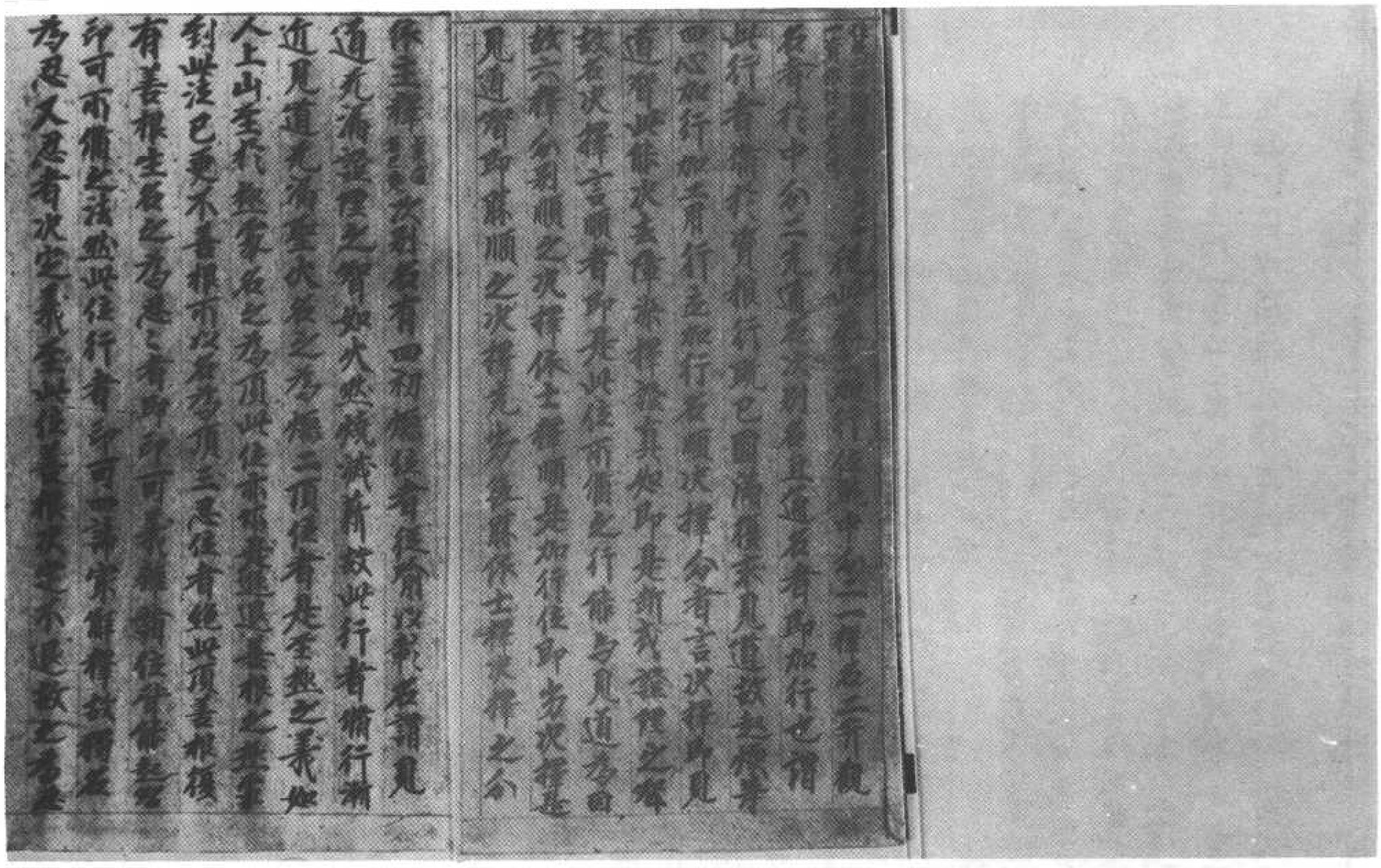
性[illegible]此是出離門可中此人身中嗅病增於諸惡品
不能迴施如何能備慈悲觀若有如是者應於精
分為三品為 親品惡 怨中品 又於親品為三品謂若上品親者
謂師傅父母師傅生我法身父母能生肉身若中品親
者為兄弟姊妹若下品親者此人曾惠我財物若
家中者於我不親不惡但為一品惡亦分三品者若上
惡者奪我父母已身性命財物中品惡者奪我性
兄弟命財物最下品惡者奪我親友性命財物既分
七品已便起真實與集移解之名呼為七度行既知是
已先從上親品先第一上親與上集中親與中集下親與
下集第二次移於親心即於中與上集下親與中集家
中與下集第三又移於下親與上集家中與中集下
惡與下集第四又移家中與上集下惡與中集中惡
與下集第五又移於下惡與上集中惡與中集上親與下
下集第六又移於中惡與上集下惡與中集上親與下
集第七又移於上惡與上集上親與中集中親與下集
即知於親非親與集移解平等已次於色一國乃至一
世界等有情以能平等與集即是觀智圓滿問曰云
何便能移於親心乃至上惡與上集耶答曰此行者作
是念云如是惡等雖殺我父母兄弟等然成是多生父母
或是負他財物我今於此不應計念起惡稱之心應令
彼惡平等與集此觀能於通十地為四根本四近分中間禪
欲界未治住在欲界 上來有二次有陳法觀次明多人衰累生十二
四緣能中分二 不善能化之 觀生不治陳精 諸此行者衰病偏增化令猶十二回

緣一切有情於三世境上不能推解不能曉了惡怨兄而覺知
又是衰有二種一染污兄知二不染兄知且染污兄知者染是
集者行是穢污一切眾生不了法從緣生於一切情非情境
上起怨兄而覺知為一切眾生其色貪嗔癡於三界九地見猶
煩惱未能斷得少許微兄佛實生眾名為染污兄知於境
不能自了兄知如似阿羅漢不識未極自偽等事次不染兄知
者此是大阿羅漢緣阿羅漢人三界九品見猶煩惱想者
斷盡名為不染兄知經實前三果人有分兄染義只如
初果之人不為見欲所染二果人已斷欲界猶或六品煩惱
第三果人斷欲界猶道九品煩惱亦得名為不染上來明
而治障已竟　次下明緣治觀或中分二先列名次正
明觀行　先列名者謂一兄明二行三識四名色五六處
六觸七受八愛九取十有十一生十二老死 上來列名竟 次正明觀
行者故俱舍頌云如是諸緣起十二支三際前後際各二
中八根圓滿釋為過去二支為因兄明行現在五支為

果識名色六處觸受現在三支為因愛取有未
來二支為果生老死從兄明支乃至老支從初至末
并是因果相續因能生果名之為因果能牽因名之
為因將備此觀有其二種一者流轉二者還滅初流轉
者觀因支名流觀果支名轉或觀兄明行愛取全
有支一分名流此五支是集諦因染爾義故不以名流
觀識等五支生老死支全有支一分名轉此八支是苦
諦果有輪迴義故流轉觀有順有逆順者由有兄

明故有行由有行故有識由有識故有名色由有名色
故有六處由有六處故有六觸由有觸故有受由有受
故有愛由有愛故有取由有取故有有由有有故有生
由有生故有老死（此是已見）次逆有先觀老死由推滅生生支
滅生支由滅生由有支滅有支由滅取乃至
行支由滅滅由无明滅既知逆順次第因此有問云何故名
還滅觀若十二支悉滅處為滅云即是理意道斷却
十二支即顯真如之理名滅能斷十二支无漏之智名還
滅此智能斷生死還歸涅槃今者理智雙說名為還
滅此觀用无疲及俱時五蘊為性亦通十地亦立十二支
者支是分義類義為有十二義類故分別各別不
同故立十二故（且基宗意如貴在論說）上來逆觀已竟（上來有二先順此逆兩段不用
智慧正觀治觀已竟上來
有二先明在次正治觀上來是修治觀上來
有二先示治之傳次別治之觀兩段不同想）是名廣眾生十二因緣觀已竟
次著我眾生循環分別觀就中分二先明所治之障次修
治之觀先所治之障者為一類眾生我慢自高放逸无所
見失我慢高舉猶若須山不能折伏又為外道及取
異生未見真理於此假聚五蘊之身妄計有我（此是所治之障是長行）
次修治觀行者即眾分別觀也眾生執我有三品若少
分著我者以執之五蘊為我即　六眾分別六眾者為地水
火風空識別佛以十八界破我已了何用更說六眾觀答為
根有二一利根者即悉能少法即說六眾若鈍根愚癡全
分即說十八界且初觀地眾有二一內分地眾（即我身內之善外
分地眾（即我身外之善）此內外地但有往移而生堅硬之性若覓之
宰之義不可得有如何得執此為我問但觀自身分地

即依何用觀於外分各為此有情執內為我執外為我而
是以悉觀　次觀水眾有二種內次外先內有執水即是我為
內身內血之類次內分水即是山河池沼如是二分但有流閉
之性若水若覓主宰我義即為（上來內次外理水眾已竟）次明火之眾有
二內二外內分者火即是我流內身與關次大二外分火
者即是草木中火如是二分但有從緣而生溫熱之性
若火若覓主宰之義實无有我（上來內并主宰已竟）次明風眾有二
內風即是我流內身轉動并喘息之風者即鼻砂走石
等風佛道著我眾生如是二分但有從移而生轉
動之性若不覓主宰自在之義名我即无次空眾者
有二內二外初內分空即是我流內身骨間空是內空
二內外分空即華色世間　空是如是二分但有從移而
顯无我之義若覓主宰實不可得次觀識眾為有
自心而有他心二而但有從移而生緣慮
分別之義名識至於主宰實不可得行者　此六眾觀
已便能循身是假多眾共成由是行者身中而以一
取相之我此時貪著我病即自消除　此六眾觀即用
慧及俱時五蘊為性亦通十地有（上來空是審治觀行已竟上來有三
而治師次修作觀行以上眾分別觀竟）
次尋何眾生數息觀（尋和之之觀竟而治之傳）此息念觀正為治尋之
有四種一因出尋二觀里尋三不无尋四隨念息尋此是
所治障也次修治觀者悉有六因一數二隨三止四觀五轉六還
數為數之為緣出入息從一至十此有三生數成生於二得一
二數增生於一為二三觀乱生於入得出於得出入雜此三
生是正數中間雜乱復應從次第數之終而復始乃至



四名世第一位有言世有即是世間之世有漏可破壞故
名為世間有來生位中名為之為開七方便中此位者
釋名為世第一釋利名已竟（上來有二竟通名次利名有眼不同次釋名已竟次條治觀行者）初標位
中具觀四聖諦故俱舍頌云從此生無位具觀四聖諦
備十六行相釋云具觀四聖諦備十六行相者此明頂
位也緣此頂位善根分位時長故能具四諦及能具修
十六行相觀苦聖諦修四行相（非苦空無我）觀集聖諦修四行相（流轉因緣）觀滅聖諦修四行相（道如行出）此
頂位雖退又新新善根造元間業經三惡趣雖未不經生
死多時決定通（頂位貫）後此頂位生頂善根是故第二明頂法
去頂善根有下中上至成滿時有善根新異失頂此位
是進退之兩頃此生頂亦然亦觀四諦作十六行相同前
頂位故言亦爲頂是名頂法如山頂上是無義此位亦
復如是況此頂法是位無退進位之初此頂二位名為動
善是可退動故又頂善根後是位　位頂善根前是退位
上之上進位之初故得頂名又如人頂（上頂位貫）從此頂法後有善
生名忍者是惡之別名故有漏惡忍可四聖諦實是苦
非常等又知聲觀色知四真但家麻麥姜難見之法隨
方知又亦退故名為忍法忍初失之及後增進作法念住
所以頂云次是作法念此忍善根亦有三品觀三果四諦各
作十六行相下品忍通觀四諦作十六行相中品忍作七
周減緣二十四周減行上品忍作觀苦諦下行一周那三
品不同且下品者從欲界苦諦起有能中分二先作十六行
等觀次釋四諦行先四諦十六行者

色先色界合（上來有二釋色二界法之相）次明見道在中分三一釋名二伏斷
上來是四諦十六行相竟次釋四諦行言通迴性故苦
待衆緣故非常違我不見故空違我本見故非常等
觀理故集觀理故因相續理故生滅辨理故緣諸法盡
故滅三實惡故津元衆惡故妙能衆實故離能通聖行故
道契正理故如趣涅槃故行永超生死故出上來釋十六
行竟（上來有三釋先行釋行所以不同但是不違意）次中品忍作七周減緣二十四周減
行言廿四周減行者為八諦者各三行相是能緣行三
八廿四故云廿四周減行於減八行中初減一行名中忍初
如是乃至減欲界六三行相有一行二利那觀欲界苦名
中品忍滿暮有一行一利那名上品忍間長下四行相間
何行入見道忍不定約利鈍有二利根名見行有二
者者我間元行二者者我不有間空行二鈍根者
名愛行已上有二者我慢者間元常行二解怠者
間苦行（已上尾貫）次明世地一位從上品忍元間生世第一法
此世第一位從欲苦一行一利那使入見道世第一者是
世間第一此有漏故名世煩惱在中故名間於世間中
是家麻故名第一所以須云世第一亦然上來能治觀色
竟（上來有二釋從名二釋法之相）次明見道在中分三一釋名二伏斷
觀行三所該障染且初釋名又分為二先解道後解
見且道是智體見是智用言道者是遊履義體
即元漏智一切聖賢皆遊於此智得至涅槃所以名道
者遊履義（上來釋道義）次解見者是照獨義此智初生便
能觀照諸理道能見理故名為見道（上來釋見義）上來有二先

解道次解見而眼不同稱名已竟　次能伏斷觀行
言伏斷者見道十六心上下八諦各有无間道解脫
道等諦有二即或十六心能伏三界分別煩惱亦能
伏俱生不起名為見道前十五心名見道第十六心名
備道斷問第六心何不名為見道答前十五心未是
今見名見道第十六心重見諦故但稱道稱問重見諦
備道斷中間七法智頓等亦是重見諦何故見道稱答
中間起故見亦重亦見道稱且苦諦下有无間道解脫
道言无間者无漏智斷或之時不被或業之所隔而
名无間言解脫者即離繫義四一念无漏智斷去煩惱
第二念證滅之智更无或之業繫縛為解脫且緣欲界
苦諦有四字即是苦法智忍等先解苦法忍等三字次
解智之一字言苦法者即苦諦下法一苦二非常三空四
非我等是言忍者離即緣苦法无漏智此智攝印證
苦諦下法真實是苦而得忍名此忍緣苦法故名苦法忍
次解智之一字者即是前一念忍已印可故得知苦諦真
實是苦即第二念苦法智斷苦諦下煩惱第一念忍是
因第二念是果今言智忍者有時因忍說智果故名忍
故有因忍說智果為名忍智忍中各緣此見道忍与前
加行後忍俱緣苦諦為境相似今欲顯此見道忍是无漏
与前加行有漏忍別故所以從智故轉其名言苦法智
者即是前來苦法印以等印證苦法諦下法今有更起
此智能證智苦法真理故名苦法智能主證苦法是
真理即能起是有為即劣先能後劣苦法之智能主

真理所能起是有為所以先能後劣苦法智忍

證道等執无想天為真解脫者執劣為勝名見取
撥无因果名邪見猶猶不決名之為疑俱生四者即貪
嗔癡傷離去心希好欲名之為貪於情非情生愛名
嗔无明不了名癡念心高舉名傷此是苦下具十个煩
惱竟以集与滅下名除三見即是身見邊見及禁禁
取為三道除於二見者即身邊二見為二上界不行表者
為上三界各除真世三界苦各有八十八使言八十八者苦諦
下十个煩惱集滅各七成十四道諦八个四諦都計共世二
煩惱上來欲界色界无色界各世二為無界除四个嗔有
世八成五十六名前世二成八十八是道斷也上來有三種
名三解伏斷觀行三所斷障除三種不同總是第三見道
以竟次能猶道分六一明煩惱分者二能所猶障三明煩惱
七生四能一來向果五明不還向果六入无學向果初門始終分
者謂從十六心道類智名猶道初心至斷有煩惱或等九
无間道後心中間果位因種差別等是猶道從斷二能猶示
除障為三界猶或總名為猶猶或有十為欲界四貪嗔癡

除障為三界俱我慢若為欲界四貪嗔癡

勝色界无色界各三為貪瞋彼无真故此等頌拙於前

地各分為九品為下下等九品共八十一品其餘斷道亦

亦及而斷我此何相對各有九品各為根本品有上中下此

三各分三故上成九品耳下三者為下下上中三有中

下中上中上三品者上下上中上上應知此中下下品偈乃

至上上品道修斷下下品障俱流表法應知先除後除細

麤又知大開小開餘斷小開要及大開之除餘斷相對理亦應

然問俱我時斷作何行相各備我斷道想有二想一有漏

二无漏且有漏斷作十六行相謂厭下苦麤障忻上

淨妙離若无漏道還緣四諦為境作十六行相此十

六心行相皆如非想為无間解脫善皆知也更有十種

煩惱亦各十纏煩云纏行无慙愧疾慳并悔恨睡眠

与惛沉我十加忿覆此十種煩惱有五使五鈍使五

利者隨見道斷五鈍者隨修道斷問四俱生貪等

前見中已稱斷今至修道中如何分出又更有三品

隨前述理起者隨見道斷於事述者即修道斷問云

何名之為述理各於四諦理親述不了名為述理於色

聲香味觸五塵等事知貪不了名為述事工乘

所除障已竟　三明頌流七生論云先應為彼達之都

未斷者隔日未斷俱我失住果經七生解云九地俱

我都未有斷名為頌流生經七返謂於人天七返受生

經顯頌流受生實多經不過七生非謂頌流皆受七生

返言七生者人中七生中有七生天中亦經中

有生各七經成廿八生皆七等故說經七生問何緣彼无

受第八生者各謂相續身有七生而有聖道種類皆應

如是如七步地第四日產法應不投至第七生設不證佛

法彼在家得何羅漢既得果已先不住家法不自得

美等形相上乘頌流七生竟次明一乘何果論云已并住果

未備備我頌流生經七返今次應并斷位衆生聖且

立一乘何果偈云斷欲三四品三二生家乘斷至五二何斷

六一乘果釋云言斷欲三四品者若斷三品名受三生

若斷四品受二生為九品我餘間七生且上上品我

餘間二生上品上下中上品三品各間一生中上中下共間

一生下上下中下下三品間共一生既上三品餘間四生投

胎斷上品猶者四生名受三生既言中上品餘間一

生投斷中品復猶一生投斷四品想猶五生名受二生

也問何投无斷一品二品五品名家乘耶各先斷一品二

品不斷三品中間有死生投是五品不斷六品而有无

生謂由聖者得初果已斷欲俱我起大加行先未斷

一大品餘三品名一大品而有死生故乘斷一品先斷三品也

斷五品必斷六品為斷第六品證一乘果以无一品餘

障得果故斷五品必斷六品也問若斷五必斷六品

餘得果者云何斷第八品不斷第九品有死生耶各

斷第八不斷第九一品具二義故障不果乘一即得果

二復起果故前一乘身在欲界我易斷故五必斷六

不還果人為經故界我難斷故斷八不斷九一品餘障

果故此中想二有二種家乘一天家乘謂欲天家乘二

不還果人為無故界或雜雜故斷八不斷九一品俱障
果故此中總二有二種家乞一天家乞謂欲天家生二
三家而證涅槃或一天家家或二天家家或三天家

家受三生二生二人家乞謂於人趣生三二家而證涅槃
或一洲家或二洲家或三洲家受三生謂天家乞
天三人二天二人一此是天家乞人中得見道名天家乞
人三天二人二天此是人家乞天中得見道且天家乞
天三人二者謂於人中得見道已斷三品或後此命終
而生天趣受天一生又從天死來生人間受人一生又從人
死而生天家受天一生前前一生名天二生復從天死來生
人間受人一生并前一生名人二生又人死復生天家受天

一生并前二生天三生故云天乞三人二於第三生斷煩惱
盡證阿羅漢天三既不天二人一及人家乞人三天二人二天
一准前說之不以偈言斷故三四品三生家乞斷至五
二向者斷五品名二果向謂預流果邊斷欲界一品備
或乃至六品名一來向趣一來果故若斷六品成一來復往
天上一來人間而取涅槃名一來向果（上來此一來向果）次明不還向果
論文以并一來向果差別次應達立不還向果偈曰斷七
或八品一生名一間此即第三向斷九不還果論釋為一來

者還斷備或至第七品八品名不還向斷九品名不還果
問如何第九品或障不還果答斷第九品或趣果累故謂
得不還趣第九品或等流及異熟地故是一品或障不
還也言一間者間謂間備謂有一生間備及不證涅槃
謂有一品或間備及不得不還果由此二義名一間也（來不還）
（句果已竟）次明无學論文以并第三向果差別以應達立第四

謂有一品或間備及不得不還果由此二義名一間也（來不還）
（句果已竟）次明无學論文以并第三向果差別以應達立第四
向果解云約不還已去從斷初定一品至有頂八品者
阿羅漢向趣阿羅漢果故即此中向斷有頂第九品或

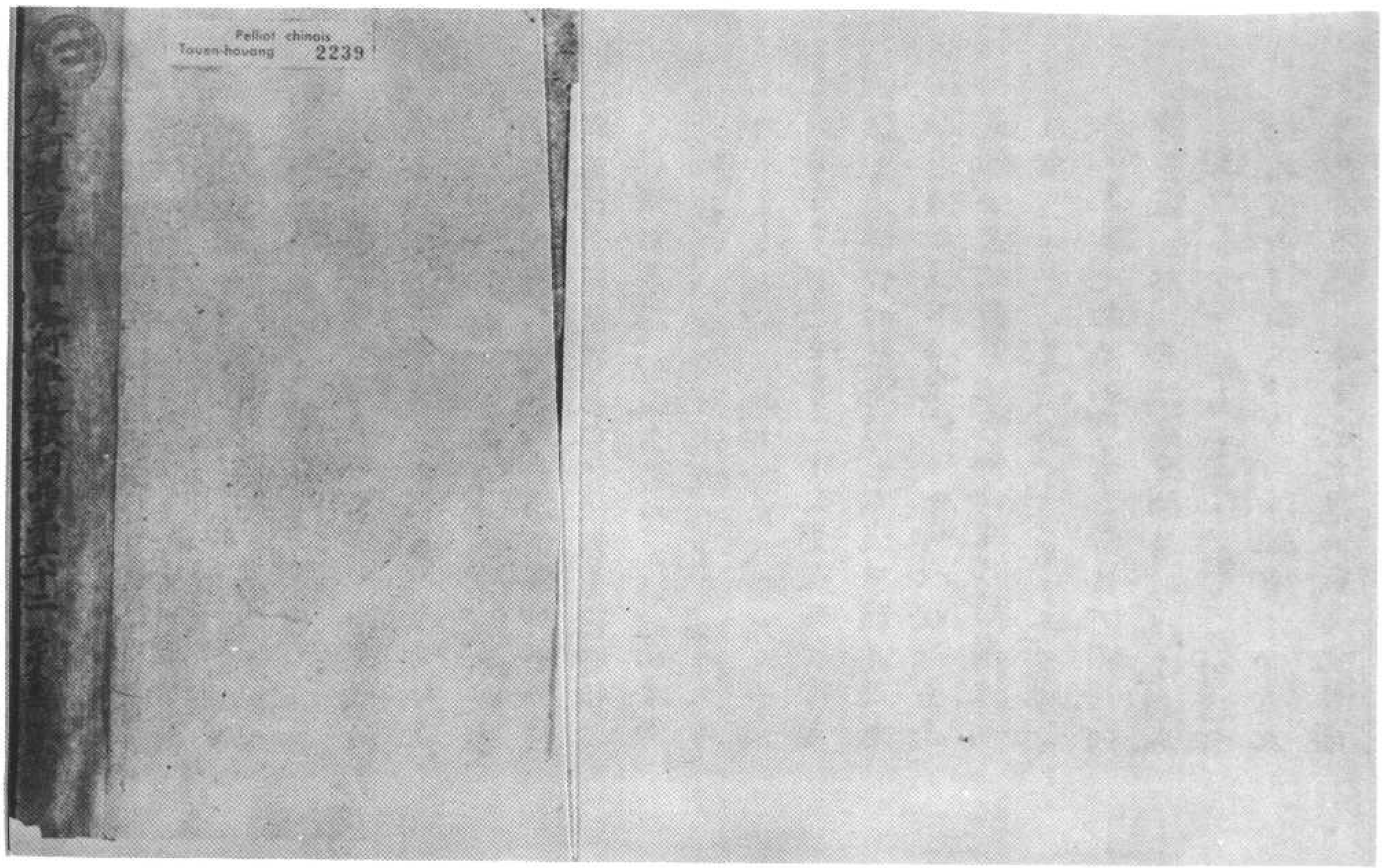
无間道名金剛前定能破一切煩惱猶如金剛喻前定前
念无間道斷盡煩惱第二念解脫道中盡智生時感
无學應果更无學故名无學果前言初定一品者即
是初禪具足應云色界四地初禪二禪三禪四禪无
色界空處識處无所有處非想非非想處都有
八地乞九品八九七十二品斷七十一品或總名无學向斷七
十二品即无學果總是第六无學向果已竟（上來有六一終知分有二種分別不同）
（明預流七生已所一來向果去所不還向果六所无學向果六所不同是第四種道理已竟）次明第五无學道言

无學道者斷非想想一切煩惱此地名為九品斷前八品仍是
有學斷第九品盡解脫道中盡其滅理唯此一心名无學
位於此道中有六種羅漢論文阿羅漢有六謂退至不動
前五位解生想名時解脫後不時解脫後前見至生解去
經中說羅漢有六一者退法為過少緣便退不得二者思
為懼退失恒思自警三者護法為於不得善自防護四者
安住法不求勝進加行亦不退其不得名安住法五者堪達
法為性堪能備練根速達不動名為堪達法六者不動法

不為煩惱所進動故名為不動前五種性後无學位信解性
生此五總名時解脫也以要待時方能入定及心解脫（時者此等所求等
後不動性不時解脫謂利根沒不待時便能入定及心解脫无學
位見至性生上來第五无學道竟上來有五一資糧位二加行
位三見道四修道五无學道五斷不同總是大文第二斷我
差別已竟後此第三明其體性立四所以論中問云果體是何

位三見道四循道五无學道五斷不同惣是大文第二斷或
差別已竟從此第三明其體性立四所以論中問云果體是何
果位差別惣有幾種（偈曰）有為无為果惣有八十九解脫道及
滅論解云有為无為是沙門果體有為果者解脫道也无
為果者是擇滅也此有八十九解脫道是為果八十九品所證
擇滅是无為果謂斷見或有八无間八解脫（即是名之）斷九地循或有
八十一无間道八十一解脫道見是循道合論惣有八十九其八十九
无間道惟沙門性八十九解脫亦沙門性亦沙門果息惡義邊名
沙門性与无間道為等流果邊名沙門果一一擇滅无為惟沙門
果離繫果也寬狹四句如前已明約能證智是有為无漏即
有為果也約所證滅理是无為无漏即无為問世尊何不具說
答曰雖有多而不說者具足五因佛立四果（偈曰）捨曾得聖道
集斷得八智頻循十六行釋云捨曾得是第一因謂捨先得果
向道故類流果惟捨向道所餘三果通捨向道及果道二得
聖道第二因謂得果攝殊勝道故三惣集斷是第三因斷
是无為惣集前來八十九品无為起一類勝得之諸斷故名
惣集斷得八智是第四因謂得四法智四類智故頻循十
六行是第五因謂循无常苦等十六行故於前四果位皆具
五因餘位不具故佛不說（上來第三能解性立四所以竟）從此第四問答分別問前十
煩惱中六惟見斷初果人斷見或盡如何諸論皆說但斷三
結三結者（身見戒禁取疑）答俱舍釋云理實應三立六煩惱攝門根故
三禁取疑一者攝門二者攝根先攝門者謂所斷中類有
三種惟一通三遍四故說斷三攝彼三門惟一者身見惟苦諦
下通二者戒禁取通苦道二諦下遍四者疑遍四諦也舉

▼伯二二三九號　摩訶般若波羅蜜放光經卷第十


Pelliot chinois
Touen-houang 2239

序行敬者汝羅比丘阿[illegible]比丘尼[illegible]第六十二 [illegible]

復次須菩提若菩薩於魔因緣當覺魔事何以故是菩薩不行六波羅蜜故不知魔事如不知五陰十[illegible]菩薩用不覺魔事開前比丘說其記別今復開是記別名字意中歡喜使自念言以是[illegible]今世當得阿耨多羅三藐三菩提貢高輕易他人乎亦不知是菩薩亦有阿[illegible]遠離[illegible]波羅蜜溫愁[illegible]三昧貢高輕易他人乎亦不知是菩薩遠離真知識更得惡知識當知是菩薩終不成就墮二道地若後人遇更請動者生死樂遠乃當復得真知識得聞般若波羅蜜令乃悔本所著受字用是緣故為得[illegible]麻文佛辟如比丘犯四事禁現世不能得成一道須菩提是彼菩薩其罪重於四事之禁用受名字者貢高故重是罪事其有犯之貢高受字受偽号者其罪過於五逆須菩提若有名字受想者著急當讀魔魔復因緣復次須菩提波旬復往至菩薩所讚歎遠離說其功德如佛所行佛所稱者正當如是須菩提如我所說菩薩遠離之法不令者在山間樹下獨處無人中亦如是為遠離之法須菩提白佛言何等為菩薩共遠離[illegible]須菩提菩薩遠離與於聲

[illegible]薩共遠離須菩提菩薩遠離與於聲聞辟支佛意須菩提遠離[illegible]於聲聞辟支佛念[illegible]於山間樹下獨處念須菩提如是菩薩如是為大遠離之法菩薩如是當晝夜行是為菩薩[illegible]然遠離若在人間隨我[illegible]教者雖在城傍為與山澤等亦有異若受魔教便亡遠離墮於羅漢辟支佛地不應般若波羅蜜不具足菩薩亡然事作是行念者非是清淨之法離禁罪漢辟支佛意更反形笑輕易人間清淨行者人間行者亦不離禁罪漢辟支佛意反更輕易之亦復輕易得禪惟亦三昧者輕易得神通者菩薩亦溫愁拘舍羅者雖在絕曠百俞旬外億千万歲禽狩飛鳥所不至處鬼神盜賊所不至處雖久在中不知菩薩遠離之法會亦所益受波旬教行遠離者不樂我所教遠離也亦復不能具足之遠離之法亦復不在遠離法中何以故以去是遠離法遠故過去是遠離法遠已時魔波旬在虛空中歎曰善哉善哉善男子是為佛之所說是真遠離法決行是遠離法可疾得阿耨多羅三藐三菩提安遠離菩薩得是讚歎已便歡喜貢高輕易是真遠離者反誹謗言是為憤乎謂為不淨憤內法亂有不淨者反叱為淨不應敬者更敬之應所敬者更輕慢

*

叶為淨不應敬者更敬之應所敬者更輕傍
之何以故我為諸天及人非人所見勸助恭敬
我所行者真為是行汝在城傍誰當來恭
敬讚歎汝者是人於城傍善男子善女人求
菩薩道者於前貢高言諸天來語我當得道
時日數須菩提當知是貢高菩薩輩如稱阤
羅稱阤羅者晉言至敬人獄卒是輩之人在
諸菩薩中為大賊病是為倚法像如菩薩是
為天上人中之大賊亦復是沙門像法之中
為大賊復是善男子善女人之中大賊如是
輩人不當與共從事亦不當與相見坐起語
言飲食何以故是輩之人貢高頑佷故若有
菩薩不欲捨薩云然不欲捨阿耨多羅三耶
三菩者莊事欲得求阿惟三佛者欲救一切
衆生者當遠離是輩之人不當與共從事自
脩其行莫與往來常當有散意於世間不當
受三界之樂常當慈哀加於衆生當為是輩
倒見之人起大悲意當自念言令我世世莫
有是曹非法之事若有是意疾令滅之須菩
提當知是輩菩薩自起神通復次須菩提若
有菩薩至誠莊事求阿耨多羅三耶三菩者
當與真知識從事須菩提白佛言何等為菩
薩真知識佛告須菩提諸佛世尊是菩薩真

*

[illegible]
薩真知識佛告須菩提諸佛世尊是菩薩真
知識諸菩薩摩訶薩亦是菩薩真知識諸弟
子衆亦是真知識當知是為菩薩真知識真
知識者常為菩薩解說般若波羅蜜分別其
事六波羅蜜三十七品佛十八法如真際法
性是為菩薩真知識也六波羅蜜者是世多
羅六波羅蜜者是道六波羅蜜者是大明六
波羅蜜者是為大炬六波羅蜜者是大智光
明六波羅蜜者是護六波羅蜜者是歸六波
羅蜜者是父是母六波羅蜜者是三十七品
六波羅蜜者是薩云然六波羅蜜者除人諸
習緒何以故須菩提三十七品者是過去當
來今現在十方諸佛之母何以故去來今諸
如來元所者等正覺皆從三十七品中出生
故是故須菩提菩薩欲成阿耨多羅三耶三
菩淨佛國土教化衆生者當以四事饒益攝
受衆生一者施二者愛三者利四者同義以是
四思事益於衆生須菩提我觀是義故說是
事三十七品者則是菩薩摩訶薩父母則為
是舍是則為護是則為燈明須菩提菩薩
不欲隨他人教住者欲斷一切衆生狐疑者
欲淨佛國教化衆生者當學般若波羅蜜何
以故般若波羅蜜者廣說菩薩之行是諸菩

以故般若波羅蜜者應說菩薩之行是諸菩
薩所應當學者須菩提白佛言何等為般若
波羅蜜相佛言般若波羅蜜如虛空相亦非
相亦不住相須菩提言世尊頗有因緣可知
般若波羅蜜相不以相知諸法不佛言如是
須菩提欲知般若波羅蜜相如諸法相何以
故諸法畢竟淨故以是故須菩提般
若波羅蜜相則諸法之相以空畢竟故須菩提
白佛言世尊若諸法畢竟淨諸法空云何知諸
法有者有斷空之畢亦不斷亦不著亦不成
阿耨多羅三藐三菩提空畢中亦不有法於
空畢中亦不見得阿惟三佛者世尊我等云
何當知是義佛告須菩提菩薩生長夜者吾我
行須菩提言今世尊菩薩生長夜者吾我行佛
言云何為知吾我空畢不須菩提言今世尊
須菩提知菩薩以吾我故久在生死不須菩
提言今世尊以菩薩生者吾我故久在世間更
受勤苦便知有者須菩提凡吾凡我凡有受
者亦不久在世間亦不久受勤苦亦不著便
不斷須菩提白佛言世尊菩薩作如是行者
不於五陰行亦不於三十七品作行亦不行
四凡聖慧何以故不見有法有可得者亦不
見法當可行者菩薩知是行者諸天世人凡

*

能動者凡能伏者羅漢辟支佛凡能及者何
以故所住處凡有能遠故世尊行菩薩云然菩
薩所住凡有能及者菩薩如是疾遊菩薩云然
佛告於須菩提意云何閻浮提衆生盡得人
道已皆為阿耨多羅三藐三菩若有善男子
善女人供養承事盡其壽命持是供養之福
施為阿耨多羅三藐三菩是善男子善女人
其福寧多不須菩提言世尊甚多甚多佛言
不如是善男子善女人持般若波羅蜜教人
具之為說解其中慈意不遠離應菩薩云然念
乃至三千大千國土衆生皆得為人若有善
男子善女人皆教使行十善地立於四禪四
等及四空定又立於須陀洹斯陀含阿那含
阿羅漢辟支佛阿耨多羅三藐三菩持是功
德施為阿耨多羅三藐三菩是善男子善女
人功德寧多不須菩提言世尊甚多甚多佛
言不如是善男子善女人持般若波羅蜜宣
示他人具之為說解其中慈意不遠離菩薩云
然念者生於賢聖之表何以故除如來凡夫
者寧正覺惟當有是菩薩摩訶薩何以故以
是善男子善女人行般若波羅蜜有大慈行
故行般若波羅蜜見諸衆生趣死地故便起
大悲以是行故使得大誓不與想俱使得大

故行般若波羅蜜多時應觀五蘊皆空度一切苦厄
大悲以是行故使得大慈不與想俱使得大
喜具足四等須菩提為菩薩大智之明大智
明者則六波羅蜜明是是善男子善女人雖
未得道為一切眾生作救於阿耨多羅三藐
三菩不動退所受供養衣服飲食林卧醫藥
一切珍寶以行般若波羅蜜故必報眾生信
施之福疾近菩薩亦然須菩提若不欲疑妄受
人施者若欲示眾生之道住者若欲解元所
有者若欲度既牢獄中人者若欲與一切眾
生眼者身所行當應般若波羅蜜有所語言
亦當應般若波羅蜜應般若波羅蜜者他
餘之意亦不得其使當作方便晝夜念般若
波羅蜜莫有斷絕須菩提譬如士夫曾得摩
尼寶後復得之大歡喜踊躍後復失之失是
寶已甚大愁憂憶想是摩尼寶坐起元恙不
離須臾間念我亦何歡亦此大寶佛告須菩
提菩薩離於菩薩亦如彼人失大珍寶
生起不忘須臾之間須菩提白佛言云何世
尊一切諸念元有止處皆空皆癡云何菩薩
不離菩薩念亦不從離中亦不從念中可
得菩薩亦不從菩薩中可得菩薩佛告須
菩提若有菩薩如訓汝問遠離法性常住道
法及如真際佛住亦非佛所住亦非佛所住

法及如真際佛住亦非佛所住亦非佛所住
佛所可住菩薩如是已於不復離般若波羅
蜜何以故般若波羅蜜空無故亦不增亦不
減須菩提白佛言世尊若般若波羅蜜自空
無者云何菩薩具般若波羅蜜等成阿耨三
藐三佛佛言菩薩亦不具般若波羅蜜等亦不增
亦不減真際亦不增亦不減法性亦不增亦
不減何以故般若波羅蜜亦非一亦非二若
菩薩聞是不怖不驚不怒長當知是菩薩
已住於阿耨多羅已行般若波羅蜜須菩提
白佛言云何世尊名般若波羅蜜空念般若
爲善男子善女人得現世之福復次拘翼是
善男子善女人於一晝夜中般若波羅
蜜時終无疲倦色之心終无能形試者何
況欲有壞敗之者何以故般若波羅蜜無礙
護故般若波羅蜜者不別諸法故何謂不別
是道是佛是善是不善是无漏是有漏是真
色是不真色是有為是無為是佛法是佛法
是為不別何以故是善男子善女人已住於
內外空及有无空以用般若波羅蜜
故亦不見能得般若波羅蜜
般若波羅蜜者无有能得其使者復次拘
翼若善男子善女人欲住如是持作如
是行者遠離不善色於不

翼善男子善女人般若波羅蜜作如是持作如
是行者意終不懈怠終不怨怖何以故是善
男子善女人終不見怨怖懈怠之兆是為善
男子善女人現世之福德復次拘翼若有善
男子善女人受持般若波羅蜜供養香華幢
幡鐘蓋作是供養者是善男子善女人為父
母所敬愛兄弟宗親朋友知識皆恭敬之十
方諸羅漢辟支佛諸菩薩諸佛皆共愛敬是
善男子善女人世間人及諸天阿須倫亦所
愛敬行六波羅蜜无有斷絕時終不離內外
空及有无空時終不離三十七品佛十八法
終不離諸三昧門陀鄰尼門終不離菩薩神
通教授衆生淨佛國土終无斷絕時其力堪
任降伏外謗拘翼是為善男子善女人受行
般若波羅蜜今世後世之德拘翼善男子善
女人書般若波羅蜜持經卷諷誦者三千大
千剎土中諸四天王皆往到是善男子善女
人所聽受般若波羅蜜作礼恭敬已去從忉
利天上至阿迦膩吒天是諸天人行菩薩道
者皆來到是善男子善女人所聽受般若波
羅蜜承事恭敬作礼已去十方諸四天王諸
阿迦膩吒天及諸龍神諸閑叉揵沓恕阿須
倫迦樓羅乾陀羅摩睺勒皆來見般若波羅
蜜作礼供養承事恭敬是善男子善女人當

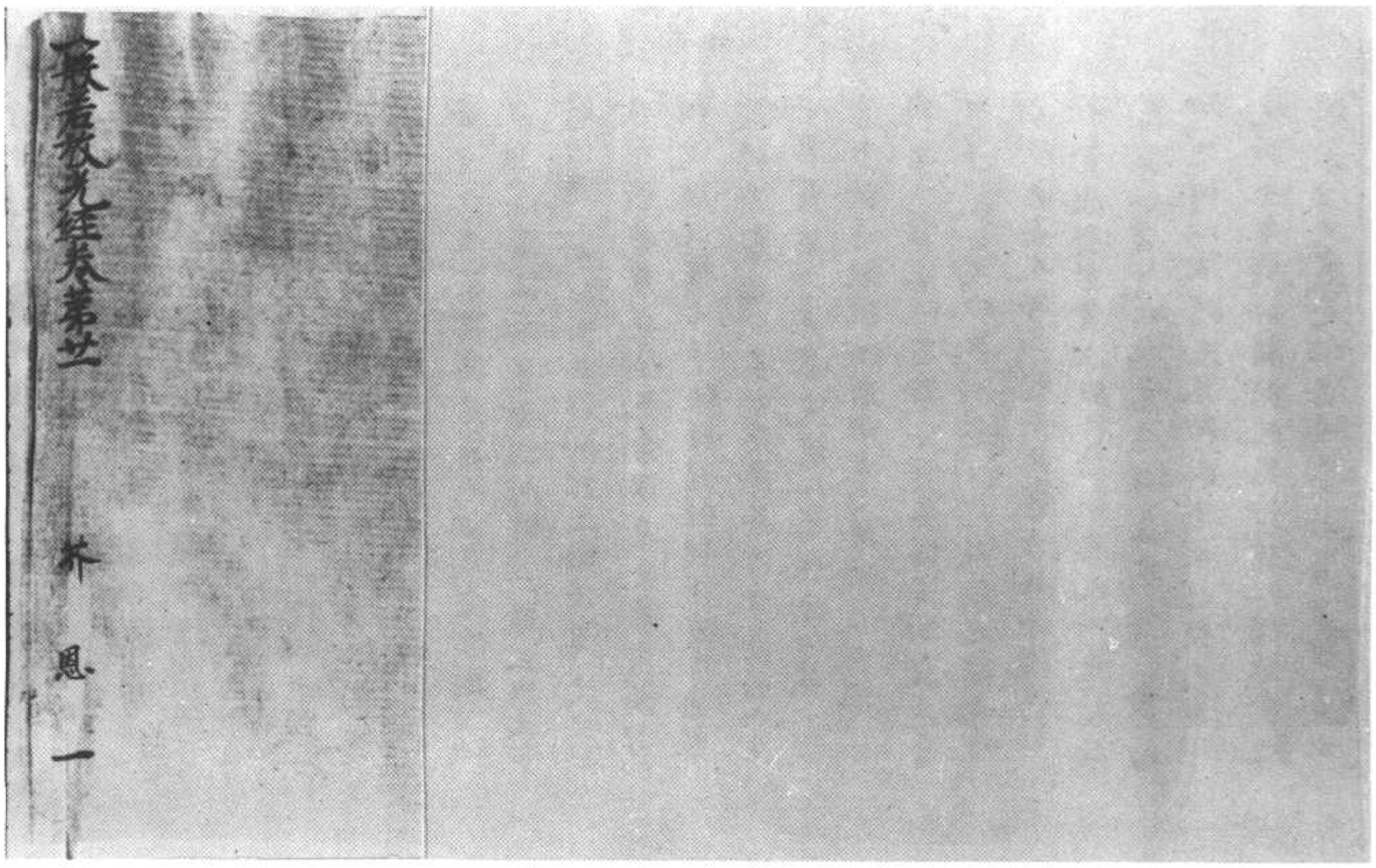
蜜作礼供養承事恭敬是善男子善女人當
作是知是為法施是三千大千剎土中及十
方諸國土中諸四天王天子上至阿迦膩吒諸
天子行菩薩道者皆共擁護是善男子善
女人行般若波羅蜜者諸邪惡害不能得其
便除其宿命不債如是拘翼是善男子善
女人得現世之福諸天子有欲來至是善男子
善女人所者為欲成阿耨多羅三邪三佛欲
救護衆生安隱衆生欲樂衆生尒時釋提桓
因白佛言是善男子善女人當云何知十方
諸四天王及諸阿迦膩吒諸天來至般若波羅
蜜所恭敬受持作礼時是善男子善女人當
何以知之佛告釋提桓因言是善男子善女
人若見異色淨光明者是為知諸天人來聽
受般若波羅蜜作礼恭敬時拘翼是善男子
善女人所未曾聞香若聞異妙之香者當知
諸大尊天來聽受般若波羅蜜恭敬作礼
時拘翼是善男子善女人常當淨潔自意用
淨潔自意故諸天皆大歡喜來到是善男子
善女人所聽受般若波羅蜜承事作礼是大
尊天來時是閑小小少威神諸天鬼神輩皆
悉避去用不堪任是尊天威神故用是諸尊
天神來故是善男子善女人皆離衆難是善
男子善女人所止處常當淨潔並然燈光自

大神來故是善男子善女人皆能考難是善
男子善女人所止處常當淨潔住然燈燒香
懸繒華蓋无量嚴餝常淨潔供養是善男子
善女人終无疲猒之心身體輕便常得安隱
卧起亦安終无惡夢不見餘夢但夢見佛但
夢聞法但見比丘僧但見三十二相八十種好
但見諸弟子眷屬圍繞而為說法但見聽
聞六波羅蜜但見三十七品佛十八法但見
發遣六波羅蜜其義是但見坐佛樹下但
見諸菩薩往至佛樹成阿耨多羅三邪三佛
時但見已成阿惟三佛而轉法輪但見无央數
百千諸菩薩衆但見當作是受薩云若慧
但見教化衆生淨佛國土但聞十方无央數
諸佛音聲但聞某方某佛某佛字某若干百
千菩薩弟子眷屬遶繞而為說法但見十方
若干諸佛般泥洹者但見已般泥洹取其舍
利起七寶塔以名華香供養塔者拘翼是善
男子善女人所夢如是但見殊妙之像是善
男子善女人卧安起安身體亦安淨潔且輕
不貪飲食不貪衣服於諸供養无所希望拘
翼譬如習行比丘意在禪息不貪於食以禪
知足何以故諸天鬼神取諸味之精來益其
氣故十方諸佛國諸天鬼神皆以諸飲食之
精氣亦來益之佛告拘翼若善男子善女

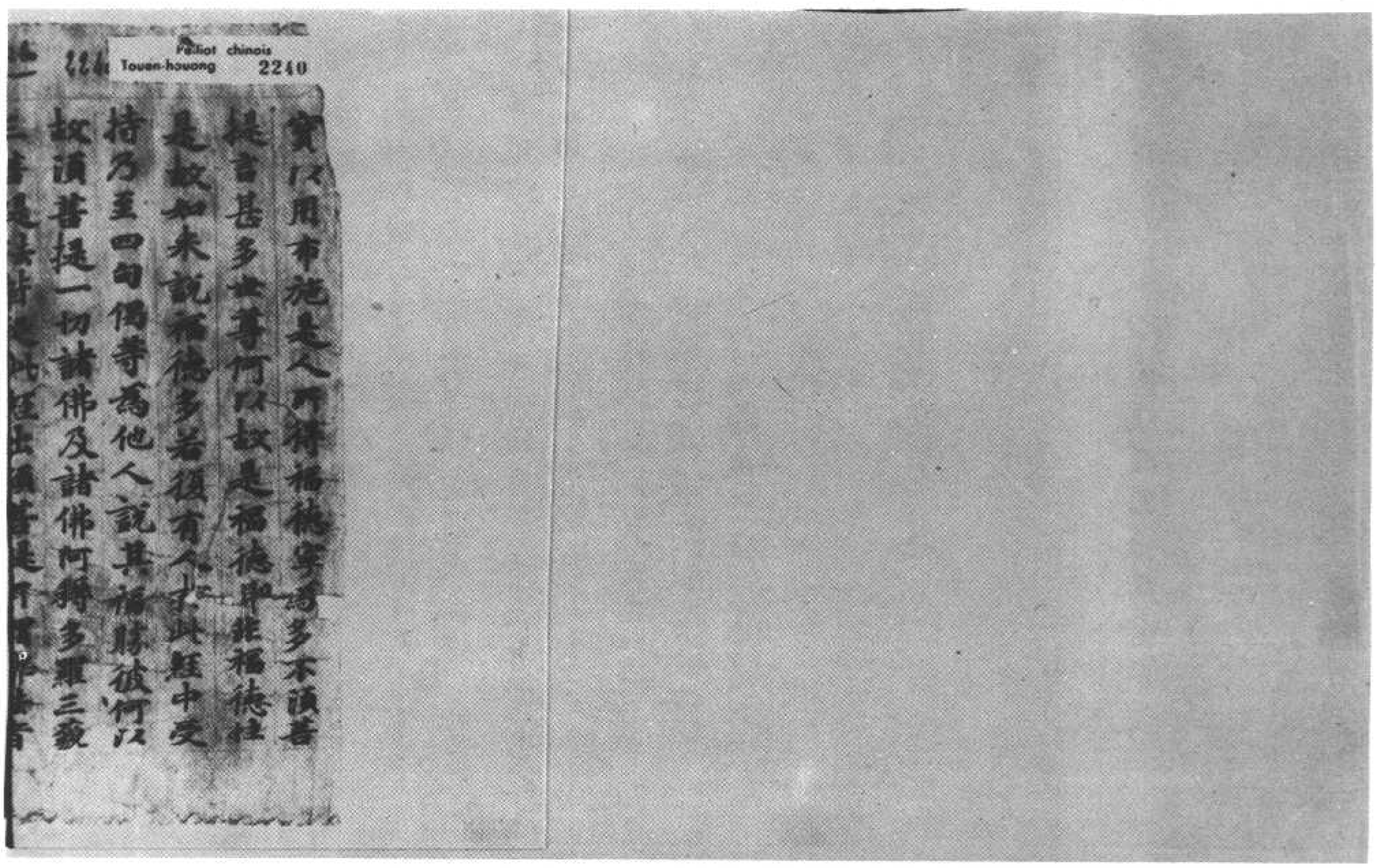
精氣亦來益之佛告拘翼若善男子善女
人欲得是現世之功德者當受學是般若波
羅蜜書持諷誦意終不離薩云若政使是善
男子善女人不能受持般若波羅蜜不能諷
誦行其中事但書持作經卷恭敬承事香華
幡蓋自歸供養其功德不可計加復受學諷
誦守行般若波羅蜜意終不離薩云若者其
功德勝於供養十方恒邊沙國諸佛功德者
上若有人供養十方現在諸佛盡其形壽香
華繒蓋憧幡嚴餝衣鉢真越若佛般泥洹後
取舍利起七寶塔供養如前故不如是善男
子善女人受持般若波羅蜜諷誦學習念
其中事得其功德過出於彼供養者上百
倍千倍臣億萬倍

摩訶般若波羅蜜放光經卷第十

菩薩戒弟子尼智行受持



▼伯二二四〇號　金剛般若波羅蜜經



故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐
三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法者
即非佛法
須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須
陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀
洹名為入流而無所入不入色聲香味觸法
是名須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作
是念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊
何以故斯陀含名一往來而實無往來是名
斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是念
我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以
故阿那含名為不來而實無來是故名阿那
含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得
阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實
無有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我
得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊佛
說我得無諍三昧人中最為第一是第一離
欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世
尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說
須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實無所
行而名須菩提是樂阿蘭那行
佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所

佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所
於法有所得不不也世尊如來在然燈佛所
於法實無所得須菩提於意云何菩薩莊嚴
佛土不不也世尊何以故莊嚴佛土者則非
莊嚴是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩
應如是生清淨心不應住色生心不應住聲
香味觸法生心應無所住而生其心
須菩提譬如有人身如須彌山王於意云何
是身為大不須菩提言甚大世尊何以故佛
說非身是名大身
須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河
於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提言
甚多世尊但諸恒河尚多無數何況其沙須
菩提我今實言告汝若有善男子善女人以
七寶滿尒所恒河沙數三千大千世界以用
布施得福多不須菩提言甚多世尊佛告須
菩提若善男子善女人於此經中乃至受持
四句偈等為他人說而此福德勝前福德復
次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知此
處一切世間天人阿修羅皆應供養如佛塔
廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當知是
人成就最上第一希有之法若是經典所在

人成就眾上第一希有之法若是經典所在
之處則為有佛若尊重弟子
尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來無所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是
名微塵如來說世界非世界是名世界須菩
提於意云何可以三十二相見如來不不也
世尊不可以三十二相得見如來何以故如
來說三十二相即是非相是名三十二相須
菩提若有善男子善女人以恒河沙等身命
布施若復有人於此經中乃至受持四句偈
等為他人說其福甚多
尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者

知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當來世
後五百歲其有眾生得聞如是信解受持是
人則為第一希有何以故此人無我相人相
眾生相壽者相所以者何我相即是非相人
相眾生相壽者相即是非相何以故離一切
諸相則名諸佛佛告須菩提如是如是若復
有人得聞是經不驚不怖不畏當知是人甚
為希有何以故須菩提如來說第一波羅蜜
非第一波羅蜜是名第一波羅蜜
須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜
何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體
我於尒時無我相無人相無眾生相無壽者
相何以故我於往昔節節支解時若有我相
人相眾生相壽者相應生瞋恨須菩提又念
過去於五百世作忍辱仙人於尒所世無我
相無人相無眾生相無壽者相是故須菩提
菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提心
不應住色生心不應住聲香味觸法生心應
生無所住心若心有住則為非住是故佛說
菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為利益

菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為利益
一切衆生應如是布施如來說一切諸相即
是非相又說一切衆生則非衆生
須菩提如來是真語者實語者如語者不誑
語者不異語者須菩提如來所得法此法無
實無虛須菩提若菩薩心住於法而行布施
如人入闇則無所見若菩薩心不住法而行
布施如人有目日光明照見種種色
須菩提當來之世若有善男子善女人能於
此經受持讀誦則為如來以佛智慧悉知是
人悉見是人皆得成就無量無邊功德須菩
提若有善男子善女人初日分以恒河沙等
身布施中日分復以恒河沙等身布施後日
分亦以恒河沙等身布施如是無量百千万
億劫以身布施若復有人聞此經典信心不
逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人解說
須菩提以要言之是經有不可思議不可稱
量無邊功德如來為發大乘者說為發最上
乘者說若有人能受持讀誦廣為人說如來
悉知是人悉見是人皆成就不可量不可稱
無有邊不可思議功德如是人等則為荷擔
如來阿耨多羅三藐三菩提何以故須菩提
若樂小法者著我見人見衆生見壽者見則

*

如來阿耨多羅三藐三菩提何以故須菩提
若樂小法者著我見人見衆生見壽者見則
於此經不能聽受讀誦為人解說須菩提在
在處處若有此經一切世間天人阿修羅所
應供養當知此處則為是塔皆應恭敬作禮
圍繞以諸華香而散其處
復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經
若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今
世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提
須菩提我念過去無量阿僧祇劫於然燈佛
前得值八百四千萬億那由他諸佛悉皆供
養承事無空過者若復有人於後末世能受
持讀誦此經所得功德於我所供養諸佛功
德百分不及一千萬億分乃至算數譬喻所
不能及須菩提若善男子善女人於後末世
有受持讀誦此經所得功德我若具說者或
有人聞心則狂亂狐疑不信須菩提當知是
經義不可思議果報亦不可思議
尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨

伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而無有一衆生
實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實無
有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於
意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅
三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義
佛於然燈佛所無有法得阿耨多羅三藐三
菩提佛言如是如是須菩提實無有法如來
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如
來得阿耨多羅三藐三菩提者然燈佛則不
與我受記汝於來世當得作佛号釋迦牟尼
以實無有法得阿耨多羅三藐三菩提是故
然燈佛與我受記作是言汝於來世當得作
佛号釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義
若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提實無有法佛得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於
是中無實無虛是故如來說一切法皆是佛
法須菩提所言一切法者即非一切法是故
名一切法

須菩提譬如人身長大須菩提言世尊如來
說人身長大則為非大身是名大身須菩提
菩薩亦如是若作是言我當滅度無量衆生
則不名菩薩何以故須菩提無有法名為菩
薩是故佛說一切法無我無人無衆生無壽
者須菩提若菩薩作是言我當莊嚴佛土是
不名菩薩何以故如來說莊嚴佛土者即非
莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通達無我法
者如來說名真是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼
須菩提於意云何如恒河中所有沙佛說是
沙不如是世尊如來說是沙須菩提於意云
何如一恒河中所有沙有如是等恒河是諸
恒河所有沙數佛世界如是寧為多不甚多
世尊佛告須菩提尒所國土中所有衆生若

世尊佛告須菩提令所國土中所有衆生若
千種心如来悉知何以故如来說諸心皆為
非心是名為心所以者何須菩提過去心不
可得現在心不可得未来心不可得
須菩提於意云何若有人滿三千大千世界
七寶以用布施是人以是因緣得福多不如
是世尊此人以是因緣得福甚多須菩提若
福德有實如来不說得福德多以福德無故
如来說得福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如来不應以色身見何以故如来說
具足色身即非具足色身是名具足色身
須菩提於意云何如来可以具足諸相見不
不也世尊如来不應以具足諸相見何以故
如来說諸相具足即非具足是名諸相具足
須菩提汝等勿謂如来作是念我當有所說
法莫作是念何以故若人言如来有所說法
即為謗佛不能解我所說故須菩提說法者
無法可說是名說法
須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三
菩提為無所得耶如是如是須菩提我於阿
耨多羅三藐三菩提乃至無有少法可得是
名阿耨多羅三藐三菩提復次須菩提是法

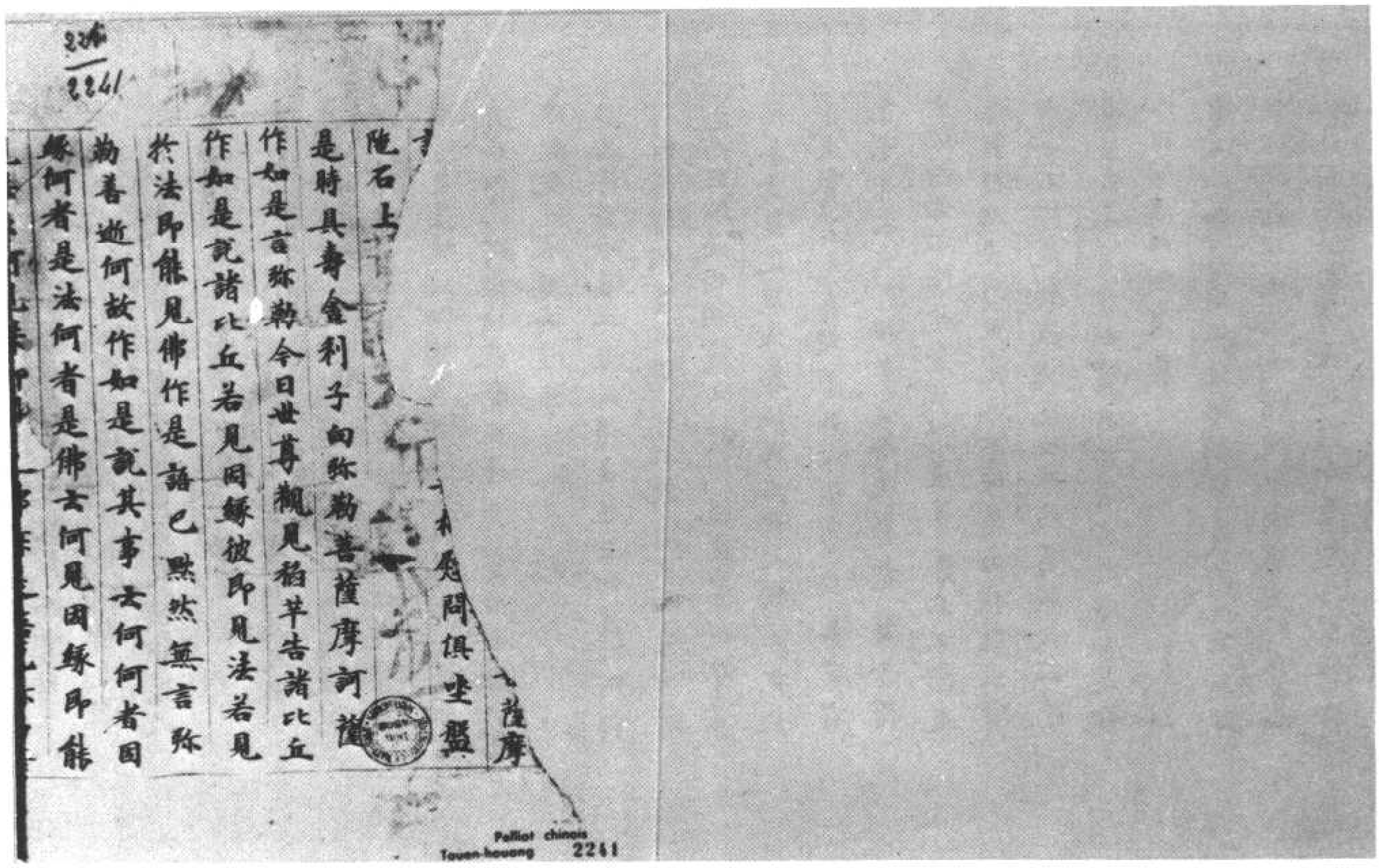
我多羅三藐三菩提乃至無有少法可得是
名阿耨多羅三藐三菩提復次須菩提是法
平等無有高下是名阿耨多羅三藐三菩提
以無我無人無衆生無壽者脩一切善法則
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提所言善法
者如来說即非善法是名善法
須菩提若三千大千世界中所有諸須弥山
王如是等七寶聚有人持用布施若人以此
般若波羅蜜經乃至受持四句偈等為他人
說於前福德百分不及一百千萬億分乃至
竿數譬喻所不能及
須菩提於意云何汝等勿謂如来作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實無有
衆生如来度者若有衆生如来度者如来則
有我人衆生壽者須菩提如来說有我者則
非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫
者如来說則非凡夫須菩提於意云何可以
三十二相觀如来不須菩提言如是如是不
以三十二相觀如来佛言須菩提若以三十
二相觀如来者轉輪聖王則是如来須菩提
白佛言世尊如我解佛所說義不應以三十
二相觀如来尒時世尊而說偈言
若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如来

若以色見我 以音聲求我 是人行邪道 不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩
提者說諸法斷滅相莫作是念何以故發阿
耨多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相
須菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布
施若復有人知一切法無我得成於忍此菩
薩勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不
受福德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不
受福德須菩提菩薩所作福德不應貪著是
故說不受福德須菩提若有人言如來若來
若去若坐若卧是人不解我所說義何以故
如來者無所從來亦無所去故名如來
須菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多不甚
多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不
說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微
塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千
世界則非世界是名世界何以故若世界實
有者則是一合相如來說一合相則非一合
相是名一合相須菩提一合相則是不可

有者則是一合相如來說一合相則非一合
相是名一合相須菩提一合相者則是不可
說但凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛說
我見人見衆生見壽者見須菩提於意云何
是人解我所說義不不也世尊是人不解如
來所說義何以故世尊說我見人見衆生見
壽者見即非我見人見衆生見壽者見是名
我見人見衆生見壽者見須菩提發阿耨多
羅三藐三菩提心者於一切法應如是知如
是見如是信解不生法相須菩提所言法相
如來說即非法相是名法相須菩提若有人
以滿無量阿僧祇世界七寶持用布施若有
善男子善女人發菩薩心者持於此經乃至
四句偈等受持讀誦為人演說其福勝彼云
何為人演說不取於相如如不動何以故
一切有為法 如夢幻泡影 如露亦如電 應作如是觀

佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅聞佛
所說皆大歡喜信受奉行

金剛般若波羅蜜經



陁石上
是時具壽舍利子白弥勒菩薩摩訶薩
作如是言弥勒今日世尊觀見稻芊告諸比丘
作如是說諸比丘若見因緣彼即見法若見
於法即能見佛作是語已默然無言弥
勒善逝何故作如是說其事云何何者因
緣何者是法何者是佛云何見因緣即能

Pelliot chinois
Touen-houang 2241

伯二二四一號　佛說大乘稻芊經

勒善逝何故作如是說其事云何何者因
緣何者是法何者是佛云何見因緣即能
見法云何見法即能見佛作是語已弥勒菩
薩答具壽舍利子言今佛法王
正遍知告諸比丘若見因緣即能見法若見於
法即能見佛者此中何者是因緣言緣者
此有故彼有此生故彼生所謂无明緣行行緣
識識緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣受受
緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死愁嘆
苦憂惱而得生起如是唯生純熱大苦之聚
此中无明滅故行滅行滅故識滅識滅故名色
滅名色滅故六入滅六入滅故觸滅觸滅故受滅
受滅故愛滅愛滅故取滅取滅故有滅有滅
故生滅生滅故老死愁嘆苦憂惱得滅如是
唯滅純熱大苦之聚此是世尊所說因緣之
法何者是法所謂八聖道正見正思惟正語正業
正命正精進正念正定此是八聖道果及涅
槃世尊所說名之為法
何者是佛所謂知一切法者名之為佛以彼慧
眼及法身能見作菩提學无學法故
云何見因緣如佛所說若能見因緣之法常
无壽離壽如寶性无錯謬性无生无起无作
无為无障导无境界寂靜无畏无假棄不寂
靜相者是
若能如是於法亦見常无壽離壽如寶性无

若能如是於法亦見常无壽雜壽如實性无
生无起无作无為无障导无境界寂靜无畏
无復棄不寂靜相者得正智故能悟勝法次
无上法身而見於佛
問曰何故名因緣答曰有因有緣名為因緣非
无因无緣故是故名為因緣之法世尊略說因
緣之相彼緣生界如來出現若不出現法性常
住乃至法性法住性法定性與因緣相應性
真如性无錯謬性无變異性真實性實際性
不虛妄性不顛倒性等作如是說
此因緣法次其二種而得生起云何為二所謂
內相應緣相應彼復有二謂內及外此中何者
是外因緣法因相應所謂從種生芽從芽生莖
從莖生莖從莖生節從節生穗從穗生花從
花生實若无有種芽即不生乃至若无有
花實亦不生有種芽生如是有花實亦得
生彼種亦不作是念我能生芽芽亦不作是
念我從種生乃至花亦不作是念我能生實
實亦不作是念我從花生雖然有種故而芽
得生如是有花故實即而能成就應如是觀
外因緣法因相應義
應云何觀外因緣法緣相應義謂六界和合
故以何六界和合所謂地水火風空時界等和
合外因緣法而得生起應如是觀外因緣法

緣相應義

地界者能持於種水界者潤漬於種火界者
能暖於種風界者動搖於種空界者不障
於種時則能變種子若无此衆緣種則不
能而生於芽若具外地界无不具足如是
乃至水火風空時等无不具足一切和合種
子滅時而芽得生
此中地界不作是念我能住持種子如是水
界亦不作是念我能潤漬於種火界亦不作
是念我能暖於種子風界亦不作是念我能動
搖於種空界亦不作是念我能不障於種時亦
不作是念我能變於種子種子亦不作是念我
能生芽芽亦不作是念我令從此衆緣而生
雖然有此衆緣而種滅時芽即得生如是有
花之時實即得生彼芽亦非自作亦非他作
非自他俱作非自在作亦非時變非自性生亦非
无因而生雖然地水火風空時界等和合
種滅之時而芽得生是故應如是觀外因緣
法緣相應義
應以五種觀彼外因緣法何等為五不常不
斷不移從於小因而生大果與彼相似云何不
常為芽與種各別異故彼芽非種非種壞時
而芽得生亦非不滅而得生起種壞之時而

而芽得生亦非不滅而得生起種壞之時而
芽得生是故不常云何不斷非過去種壞而
生於芽亦非不滅而得生起種子亦壞當念
之時如評高下而芽得生是故不斷云何不
移芽與種別芽非種故是不移云何小回而
生大果從小種子而生大果是故從於小回而生
大果云何與彼相似如所種種生彼果故是故
與彼相似是次五種觀外回緣之法
如是內回緣法亦次二種而得生起云何為二所
謂回相應緣相應何者是內回緣法回相應義
所謂始從无明緣行乃至生緣老死若无明不生
行亦不有乃至若无有生老死非有如是有
无明故行乃得生乃至有生故老死得有无
明亦不作是念我能生行行亦不作是念我從
无明而生乃至生亦不作是念我能生於老死
老死亦不作是念我從生有雖然有无明故行乃
得生如是有生故老死得有是故應如是觀
內回緣法回相應義
應云何觀內因緣法緣相應事為六界和合故
次何六界和合所謂地水火風空識界等和合
故應如是觀內因緣法緣相應事
何者是內因緣法地界之相為此身中作堅硬
者名為地界為合此身而聚集者名為水界
能消身所食飲膏噉者名為火界為此身中

能消身所食飲膏噉者名為火界為此身中
作內外出入息者名為風界為此身中作虛通
者名為空界五識身相應及有漏意識猶如
來虛能成就此身名色芽者名為識界若
无此聚緣身則不生若內地界无不具足如是
乃至水火風空識界等无不具足一切和合身
即得生
彼地界亦不作是念我能而作身中堅硬之
事水界亦不作是念我能為身而作聚集大
界亦不作念我能而消身所食飲膏噉之事風
界亦不作念我能作內外出入息空界亦不作
念我能而作身中虛通之事識界亦不作念我
能成就此身名色之芽身亦不作是念我從
此聚緣而生雖然有此聚緣之時身即得生
彼地界亦非是我非是衆生非命者非生者
非儒童非作者非男非女非黃門非自在非我
所亦非餘等如是乃至水界火界風界空界
識界亦非是我非是衆生非命者非生者非
儒童非作者非男非女非黃門非自在非我所
亦非餘等
何者是无明於此六界起於一想一合想常想
堅牢想不壞想安樂想衆生命生者養育
士夫人儒童作者我我所想等及餘種種无知
此是无明有无明故於諸境界起貪瞋癡於

此是无明有无明故於諸境界起貪瞋癡於
諸境界起貪瞋癡者此是无明緣行而於諸
事能了別者名之為識與識俱生四取蘊
者此是名色依名色諸根名為六入三法和合
名之為觸覺受觸者名之為受於受貪著名
之為愛增長愛者名之為取從取而生能
生業者名之為有而從彼因所生之蘊名之
為生生已蘊成熟者名之為老老已蘊滅壞
者名之為死臨終之時內具貪著及熱惱者
名之為愁從愁而生諸言辭者名之為嘆五
識身受苦者名之為苦作意意識受諸苦
者名之為憂具如是等及隨煩惱者名之為惱
大黑闇故故名无明造作故名諸行了別故名
識相依故名名色為生門故名六入觸故名觸
受故名受渴故名愛取故名取生後有故名有生
蘊故名生蘊熟故名老蘊壞故名死愁故名愁
嘆故名嘆惱身故名苦惱心故名憂煩惱故名惱
復次不了真性顛倒无知名為无明如是有无
明故能成三行所謂福行罪行不動行從於福行
而生福行識者此是无明緣行從於罪行而生
罪行識者此則名為行緣識從於不動行而生
不動行識者此則名為識緣名色名色增長故
從六入門中能成事者此是名色緣六入從於
六入而生六聚觸者此是六入緣觸從於所觸而

六入而生六聚觸者此是六入緣觸從於所觸而
生彼受者此則名為觸緣受了別受已而生樂
著染者此則名為受緣愛知已而生樂著染故
不欲遠離好色及作安樂而生願樂者此是愛
緣取生願樂已從身口意造後有業者此是
取緣有從於彼業所生蘊者此是有緣生生已
諸蘊成熟及壞者此則名為生緣老死是故
彼因緣十二支法乎相為因乎相為緣非常非
无常非有為非无為非无因非无緣非有受非盡
法非壞法非滅法從无始已來如暴流水而无斷絕
雖然此因緣十二支法乎相為因乎相為緣非常
非无常非有為非无為非无因非无緣非有受
非盡法非壞法非滅法從无始已來如暴流水而
无斷絕有其四支能攝十二因緣之法云何為四
所謂无明愛業識識者以種子性為因業者以
田性為因无明及愛以煩惱性為因此中業及煩
惱能生種子之識業則能作種子識田愛則能
潤種子之識无明能殖種子之識若无此衆緣
種子之識而不能成
彼業亦不作念我今能作種子識田愛亦不作
念我能潤於種子之識无明亦不作念我今能
殖種子之識彼種子識亦不作念我今從此衆
緣而生雖然種子之識依彼業田及愛所潤无
明壞所生之家入於母胎能生名色之芽

明壹壞所生之處入於母胎能生名色之芽
彼名色芽亦非自作亦非他作非自他俱作非
自在化亦非時變非自性生非假作者亦非无
因而生雖然父母和合時及餘緣和合之時无我
之法无我我所猶如虛空彼諸幻法因及衆緣
无不具足故依彼生處入於母胎則能成就乾
受種子之識名色之芽
復次眼識生時若具五緣而則得生云何為五
所謂依眼色明空依作意故眼識得生此中
眼則能作眼識所依色則能作眼識之境明
則能為顯現之事空則能為不鄣之事作意
能為思想之事若无此衆緣眼識不生若內
入眼无不具足如是乃至色明空作意無不
具足一切和合之時眼識得生
彼眼亦不作是念我今能為眼識所依色亦不
念我今能作眼識之境明亦不作念我今能作
顯現之事作意亦不作念我今能為眼識所思
彼眼亦不作念我是從此衆緣而有雖然有此
衆緣眼識得生乃至諸餘根等應如是知
復次无有少法而從此世移至他世雖然因及
衆緣無不具足故業果亦現譬如明鏡之中現
其面像雖彼面像不移鏡中因及衆緣无不
具足故面像亦現如是無有少許從於此滅生
其餘處因及衆緣無不具足故業果亦現譬

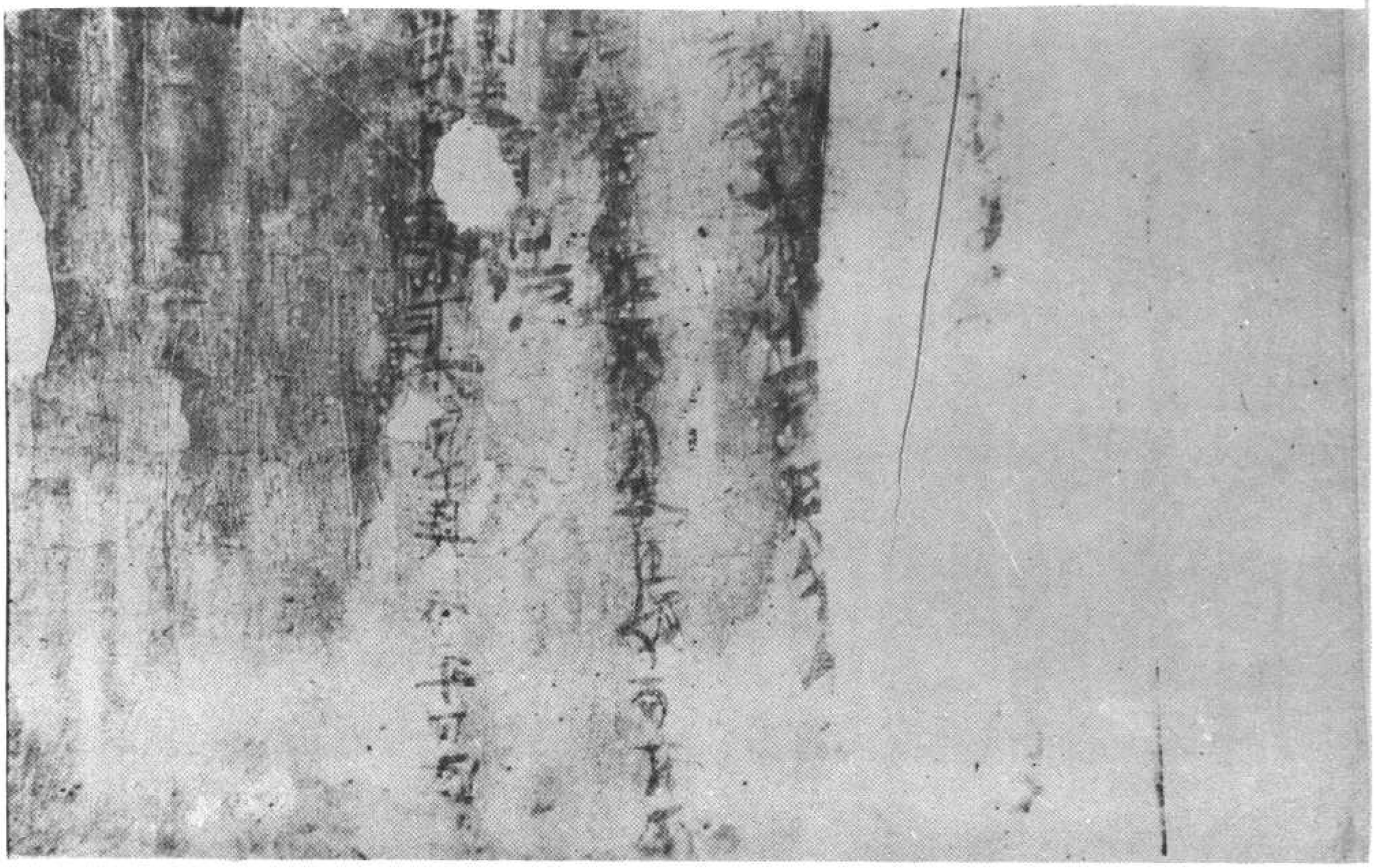
其餘處因及衆緣無不具足故業果亦現譬
如月輪從此四万二千由旬而行彼月輪形像現
其有水小器中者彼月輪亦不從彼移至於有水之
器雖然因及衆緣无不具足故月輪亦現如是
無有少許從於此滅而生餘處因及衆緣無
不具足故業果亦現譬如其火因及衆緣若
不具足而不能然因及衆緣具足之時乃可得
然如是無我之法無我我所猶如虛空依彼
幻法因及衆緣無不具足故所生之處入於母
胎則能成就種子之識業及煩惱所生名色
之芽是故應如是觀內因緣法緣相應事
應以五種觀內因緣法云何為五不常不斷不
移從於小因而生大果與彼相似云何不常所
謂彼後滅蓋與彼生分各異為後滅蓋非
生分故後滅蓋亦滅生分亦得現故是故
不常云何不斷非依後滅蓋滅壞之時生分
得有亦非不滅彼後滅蓋亦滅當尒之時生
分之蓋如秤高下而得生故是故不斷云何不
移為諸有情從非衆同分處能生衆同分處
故是故不移云何從於小因而生大果作於
小業感大異熟是故從於小因而生大果如
所作因感彼果故與彼相似是故應以五種
觀因緣法
尊者舍利子若復有人能以正智常觀如

尊者舍利子若復有人能以正智常觀如
來所說因緣之法無壽離壽如實性無錯
謬性無生無起无作无為无障礙无境界斷
靜无畏无復稟无盡不守靜相不有虛誑
无堅實如病如癰如箭過失无常苦空无我
者我於過去而有生耶而不分別過
去之際於未來世生於何處亦不分別未來之
際此是何耶此復云何而作何物此諸有情從
何而來從於此滅而生何處亦不分別現在之有
復能滅於世間沙門婆羅門不同諸見所謂我
見衆生見壽者見人見希有見吉祥見開合
之見善了知故如多羅樹明了斷除諸根拔已
於未來世證得无生无滅之法
尊者舍利子若復有人具足如是无生法忍
善能了別此因緣法者如來應供正遍知明
行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛
世尊即與授阿耨多羅三藐三菩提記
余時彌勒菩薩摩訶薩說是語已舍利子及
一切世間天人阿修羅揵闥婆等聞彌勒菩
薩摩訶薩所說之法信受奉行

佛說大乘論

Pelliot chinois
Touen-houang 2242

▼伯二二四二號　四分律刪補隨機羯磨



白二羯磨五十七法

對首法廿八

但心念法有三

對首心念法有七

衆法心念法有四

以前略明緣集已法次辨緣成壞

前明僧法

二法起託處

三集僧方

四僧集

五應法和合

六前衆是非

說欲清淨
大德一心念我某甲比丘如法僧事
我某甲比丘與眾多比丘受欲清淨彼及我身如法僧
大德一心念
事與欲清淨

事與欲清淨
陳本意
端緒
元問其事
十答所成法
中明眾多人法
次前略辨成法具足下明非法之相
僧法羯磨具七非
一者非法非毗尼羯磨
二者非法別眾羯磨
三者非法和合眾羯磨
四者如法別眾羯磨
五者法相似別眾羯磨
六者法相似和合羯磨
七者呵不止羯磨
義立七非
一者人非
二者法非

一者人非 謂三人以下羯磨白法界內別衆人非應法等 二者法非 謂三人以下羯磨白法界內別衆人非應法等 三者事非 謂時非止教廣略无緣明了等 四者人法非 謂衆具有闕界非聖制 五者人事非 人雖應律法事非應律法雖應教 六者法事非 人雖應律法事非應律 七者人法事非 人事非應律法雖應教 人法事非 三相並非 有教取教續條貫說緣明曉處驗證仏在世一事五事等之並成非法況今像末焉可然哉 對首稱唐示身之非 說中分二若但對首法唯取持衣一法以顯非相餘說淨寺法穀解於稱有異 一人非 謂受具人犯重惡雖等有呵責呵責俗而作 二法非 謂犯捨異對不合聖教 四者人法非乃至第七 謂犯捨異對不合聖教 五人事非 六事法非 或五大五色受持不成 七具三非 並如上例如文略識相若衆法同首示具七非 顯非相餘說同有異 一人非 謂界內別衆人非應法 二者法非 捨儀逐財 謂法承正 三事非 犯過衣財如律 四者人法非乃至七具三非 說中有三物但心命隨惟 法非者疑心遲等情是並如无知界 [illegible] 一人非 謂但心命而非明了 二法非 謂但心命而非明了 三事非 [illegible] 四人法非乃至七具三非 [illegible] 法非心命各具七非人通 非 [illegible] 界場面表並須准例 隨事晓知 結界結解為第二 界別有三種僧界攝人以同義令无別 衆界攝衣界攝衣以屬人令无離宿罪 攝食界攝食以隨僧令无食罪宗意如此

僧界結解法第一 有三種僧界一者大界二者戒場三者小界 今說大界之內又有住處謂人法二同住食 立前法月食別物唯 結物大界法 時四方大界相接僧聚不 [illegible] 住處結界意應廣作者仏言敬段作 [illegible] 方相內結大界同一住處同一說戒白如是大德僧聽 此住處比丘各四方大界相僧今於此四方相內結大 界同一住處同一說戒誰諸長老忍僧今於此四方相 內結大界同一住處同一說戒者默然誰不忍者說 僧已忍竟此四方相內同一住處同一說戒結大界竟 僧忍默然故是事如是持 [illegible] 住處比丘同一住處 [illegible] 是大德僧聽此住處比丘同一住處 [illegible] 誰諸長老忍僧同一住處同一說 [illegible] 者默然誰不忍者說僧已忍聽同一住處 [illegible] 同一說戒解界竟 僧忍默然故是事如是持 此一稱唐通解有 [illegible] 文界者由 [illegible] 文先偏句故得 結同法利界法 今時有二住處別說戒別利養敬得共說戒同利養仏言 [illegible] 各自解界意畫條一處不得受敬者唱方相結之結之后 [illegible] 文界同一說戒同一利養為異 [illegible] 唯有僧於此故二處結大界 [illegible] 住處別說戒別利養敬同說 結同法別利界法 今時有二住處別說戒別利養敬同說

從東北角某甲標至西南角某甲標從此至西北角某甲標從此至東北角某甲標從此還至東南角某甲標此是大界外相一周說 西者有五四隨事稱之並須別指今者尺寸處所由不知制限結說不成稱唐書說受戒等法偶是空作故須如上分明唱相三遍已仏言衆中應差稱唐人若上座若法座若論律若不論律堪能作稱唐者問答已如是白 大德僧聽此住處比丘各四方大界相若僧時到僧忍聽僧今於此四方相內結大界同一住處同一說戒白如是大德僧聽此住處比丘各四方大界相僧今於此四方相內結大界同一住處同一說戒誰諸長老忍僧今於此四方相內結大界同一住處同一說戒者默然誰不忍者說僧已忍竟此四方相內同一住處同一說戒結大界竟僧忍默然故是事如是持

結同法別利界法 今時有二住處別說戒別利養說同說

戒別利養仏言各解通結大界文時諸比丘

前又有二住處說別說戒別利養為僧和法

結戒場法

今說住處說仏言聽之此四方僧和法結戒場稱四方界相若長於人衆廣於人衆稱應事起是

時須四人衆稱應事起是仏衆中人衆廣於人衆稱應事起是

此大界外今應結仏言聽結戒場稱四方界相若長於人衆廣於人衆稱應事起是

若僧所作事界所在處是此大界內裏一重名戒場外相

大界前結若欲作者先立三重標相內裏一重名戒場外相

中間一重名大界內相外裏一重名大界外相立三相已盡自然

界內僧集在戒場標內是名一比丘唱戒場外相應作如

是 大德僧聽我此住處比丘為僧稱四方小界相從此

言

處東南角某標至西南角某標從此北迴至西北

角某標從此東迴至東北角某標從此南迴還至

東南角某標此是戒場外相一周訖 三說已若有曲斜

者如上應 大德僧聽此住處比丘稱四方小界相若

和已白 僧聽到僧悉聽僧今於此四方小界相內結作戒場

白如是 大德僧聽此住處比丘稱四方小界相僧

今於此四方小界相內結戒場誰諸長老忍僧於

此四方相內結戒場者默然誰不忍者說僧已忍於

四方相內結戒場竟僧忍默然故是事如是持 結已將示頭處

令後來者知結界分齊餘經皆此 解戒場法 得先正文準諸解界翻結即得

大德僧聽僧今集此住處解戒場若僧時到僧忍

聽解戒場白如是 大德僧聽僧今集此住處解

戒場誰諸長老忍僧集此住處解戒場者默然誰

不忍者說僧已忍僧集解戒場竟僧忍默然故是

事如是持 結有戒場大界法 仏言不得合河水結除拿

不忍者說僧已忍僧集解戒場竟僧忍默然故是

事如是持 結有戒場大界法 仏言不得合河水結除拿

解相接應留中間五分地不唱方相 結界不成律文少略應如是唱相 大德僧聽我比丘為

僧唱四方大界內外相先唱內相從戒場外相東南角

標外二尺許某標者 此約舍時有者言之不必諸文 此是大界內相東

南角某標從此西迴至西南角某標從此北迴至西

北角某標從此東迴至東北角某標從此南迴還至

東南角某標次唱外相從此住處東南角某標

西迴至西南角某標從此北迴至西北角某標從此東

迴至東北角某標從此南迴還至東南角某標處

彼為內相此為外相此是大界內外相一周訖 三唱已若欲

五比丘出戒場外盡標相內衆僧無後唱二重標相

已僧中方加羯磨其文如初結大界法 元異故不出

結三小界法 此三小界並為兼事故與律文不同意者示出

界能在界外疾疾一番集結小界受戒又言

元希薩四於元[illegible]時中行衆僧不得和合者隨同師著衣

下道各集一番結小界說戒又言若自恣日於相阿蘭若遠

路行若不得和合者隨同師親受移馬處結小界自恣故

知非雖元緣相結類諸路間若遠制犯又皆元外相即為

丙生處以為界體故受戒中立此僧一番集結小界中

立令今許比丘集結小界自恣中立諸比丘集

如是比丘生處僧於中結小界等故知俱元外相為應呵人

即小界受戒法立界外呵不成呵也此文釋成戒界立相不唱難

今有立界相方院於中結者稱處不成以大界

法小界元相若立非法故大界別人唱相稱處元違說應

小界既唱法稱處自類標相故重妻明示應

而結別戒多犯一非是開緣二輕立相三處留久因云文不應

解而去等四妻通餘注即

非別相類無稱處之如常 結解衣界法第二 有三種僧如

如蓋等或界小數如蓋蓋不須結若界大於如蓋者任法結之

別應界標衣也然有稱處立元利結者若在律文先結衣界

伽藍等或界小於伽藍並不須結若界大於伽藍者依法結之
對隨界攝衣也然有將衣者五无村結者若依律文竟結衣界
村內攝衣積因事起方乃除村今通立一法不問有村无村並令
須除蕟婆多論三五比義說有村來五意故除若先无村作法
結已淨人住處外人來入處所及處皆非衣界若今村還出衣界仍
攝若先有村村在非攝村去空地衣界還滿由村來去非結解故五分
律中或 時有救龍比丘見阿蘭若處有一好空自念言
有斯意 我若得袖衣宿者可即依此處住仏言聽
結不失衣界除聚落水
白云之也

結攝衣界法 大德僧聽此處同一住處同一說戒若
僧時到僧忍聽僧今結不失衣界除村村外界白如是
大德僧聽此處同一住處同一說戒今僧結不失衣界除
村村外界誰諸長老忍僧於此處同一住處同一說戒
結不失衣界除村村外界者默然誰不忍者說僧已
忍此處同一住處同一說戒結不失衣界除村村外界
竟僧忍默然故是事如是持 結已准上 時亦類處

解攝衣界法 仏言應先解不失衣界 却解大界應作如是解 大德僧聽此住處
同一住處同一說戒若僧時到僧忍聽僧今解不失衣
界白如是 大德僧聽此住處同一住處同一說戒僧今
解不失衣界誰諸長老忍僧同一住處同一說戒解不失
衣界者默然誰不忍者說僧已忍同一住處同一說戒解
不失衣界竟僧忍默然故是事如是持

結解食界法第三 仏言有四種淨地一者檀越淨若爲僧作伽藍未施与僧二者院相不周淨若僧
住處半有籬障多无籬障都无籬障若垣若塢若塹若欄
亦如是三者處分淨作僧伽藍時標起若經營人處分如
是言某處爲僧作淨地如是作白二
羯磨結若故先有淨地應解已更結

結淨厨界法 時有比丘未及得鄉使先仏言聽在伽
藍內邊房靜處結淨厨屋應唱房名若溫室若經
行堂亦爾若出家人來處得作除比丘五分云若於一房一角
半房半角或中庭或大德結僧坊內作淨地並得律令唱令結
淨法時僧在院外遙唱相言

結攝食界法 唱遙結應唱相言 大德僧聽我比丘爲僧唱淨地處
阿此僧伽藍內東廁院中若諸果樹下並作淨地 如是
三唱若更唱餘處任時量處 事通局稱應者作是白言 大德僧聽若僧時到僧
忍聽僧今結 東廁院中若諸果樹下 作淨地白如是大德僧聽
僧今結 東廁院中及諸果樹下 作淨地誰諸長老忍僧結作淨地者
默然誰不忍者說僧已忍結 東廁院中及諸果樹下 作淨地竟僧
忍默然故是事如是持

解淨地法 律云若有緣者解已更結 不出解文例准解法應言 大德僧聽若僧時
到僧忍聽僧今解某處淨地白如是 大德僧聽僧
今解某處淨地誰諸長老忍僧解某處淨地者默
然誰不忍者說僧已忍解某處淨地竟僧忍默然故
是事如是持

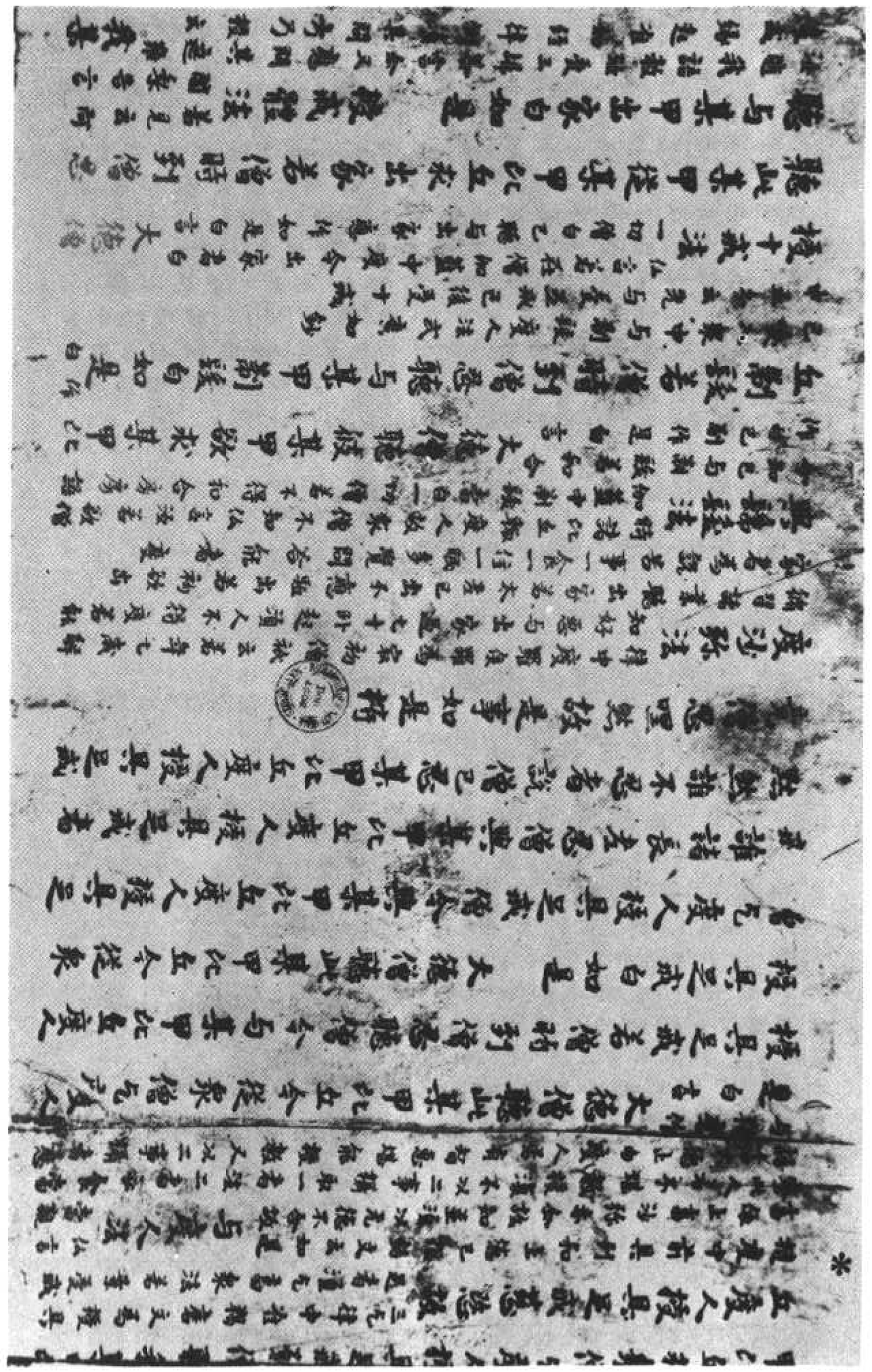
諸戒受法篇第三 戒法理盡義該道俗以五戒有紀剎具戒 戒難故須歸言始於體相明緣之衆受所
次如下列 受三歸法 舊遷多論云以三寶爲所歸故令教護不傷 僧護故也歸依仏者歸於法身謂一切智无
學功德五分所成歸依法者歸於第一義諦謂盡處諸福田无學功
涅槃歸依僧者歸於自他盡處諸福田學无學功
德也若見論云並須師受言音相解若言
不出不異足不稱名不解故不成應云 我某甲盡形
壽歸依仏歸依法歸依僧 如是三說 我某甲盡形壽
歸依仏竟歸依法竟歸依僧竟 三說已得无受法

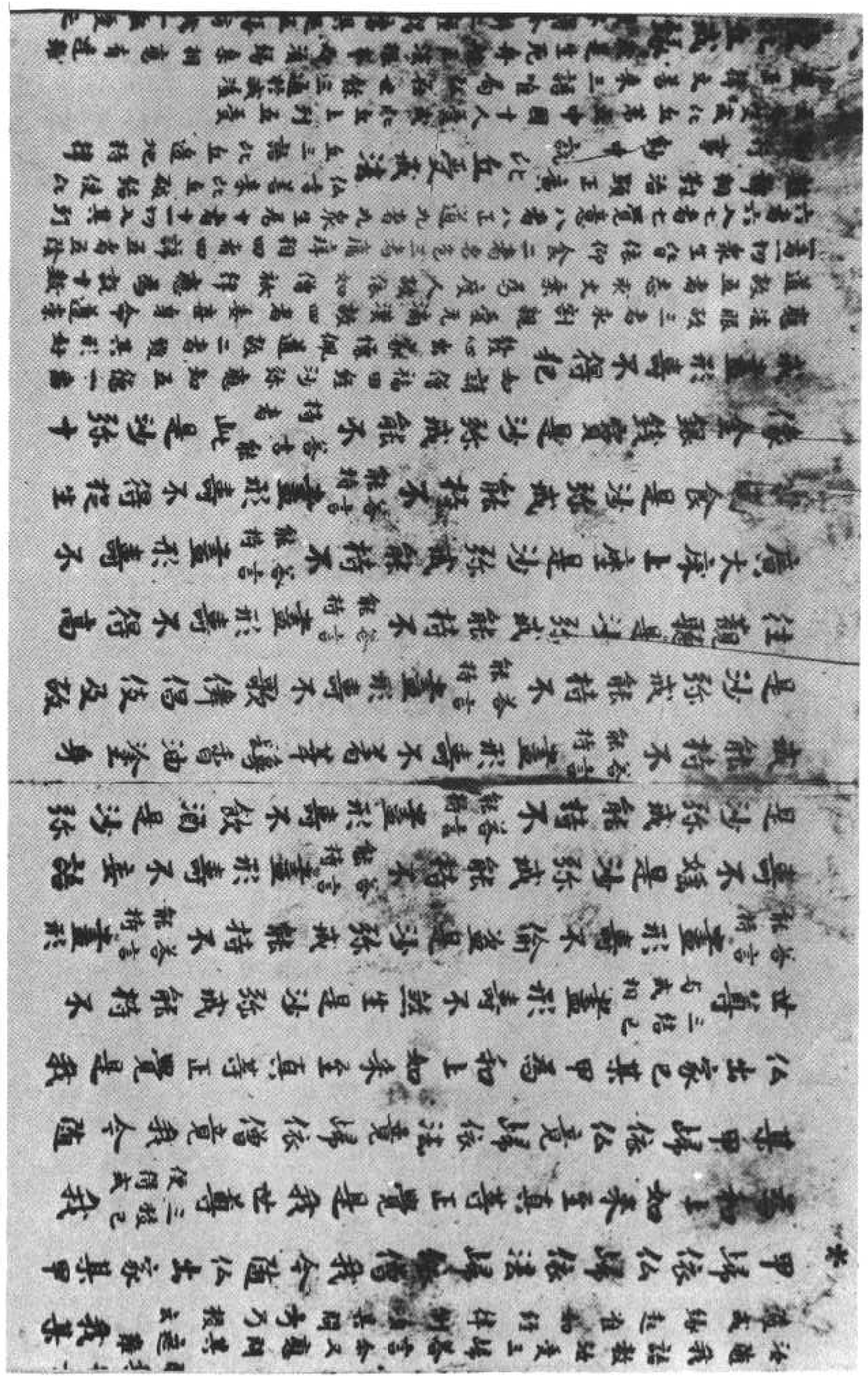
歸依仏竟歸依僧竟 三結已滅无受法故論文具出此但受歸法 如得歸及戒等无如是有歸下有歸及戒 受五戒法 經云有善男女等四事供養供養外道尊不如一日一夜持戒功德以戒法類超諸非情境故也論云由戒故能得清淨之者於受戒前具闕遮難故善生經云法不為現前得物不於六親所化五化五左所行不淨行父母師長有為為善法不無善無心衆生如是等具闕已善兄者應語言此戒善能摩訶菩薩戒而作根本善男子戒有五種始從不飲酒善受一戒是名一分優婆塞具持五戒名為滿分優婆塞法今歌受何分之戒者隨意受分時者者應隨語易受何合等經云於受前懺悔罪已無後受法應如是說 我某甲歸依仏歸依法歸依僧 一日一夜一分 盡形壽 為五戒滿分 言也

優婆塞如來至真等正覺是我世尊 三結已善云如說三歸正是戒體今又三結示戒所也 我某甲已歸依仏竟歸依法竟歸依僧竟 一日一夜盡形壽為一戒 五戒滿分 優婆塞如來至真等正覺是我世尊 三結已善言今者示汝戒相法等隨受之 盡形壽不殺生是優婆塞戒能持不 答言能持 盡形壽不盜是優婆塞戒能持不 答言能持 盡形壽不邪婬是優婆塞戒能持不 答言能持 盡形壽不妄語若飲酒 並准上具問答已餘有六重廿八輕說雜行相應如善生經及行事鈔中 受八戒法 善生經增一阿含云仏告告優婆塞如來至真一一受八戒二一受之物各失次論中今五衆受之戒重 一八齋但心合口言乃至我歸仏戒亦得戒受供舍論云若見僧意於者日受者雖食竟亦得前受戒者下心合掌隨說戒人語句前句供若遲不成論云若受八戒應言一日一夜莫使乃終身戒翻說戒文五戒八戒隨日月長短或一年一月乃至半日半夜重受戒受並得應如是說言 我某甲歸依仏歸依法歸依僧 一日七夜一年一月 為淨行優婆塞如是三歸

我某甲歸依仏竟歸依法竟歸依僧竟 一日七夜一年一月 為淨行優婆塞竟 三結已次授戒相言 如諸仏盡壽不殺生某甲一夜不殺生能持不 答言能持 如諸仏盡壽不盜

甲一日一夜不殺生能持不 答言能持 如諸仏盡壽不盜某甲一夜不盜能持不 答言能持 如諸仏盡壽不邪婬某甲一日一夜不婬能持不 答言能持 如諸仏盡壽不妄語某甲一日一夜不妄語能持不 答言能持 如諸仏盡壽不飲酒某甲一日一夜不飲酒能持不 答言能持 如諸仏盡壽離華香瓔珞香油塗身某甲一日一夜亦離華香瓔珞香油塗身能持不 答言能持 如諸仏盡壽離高廣床上坐及作倡伎樂故往觀聽某甲一日一夜離高廣床上坐及作倡伎樂故往觀聽能持不 答言能持 如諸仏盡壽離非時食某甲一日一夜離非時食能持不 答言能持而舍結之如上次第授已當教義廣言 我今以此八關齋功德不墮惡趣八關難邊地持此功德攝取一切衆之惡所有功德惠施彼人使成无上正真之道亦使持來彌勒仏世三會得度生老病死 經云說有善男子善女人不義此類而持者得少許 出家授戒法 七多明出家功由善薩二明有益教趣世三明陣出文授四明說出家已行於罪行五明說出家行凡福行六明出家儀道要第七明大小正行三學為本廣如餘中 乞養人法 時諸比丘聊使度人不知教授以惡戒故不授教授不業威儀著衣不齊整乞食不如法長養不淨飯食於大小食食上高聲大唱如婆羅門聚會法語比丘以此事白仏仏言聽僧與授具足者白二羯磨教授度人者當往衆中偏露右肩脫革屣禮僧足右膝著地合掌應作如是乞言 大德僧聽我某甲比丘求衆僧乞度人授具足戒慈愍故 三乞律中准羯磨文為授具足者須乞喜衆法若受戒





[illegible] 五律文若來三語唯局[illegible]和也餘三通於戒後

授比丘戒錄 處是性死舟船王法張本[illegible]錄來相應有違雖授不得令解二種鞨磨具足五緣方成一能受之人[illegible]五種一是人道故律云天子阿羅漢比丘戒唯人中有餘道所无二諸根具足律云若住若聲若瘂若身相不具百歲等人一切能汙衆僧者皆不得故三身無清淨薩婆多云若受五戒八戒等破重者更受方成不得故律云先受戒破重戒還來受者名違耶羅又白衣沙彌造語重業並十三難構故四出家相具律云應制故若[illegible]與共住與人同若著俗服外道服衆法戒服裸形等不名受具故五得少分法律云不與功德[illegible]戒和受具戒衆僧得羯磨[illegible]故二所對有[illegible]一結界成就故結不成羯磨[illegible]依故二有[illegible]衆僧以白四羯磨故非法衆者不合衆故三僧數滿足非謂[illegible]滿十故此[illegible]云和上二闍阿[illegible]尊重須如法七僧為證皆清淨明曉故律云若[illegible]和上若十衆不滿數中兩明皆不成就故四界[illegible]衆和合律云更无方便得別衆羯磨故五有白四羯法此[illegible]云羯磨如法故六賢緣具足律云若无衣鉢若借他衣鉢並非法故七仏法時中此[illegible]論云若至法滅一切結界受戒皆失沒故第三數心[illegible]戒律云若受戒人不自稱名不稱和上名故[illegible]不[illegible]若眠醉瞋恚若无四[illegible]受皆不得戒故第四心境相應受心不當境或境不稱心或心境俱不相應並非法故第五事成就完竟始從請師終于受竟前後无違得名解事

正授戒體前具八法初明請法師 律云爭子无師教授故 德作非法仏言當至和上處[illegible]令終仏言當至第[illegible]應共相敬重禮視又為此丘无人看故使故[illegible]和上看第子當如兒想善見云初不請故後使遣教仏制令請[illegible]律請法不在僧中今依十誦僧祇令受戒人先入僧中教[illegible]一頭面礼僧足然後請之言偏袒右肩脫革屣右膝著地合掌教如是請文

大德一心念我某甲請大德為和上願大德為我作和上我依大德故得受具足戒慈愍故 三請僧已祇云衆中三請已和上應請發絃喜心稱本言

可尒教授汝清淨莫放逸 依仏阿毗曇中二阿闍梨並有請法師在上文餘師義例二

安受者所在 仏言受戒人不得在空處沒[illegible]見聞處若在界外其和上及之數人亦不得在空乃至界外仏言此丘欲受戒者服見用不聞處立 三差人問緣 略有緣受戒者持至界外[illegible]衣鉢具足不犯遮難法不汝非[illegible]不汝非官人不汝是丈夫不 律本云身滿十歲[illegible]衆無[illegible]不汝非奴不汝非官人不汝是丈夫[illegible]

不法非如不法非官人不法非[illegible]

* 湯持戒一食思惡言及善五十事是文文相續教五百已上七十已下有巧拙能是文文住得易受戒若遇善知識有巧拙

[illegible]是不得與受戒[illegible]文文有如是病癩癰疽白癩乾痟

癲狂法元如此諸病不[illegible]如我今問汝僧中亦當如是答如我僧中亦當如是答教授師應正理成儀已復告言待至僧中召令喜來也五白召入衆法仏言彼教授師已遣來衆中如常成儀相去卿手相及喜立告作如是白言大德僧聽祇某甲從和上某甲求受

具足戒若僧時到僧忍聽我某甲問竟聽將來白如是作此白已應受言汝來來已當為起衣鉢

[illegible]若戒師前右膝著地合掌當教如是乞三問乞戒法

祇教授師如前教已應語言汝乞戒法應自陳但以不[illegible]我教汝應言大德僧聽我某甲

從和上某甲求受具足戒我某甲今從衆僧乞受具

足戒某甲為和上頭僧慈愍故拔濟我三乞已教師還坐

師問法應作白言大德僧聽此某甲從和上某甲求受

具足戒此某甲今從衆僧乞受具足戒某甲為和

上若僧時到僧忍聽我問諸難事白如是

八正問法應言此安多[illegible]多羅從僧如乎[illegible]多羅此衣鉢是汝有不祇答言是又語言善男

子聽今是至試時實語時今隨所問汝當隨實答

僧祇云若不實答便驅擯語天魔沙門婆羅門世人亦驅擯如來及汝衆僧自得大罪汝不犯遮

罪邪汝不犯比丘尼邪汝非賊如受戒邪汝非破內外道

邪汝非黃門邪汝非殺父邪汝非殺母邪汝非殺阿羅

漢邪汝非破僧邪汝非惡心出仏身血邪汝非尼[illegible]邪汝非非人邪

* 汝非高生邪汝非二形邪若隨答言无者汝字何等和上字誰

年滿廿未衣鉢具足不父母聽汝不汝不貧人債不汝

非奴不汝非官人不汝是不未不女天有如是病癩癰疽

白癩乾痟癲狂病汝今有如是病无邪並德僧已有无與答詞義相領同前教授

三正授戒體法應差多[illegible]僧受戒先与說法令於一切境上起慈悲心授得增上戒德謂教

言六通果生多是戒薄唯人得受猶參遲難不必並地法[illegible]

遲期定得受戒汝當依法又發增上心可謂教攝一切衆以並

法度彼又戒是諸善根本能作三乘正因又戒是仏法中

寶餘道乃无有能護持仏法正法久住又稱唐成勢衆

僧大功能拏法界勝法置汝身

心中汝當一心諦受受作白言大德僧聽此某甲從

和上某甲求受具足戒此某甲今從衆僧乞受具

足戒某甲為和上某甲自說清淨无諸難事并

滿廿三衣鉢具若僧時到僧忍聽授某甲具足戒

某甲為和上白如是僧祇云作白已問僧成就不乃至稱唐第一第二第三亦如是十誦云稱唐

受戒時當一心聽莫餘覺餘思惟應敬重當正

思惟心心相憶念應令別之遠者突吉羅大德僧

聽此某甲從和上某甲求受具足戒此某甲今從

衆僧乞受具足戒某甲為和上某甲自說清淨无

諸難事并滿廿三衣鉢具僧今授某甲具足戒某

甲為和上誰諸長老忍僧与某甲授具足戒某甲

為和上者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三每如上次第問

今无遮告得僧已忍与某甲授具足戒竟某甲為和上僧忍

默然故是事如是持善見論中及律中並云受具足已和上可問弟子為當記春夏冬時某月某

*

默然故是事如是持（善見論中及律中並云受具足已和上阿闍梨等為當記春夏冬時某月某日乃至量數等時受具足戒）次說隨相（時有比丘受具足已衆僧捨去既不識犯便造重罪仏言自今已去作羯磨已當先与說四波羅夷法）善男子聽如來至真等正覺說四波羅夷法若比丘犯一一法非沙門非釋子汝一切不得犯婬作不淨行若比丘犯不淨行受婬欲法乃至共畜生非沙門非釋子今時世尊与說辟喻猶如有人截其頭終不能還活比丘亦如是犯波羅夷法已不能還成比丘行汝是中盡形壽不得作能持不（答言能持）一切不得盜下至草葉若比丘盜人五錢若過五錢若自取教人取若自破教人破若自斫教人斫若燒若埋若壞色者彼非沙門非釋子辟如斷多羅樹心終不復更生長比丘犯波羅夷法亦如是終不還成比丘行汝是中盡形壽不得作能持不（答言能持）一切不得故斷衆生命下至蟻子若比丘故自手斷人命持刀授与人教死嘆死与人非藥若墮胎若骸禱煞自作方便若教人作非沙門非釋子辟喻者說言猶如鍼鼻決不堪復用比丘亦如是犯波羅夷法不復成比丘行汝是中盡形壽不得作能持不（答言能持）一切不得妄語乃至戲嘆若比丘非真實非己有自說言我得上人法得禪得脫解得定得四空定得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果天來龍來鬼神來供養我

果阿那含果阿羅漢果天來龍來鬼神來供養我

*

彼非沙門非釋子辟喻者說如大石破為二分終不可還合比丘亦如是犯此波羅夷法不可還成比丘行是中盡形壽不得作能持不（答言能持）

授四依法（時世飢儉乞來難得有外道輒自出家受戒後僧元食便即休道仏言先与四依然後受戒復有外道求僧出家先說四依彼即報言我堪二依若納衣腐藥不堪此二便即休道仏言此外道大有所失自今已後去授四依應如是授言）善男子聽如來至真等正覺說四依法比丘依此得出家受具足戒成比丘法依糞掃衣比丘依此得出家受具足戒成比丘法是中盡形壽能持不（答言能持）若得長利檀越施衣割壞衣得受比丘依乞食比丘依是得出家受具足戒成比丘法是中盡形壽能持不（答言能持）若得長利若僧差食檀越送食月八日食十四日十五日食月初日食若僧常食檀越請食得受依樹下坐比丘依此得出家受具足戒成比丘法是中盡形壽能持不（答言能持）若得長利若剃房尖頭屋小房石室兩房一戶得受依腐爛藥比丘依此得出家受具足戒比丘法是中盡形壽能持不（答言能持）若得長利蘇油生蘇蜜石蜜得受汝已受戒已白四羯磨如法成就得處所和上如法阿闍梨如法衆僧具足滿汝當善受教法應當勸化作福治[illegible]供養衆僧和上阿闍梨若一切如法教不得違逆應學問誦經

上阿闍梨若一切如法教不得違逆應學問誦經

勤求方便於仏法中得須陀洹果斯陀含果阿那

含果阿羅漢果汝始發心出家切不應指果報不

純餘所求知當問和上阿闍梨（如法者令受具戒者在阿闍梨第子當用三明）

問許和上剃中日若當為和上執作（二師湯若不得辦）

說一者編理房舍二者補浣衣服和尚（如法教童令

不行違者）如法活請依止師法（將有比丘和上命終若休道若

如法活）種殺戒作非威儀仏言聽有阿闍梨當共相

尊敬瞻視如和上法當具編威儀如是請云大德一心念

我某甲今求大德為依止願大德與我作依止我

依大德故得如法住（三說已為阿闍梨者須先言乘法如和

上法不犯）若無此德不依无

過和上之德類此屋三衆授戒法（善見云屋者女也摩者

論云屋得无量律儀故應次比丘後仏以儀式不便故社沙

除後受道姓云女人但武也言衆知酒史事故制依大

僧也）授沙彌屋戒法（其言衆稱者制法出家法

具如上僧中唱如屋學為異）授戒文

摩那屋法（律不論屋摩那度人出家受戒以眾知戒相故造作

非法仏言應與學戒稱意十歲中和度任身

女人過起仏言與二戒稱意可先學戒法（仏言聽十歲童壞

知有无虫六法淨心二戒淨身受十八童女歡二

歲學戒者當語僧中仏言若有既羊從

礼屋僧足面睞著地合掌教作先言）大姊僧聽我某甲

沙彌屋今從僧先二歲學戒某甲屋為和上願僧

為我二歲學戒慈愍故（三說先乞沙彌屋意在

慈愍故屋乘中作）與學戒

（慈愍者應云）大姊僧聽彼某甲沙彌屋今從僧先

二歲學戒某甲屋為和上若僧時到僧忍聽與某

甲沙彌屋二歲學戒某甲屋為和上白如是

大姊僧聽彼某甲沙彌屋從僧先二歲學戒某甲屋

為和上僧今與某甲沙彌屋二歲學戒某甲屋為和

上誰諾大姊忍僧與彼某甲沙彌屋二歲學戒某甲

屋為和上者默然誰不忍者說是初羯磨（如是三說）僧

已忍與某甲沙彌屋二歲學戒其甲屋為和上竟

僧忍默然故是事如是持

次說戒相法（仏言應使衆人衆與說六法名字）某甲諦聽如來无所著

等正覺說六法不犯得不淨行行婬欲法若戒又摩

那行婬欲法非戒又摩那非稱種女若與染汙心男

子身相觸致戒應更與戒是中盡形壽不得犯能

持不（答言能持）不得偷盜乃至草葉若戒又摩那取人五

錢若過五錢若自取教人取若自斫教人斫若燒若

埋若壞色非戒又摩那非稱種女取減五錢殺戒

應更與戒是中盡形壽不得犯能持不（答言能持）不得

故斷衆生命乃至蟻子若戒又摩那故自手斷人命

求刀與人教死讚死若與非藥若墮胎若厭禱呪

術自作教人作者非戒又摩那非稱種女若斷畜

生不能變化者命致戒應更與戒是中盡形壽

生不能變化者命教戒應更與戒是中盡形壽

* 不得犯能持不（答言能持）不得妄語乃至戲笑若式叉摩

那不真實非已有自稱皆得上人法得禪得解脫

三昧正受得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅

漢果天乘龍乘鬼神乘供養我此非式叉摩那

非沙彌種女若於衆中故作妄語教戒應更與戒是

是中盡形壽不得犯能持不（答言能持）不得非時食若

戒叉摩那非時食教戒應更與戒是中盡形壽不

得犯能持不（答言能持）不得飲酒若式叉摩那飲酒教戒

應更與戒是中盡形壽不得犯能持不（答言能持）式叉摩一切

大尼戒應學除自手承食授食與他此學法女具學三法

一學梵行即四重是二學六法謂深心相觸盜殺五戒斷

畜生命小妄語非時食飲酒也三學謂大尼說戒及

戒儀並制學之若犯各戒懺悔者應

與二年摩那若遮行法直犯仏教學法者更

教即須懺悔不堪不所學六法（仏言有八敬法）授法

尼直破結使比丘尼摩那受中有遮法比丘尼中戒者嫁比

丘尼中八童女二歲學戒如衆比丘尼應方式立事衆比丘尼

前二唯屬仏在遮正遮於後來（仏言尼滿十二歲教授人者應具戒儀礼請尼僧之如大僧法三乞

已文用教不出其度沙彌尼式叉尼大戒尼並須別

乞四年年度弟子犯罪說或捨言衆法等故）与嘉衆法

仏言尼僧當廣此人堪能教授二學歲戒二學（謂戒者

言与摩那文字如上若不堪教授攝取者）摩那法（仏言若十歲學戒滿十二歲學

戒前具八歲一明請和上法（仏言若十歲學戒滿十二歲學

歲學戒年滿廿者應與受具戒具儀教授法）

上頭阿蛾為我作和上我依阿蛾故得受大戒慈

隱故（三請已答言可分乃生請二問無七證成人亦參）仏言當安受戒人離聞

* 衆若見衆立　三差教師法（是中式叉摩那言無紅與某甲作教授師者者答

言我某甲能應作白差如是言）大姊僧聽彼某甲從和上尼某甲求

受大戒若僧時到僧忍聽某甲教授師白如是

四教師出衆問法（當起礼尼僧往受戒者羅合掌此

）

贊多羅僧此僧伽梨此僧祇支此衣鉢身衣此鉢多

羅此衣鉢是汝有不（答云是）妹聽今是真誠時實語

時我今問汝實當言實不實當言不實汝不犯

邊罪不（謂曾受五戒八戒十戒犯四重已還俗訖今重來求者

邊罪人應答云不犯以下難應並准上問以條此不

解者非問答故）汝不犯淫行比丘不汝非賊心受戒不汝不殺

內外道不汝非黃門不汝非父不汝非母不汝非

阿羅漢不汝非殺僧不汝非惡心出仏身血不汝

非非人不汝非畜生不汝非二根不（並答言非）汝字何等（答言某甲）

和上字誰（答字某甲）年歲滿不（云滿）衣鉢具不（答云具）父母夫主

聽不（諸書時有者言之不得西域法先言）汝不負債不（答云言无）汝非婢不

（答云非）汝是女人不（答云是）女人有如是諸病癲狂白癩

乾痟癲狂二形二道合道小便常

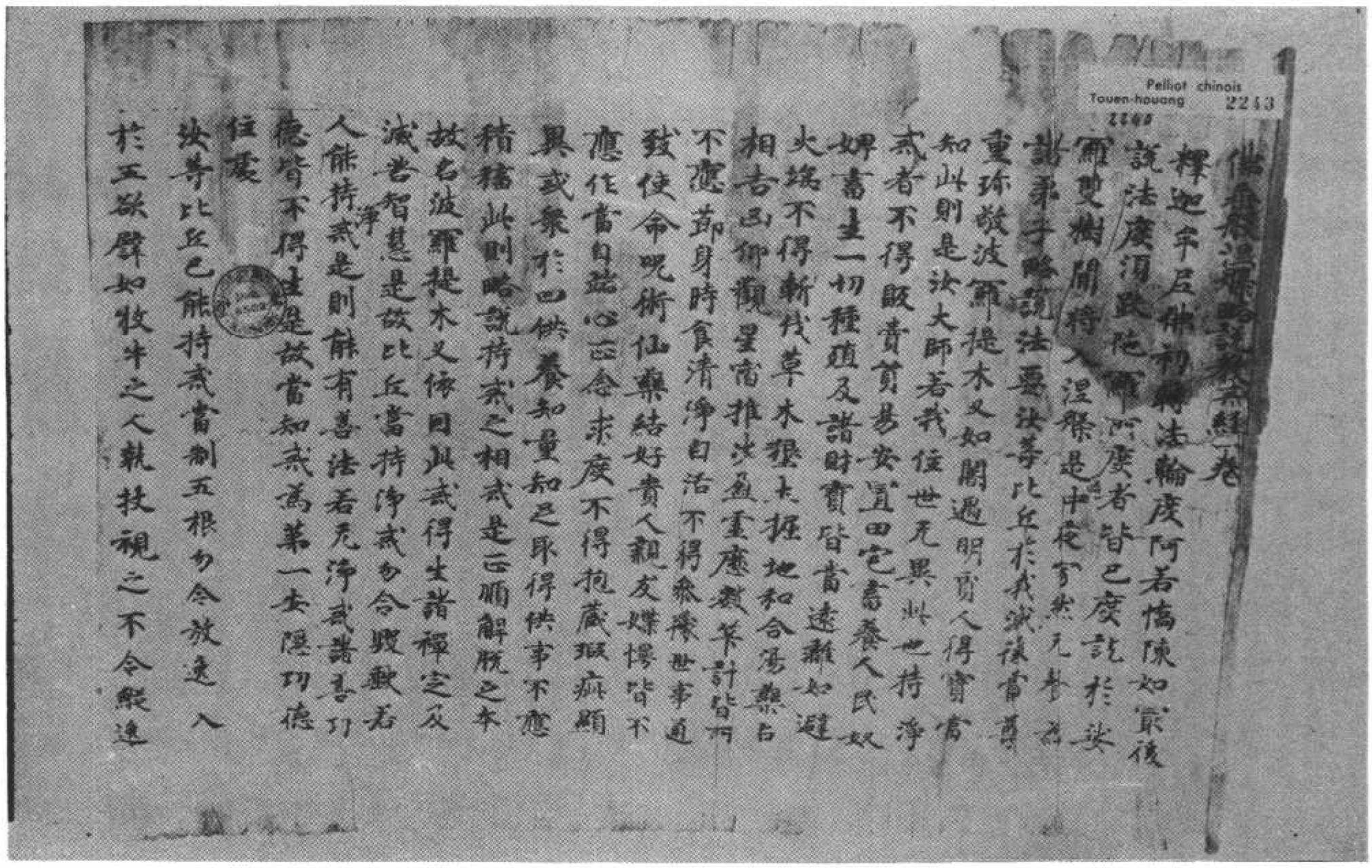
流出汝有如此病不（答並言无又應言言）汝事僧中

亦當如是問如汝白者答我衆僧中亦如是答

五嘘入衆法（仏言彼教授師問已來至衆中舒手相及長立已應作白白言）大姊僧聽彼

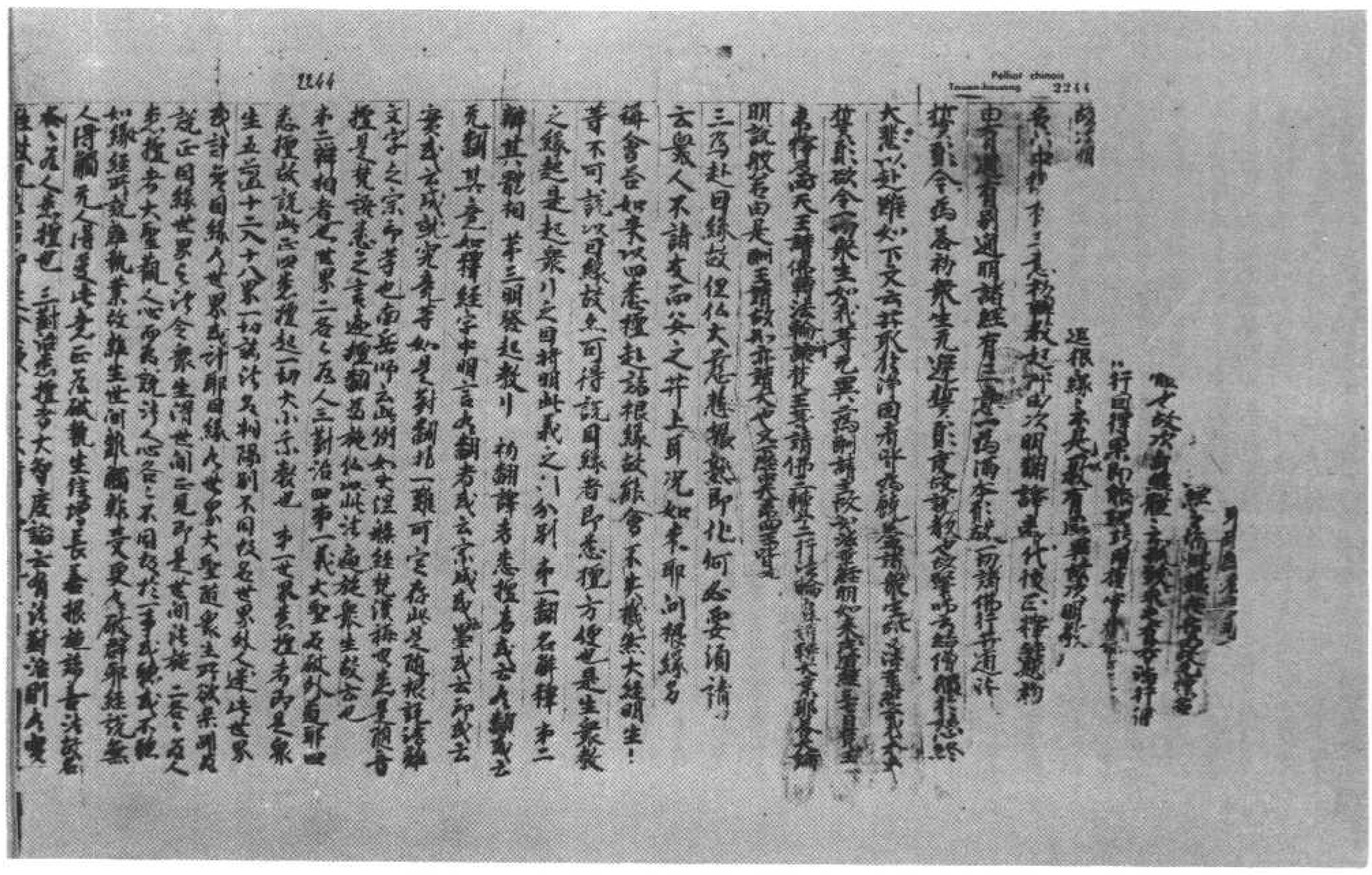
某甲從和上尼某甲求受大戒若僧時到僧忍聽

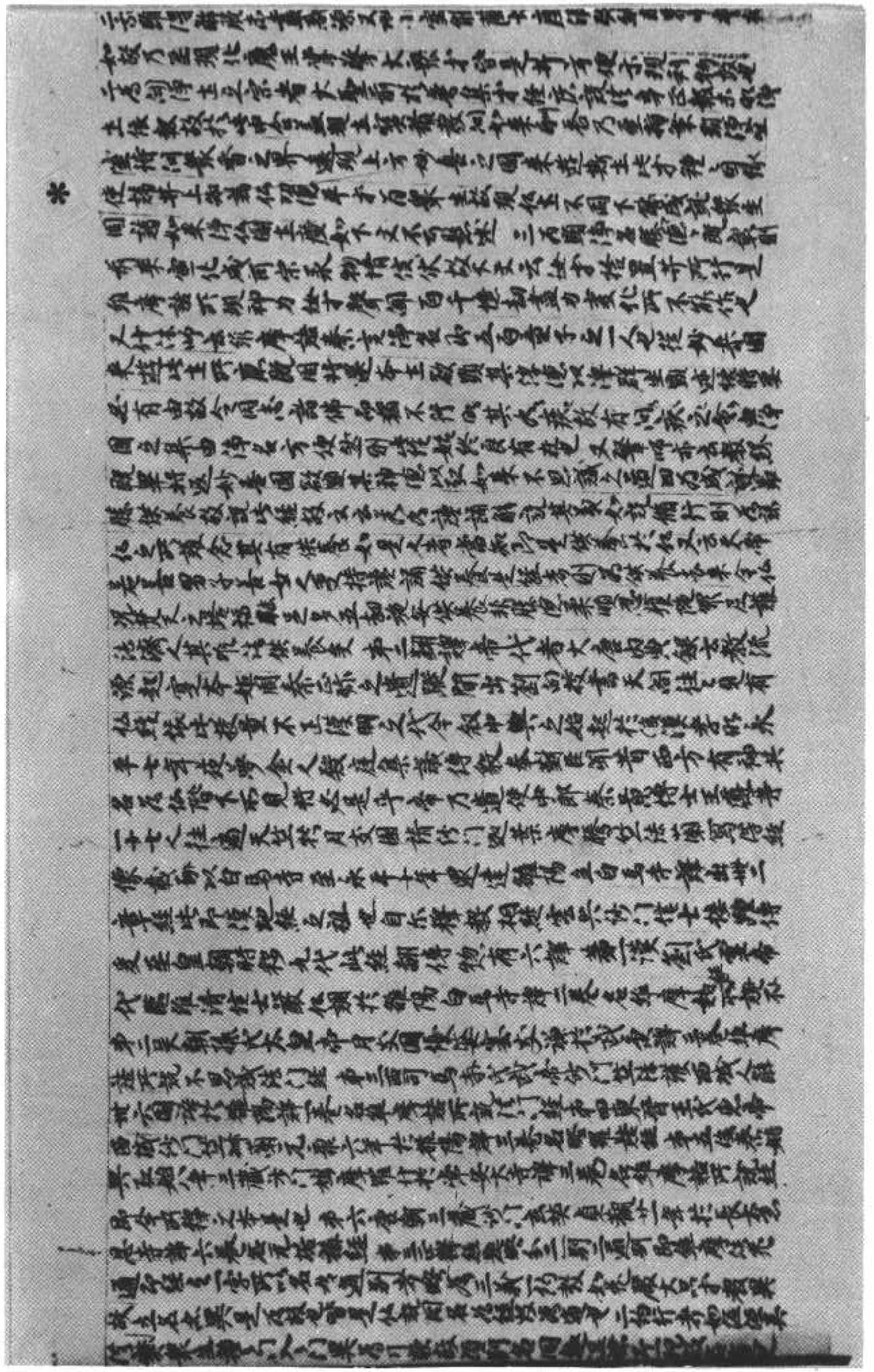
某甲從和上尼某甲求受大戒若僧時到僧思聽
我已教授竟聽將來白如是（即遙語言汝來來已為捉衣鉢令入僧中）
六明乞戒法（當礼僧足在戒師前兩膝著地合掌教師教乞言）大姊僧聽我某
甲從和上尼某甲求受大戒我某甲今從衆僧乞受
大戒和上尼某甲願僧濟度我慈愍故（如是三乞）
七戒師白和法（彼戒師應白言）大姊僧聽此某甲從和上尼某
甲求受大戒此某甲今從衆僧乞受大戒和上尼某
甲若僧時到僧思聽我問諸難事白如是
八對衆問法（彼戒師應問言）汝諦聽今[illegible]今問汝
有當言有无當言无汝不犯[illegible]不犯比丘
耶汝不賊心受戒耶汝不破內外道耶汝非黃門耶
汝不煞父耶汝不煞母耶汝不煞阿羅漢耶汝不破
僧耶汝不惡心出仏身血耶汝非非人耶汝非畜生
耶汝非二形耶（並答言无）汝字何等和上字誰年歲滿
不衣鉢具不父母夫主聽汝不汝不負債不汝非婢
不汝是女人不女人有如是諸病癩疥瘡癲狂二根
[illegible]合道小大小便常漏[illegible]如是諸病不（並隨有无具須答已）
主授本法羯磨文（彼戒師當隨[illegible]導合發增上心使具[illegible]法已應白言）大姊僧聽
此某甲從和上尼某甲求受大戒此某甲今從僧乞
受大戒和上尼某甲某[illegible]清淨无諸難事年
[illegible]已滿衣盂具足若僧時到[illegible]某甲

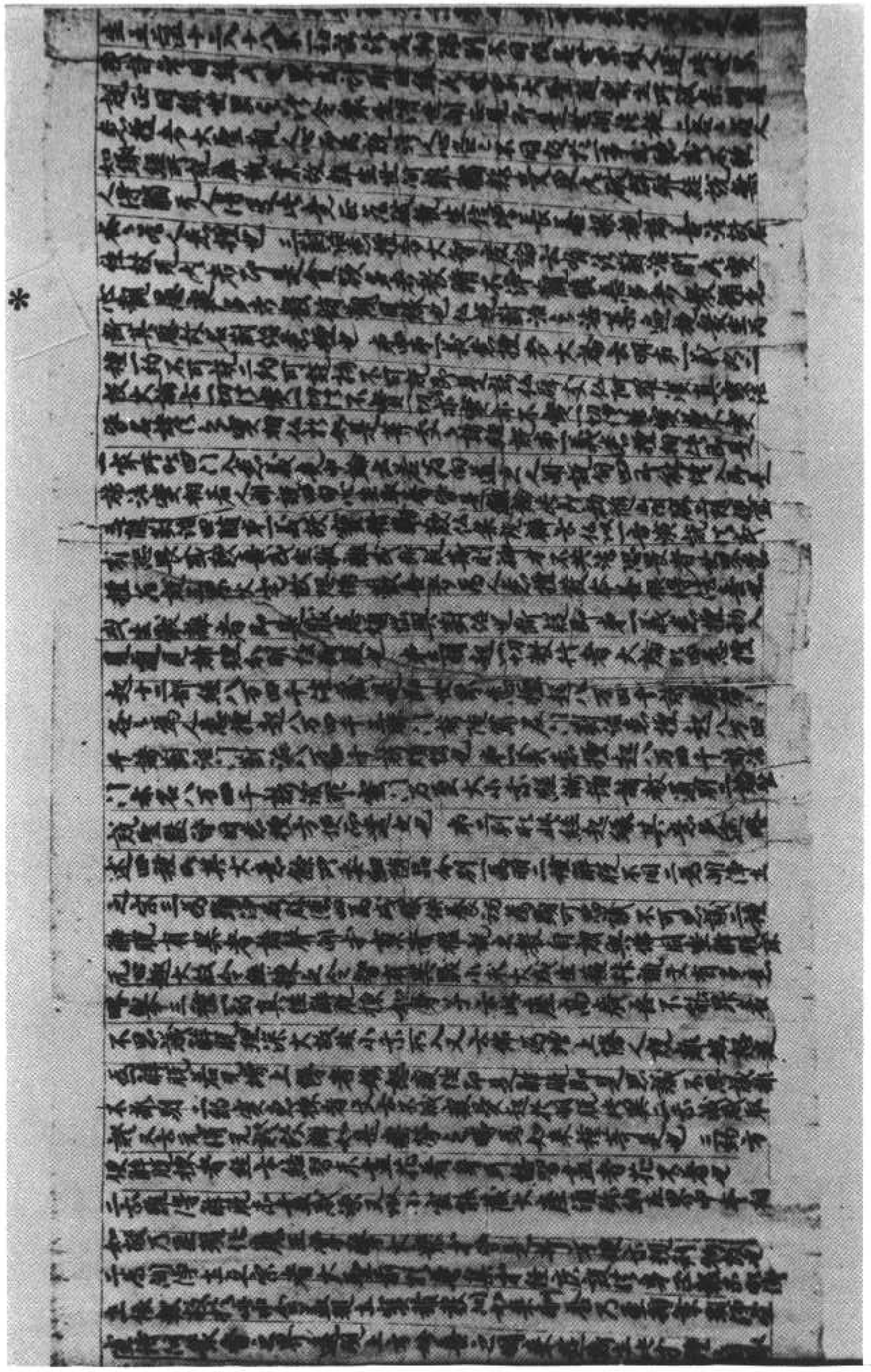


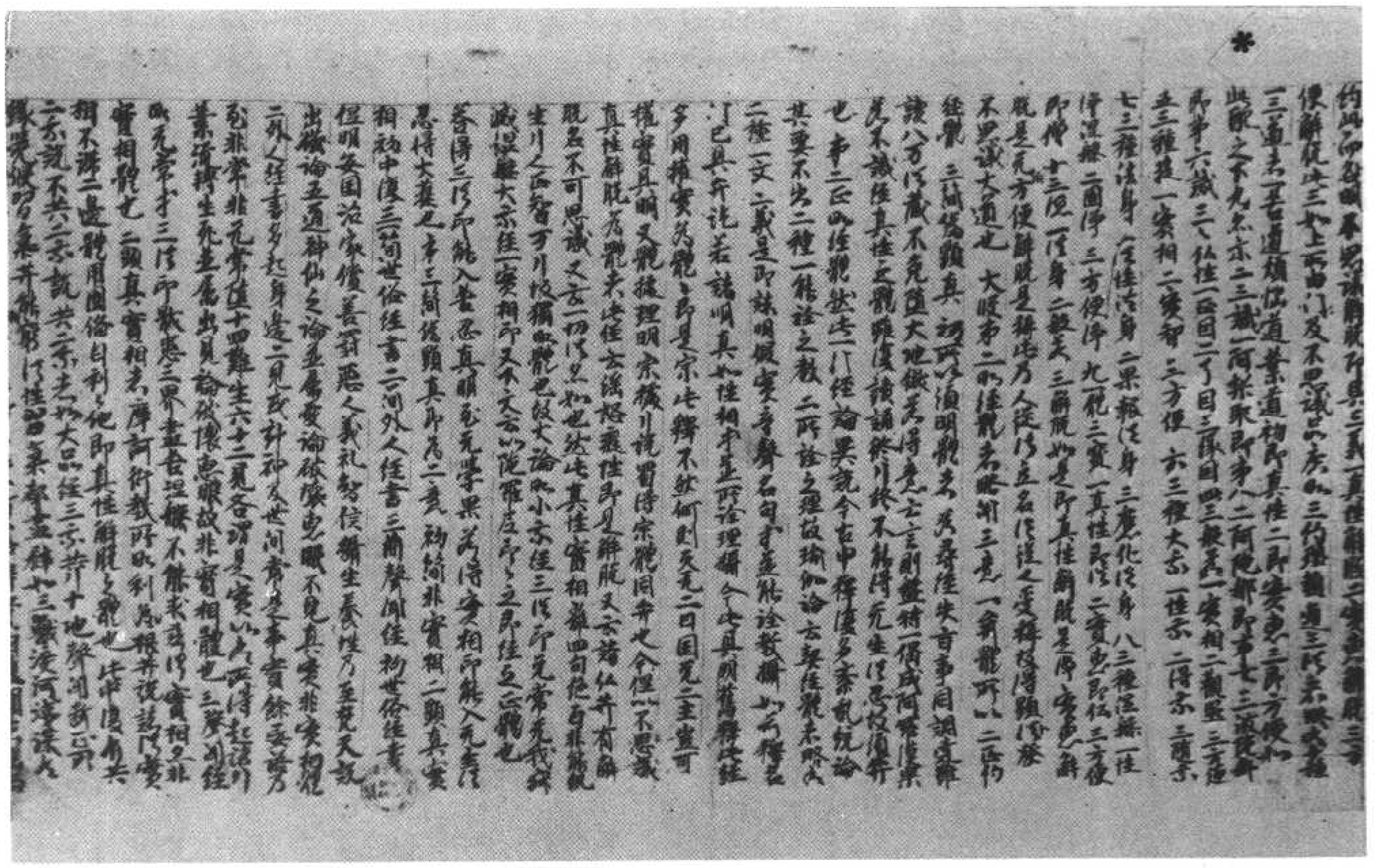
伯二二四三號　佛垂般涅略說教戒經

▼伯二二四四號　淨名經關中釋抄









牛羊食者即是醍醐才二醍者乳酪生蘇熟蘇醍醐五味相生即是佛性亦名涅槃

乳得生蘇四神酪次方才大乘最初說乳生四諦乳是乳作苦滅乳
乳有貴賤如來小乳者即是聲聞緣覺生蘇者諸菩薩摩訶薩生蘇
生乳是乳作今辭所辭所辭教即是從生蘇出熟蘇如是佛菩薩
乳作四辯清辯辯所辯仏知見悉是佛菩薩出醍醐如佛明五味之
三點仏性猶如乳者子聲聞藏中即是乳無義名常途一往似用細心比量大異也三明不空者五不明藏辯別
有偏方不空說今但於前五味教內別根之人成人者說見仏性
有滿字之教義大住云辯如有人致毒於乳乃至醍醐名為殺人
深哉流文撰以三家明佛性大品略是滿字教內別說三
四經寄者大論云仏為諸佛說般若八万諸佛
佛眼佛慧教中九量并圓乃大乘得名生悉檀
常說般若又此住佛性之言演說法教生隨緣各得解佛性並從密之
相今判此經非是權教乃是五味漸教生蘇之味若約不空即是
生蘇之味若約不空而與人不二作行住不思議解脫也若約密
即不可知也三說密藏者先明乳者有說二乳大說滿字乳
諸半字有說三乳謂聲聞緣覺并菩薩佛性一仏乳乳別說三
為摧十方仏土中但有一乳佛是實即是摧破諸仏
三乳歸依非究竟歸依故也 深沙等論明生滅三乳大品經明
生三乳瓔珞等經次第一乳藏通別圓頓一乳通明乳者理教名
義佛性真摧實半滿通論也二說藏并者有說二藏謂聲聞并
菩薩沙門三藏部素怛纜教住也此乳摩耶藏佛也問聲聞并
乳別說億經明四藏三藏外別立雜藏論或宗意也法藏部立五藏
為四藏外別立并藏對佛論立六藏謂大小各三胎藏住記八藏部
大小乳各四經律論雜也 獨覺藏之梵曰辟支佛編迦此名為藏之
積為義也 此經說人明藏即并藏摩訶故曰如云并佛藏所摩訶
明藏即住藏摩訶故文云我雖住仏所而千住未曾聞仏性之
住處也 問十二部住也是何部者不然十二部者非是別有部名
是隨住取相以別故今經說具中明此義略明二重初明教後
對位 初中二意一翻釋名二平說相三滿字老別初釋名者物
別勉者十二部名竟如前略答故事去十二分七釋別名者物多
羅如前明大經明經經終直名也 二祇夜此云重頌長行未了偈頌
華宣三和伽羅那此云受記聖智難量記當事故四伽陀此云讚歎

以妙言讚歎白宣要三優陀那此云云說聖意長悉不請而宣
六長毘那此云因緣判立學者七阿波那此云

以此之言諸經自宣唱五優陀那此云无問自說聖意長隱不請而宣
六度他那此云因緣祇夜論云又名因緣判立學者七陀故那此云
伽陀此云孤起句伽陀此云本事伽陀此云自說
事九部陀伽此云本事宣諸弟子過去事故十毗伽略此云方廣真
理正真通達故十二陀阿婆陀達摩此云未曾有希有法神變无考
罕聞見故十二優婆提舍此云論議廣主徒來論正理故二乘出體相
如前分別三藏四初部藏同異名統攝宗旨是三藏又隨分別
別是部分攝如此經藏唯是經分別十二又翰伽此云譬喻
既未那攝目緣餘是攝多羅攝復破部藏各自別從多羅通論
三學別作論宗餘中從多那是通餘部別故第二立所以為大乘云論
義者所宜聞故又對治十二人十二因緣故又三藏十二分法輪故又諸佛所說
第三大小多少為四一大具小聞九部法聞乘生說小乘
不求大果故无授決
如諸師說授无自說无常理狹故无方便二小具大聞大乘大
神力受持九部并上根菩薩隨順制教无因緣說即佛說辯聞菩
薩問无論菩薩三大具十二小唯十一翰伽此方廣分餘聲聞藏也第四
相攝者契經重頌長行偈頌二各別故契經諷誦名不相攝中
重別故四分三唯有十部一本不相攝中別故此二唯有十一餘
七部各有十二可名大乘第三明對治經文此經方才大乘理狹餘
摧實無益何所不說以義對文殖不煩具復次為嚴防教法理
圓說三點佛菩提深義圓滿攝二乘不傳故次於頂會
摧說小乘涅槃言佛四果同一解脫名從證故此於大乘經義摧
小實故此經小乘不思議解脫點明二乘解脫非真故經云佛為
增上慢人說解脫點捷疾為解脫可羨羨上慢者推怒義經言
解脫二乘既知解脫之不真歸小慕大故次於根義經中明廣問
般若點空色等法皆悉一如令之十智之非實說二乘漸見真者
故於此經不明釋迦多寶不生不滅非長非短二佛多佛
點也二乘既皆會小歸大故最後經據四三點圓伊不偏不別不一
不異終焉然今經授現三點常圓在名偏者解脫即小揚大經
者焉　釋序竟

惟序始廣如去述其意淨名海藏部帥法

金金光
得得寶

此是寫經人非常不用多行但要果位身

無量無邊無量無邊無量無邊

得得等

此是寫佐人非常不用多行佐空桌佐身心

菩薩 薩菩 我我我我我我我我我

清淨光明 麻麻麻麻 少少少少 遊遊 遊遊遊遊

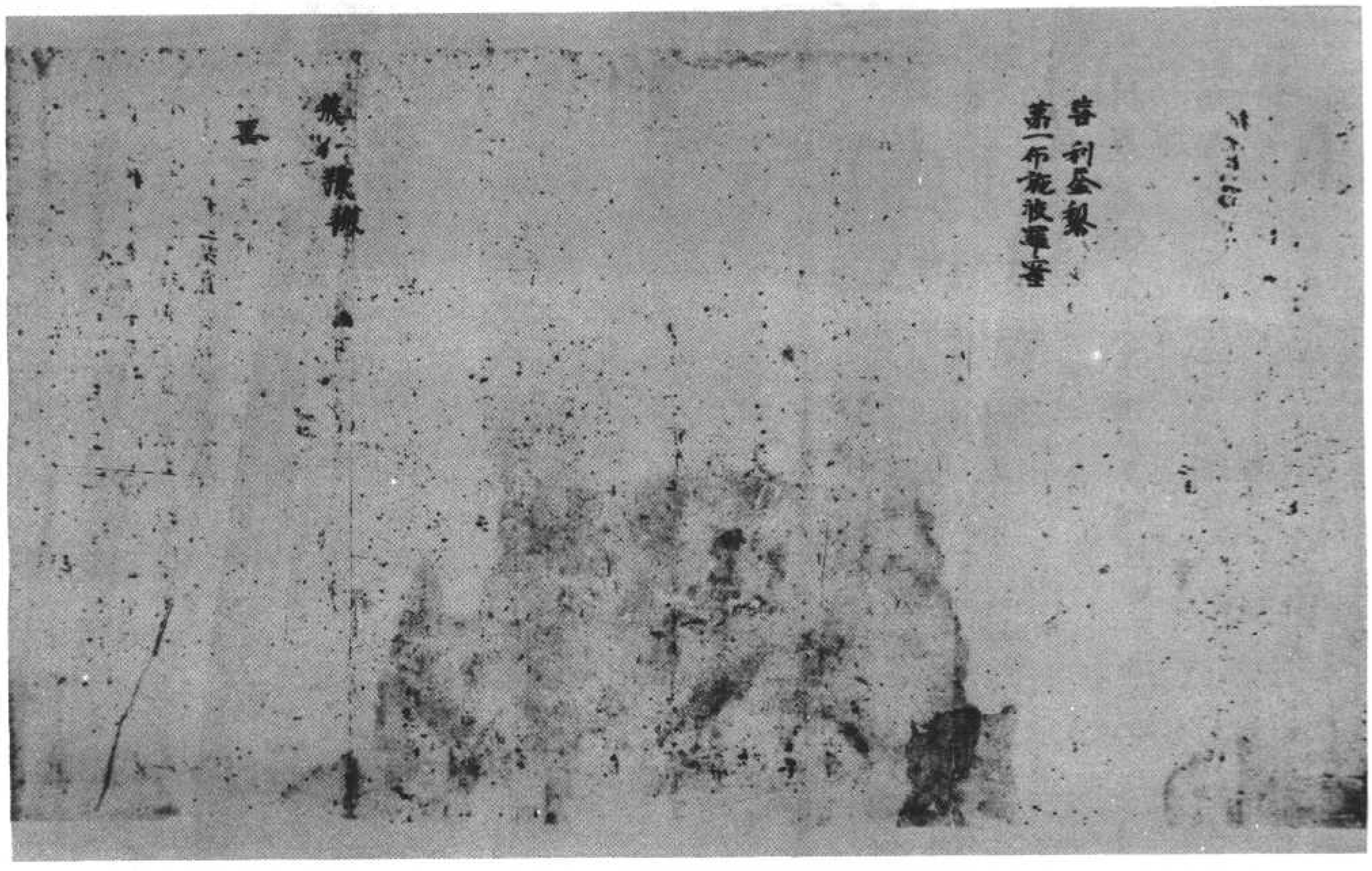
我我我我我我我

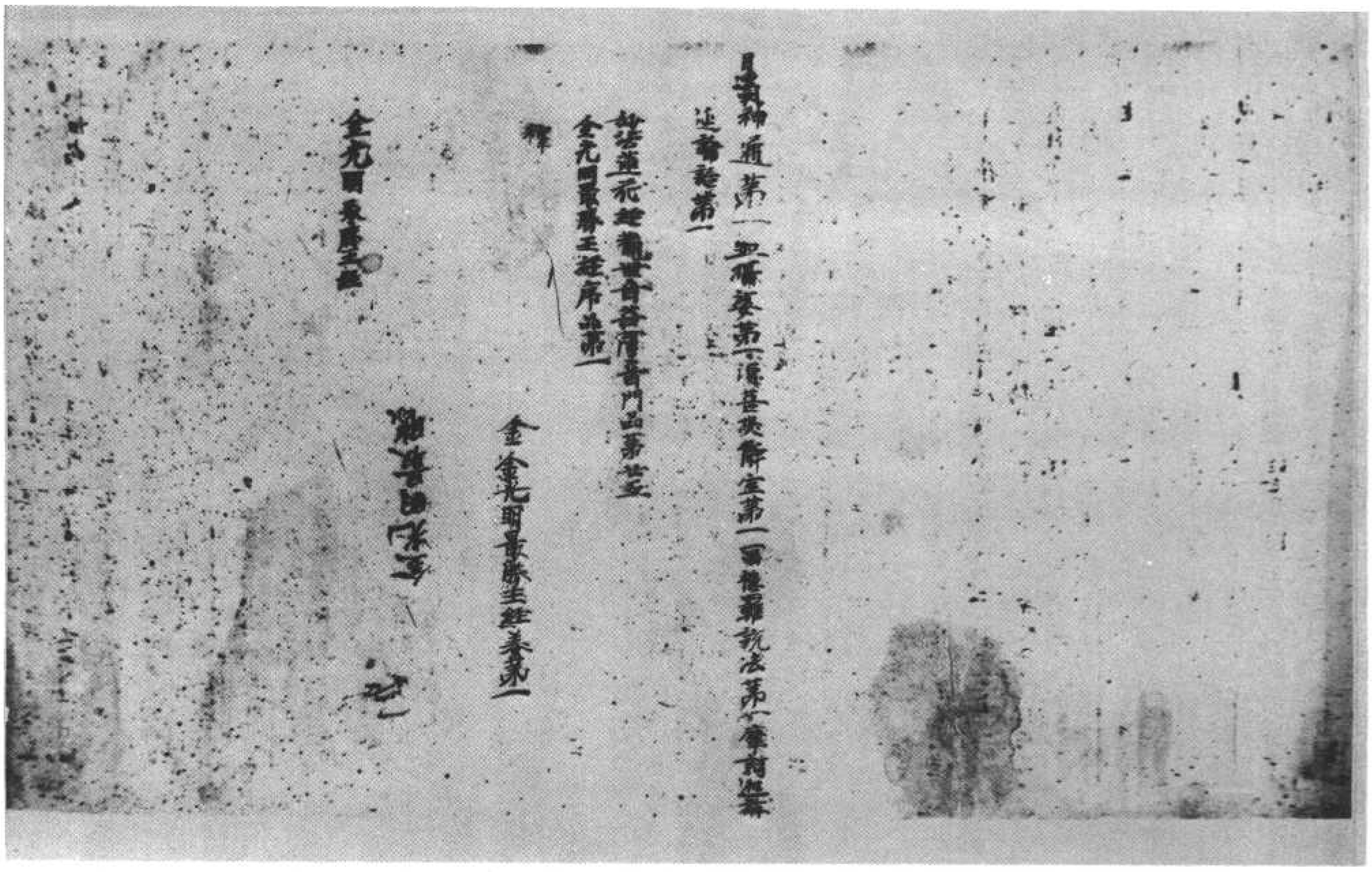
[illegible]

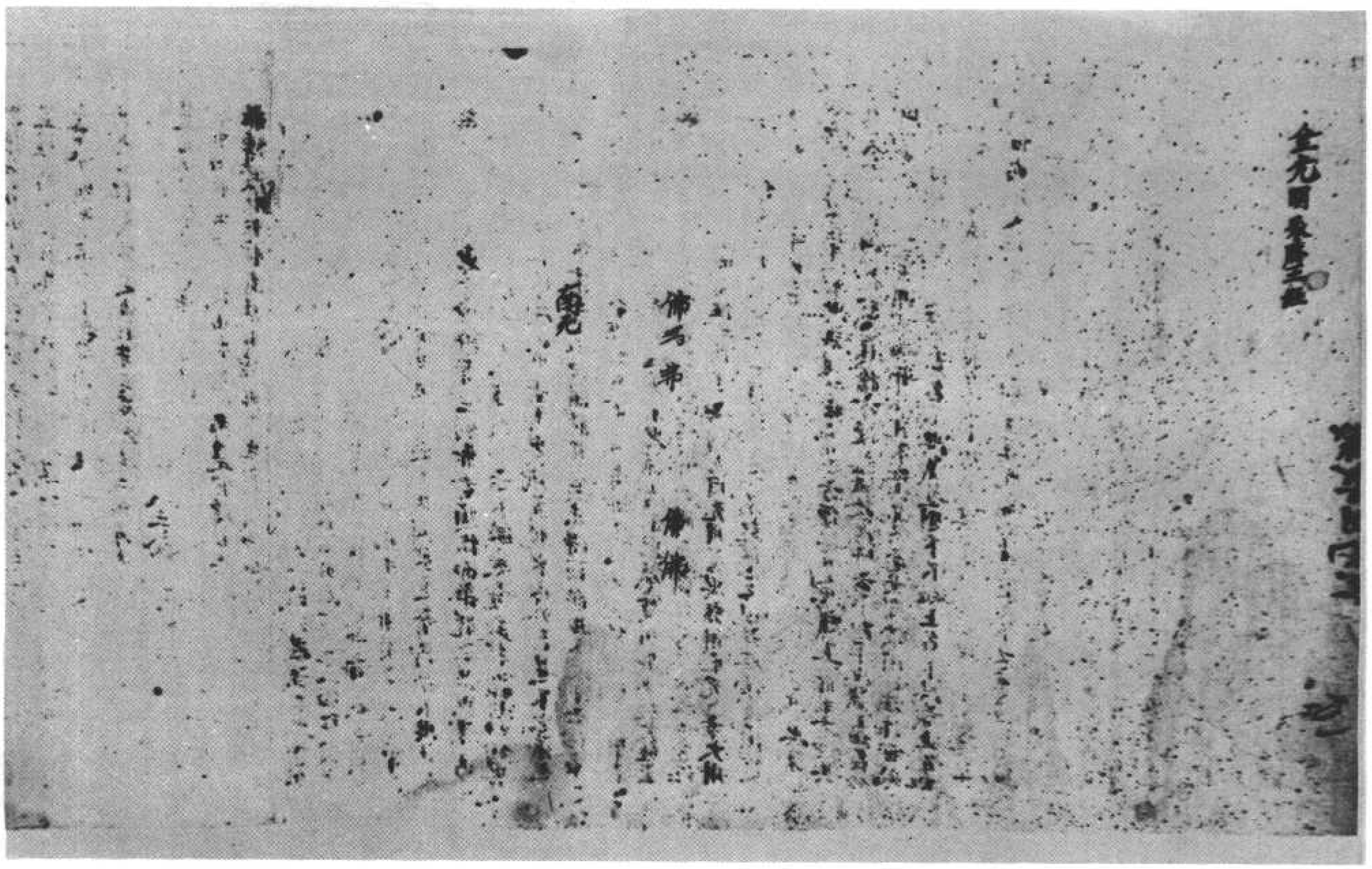
藤天王幽

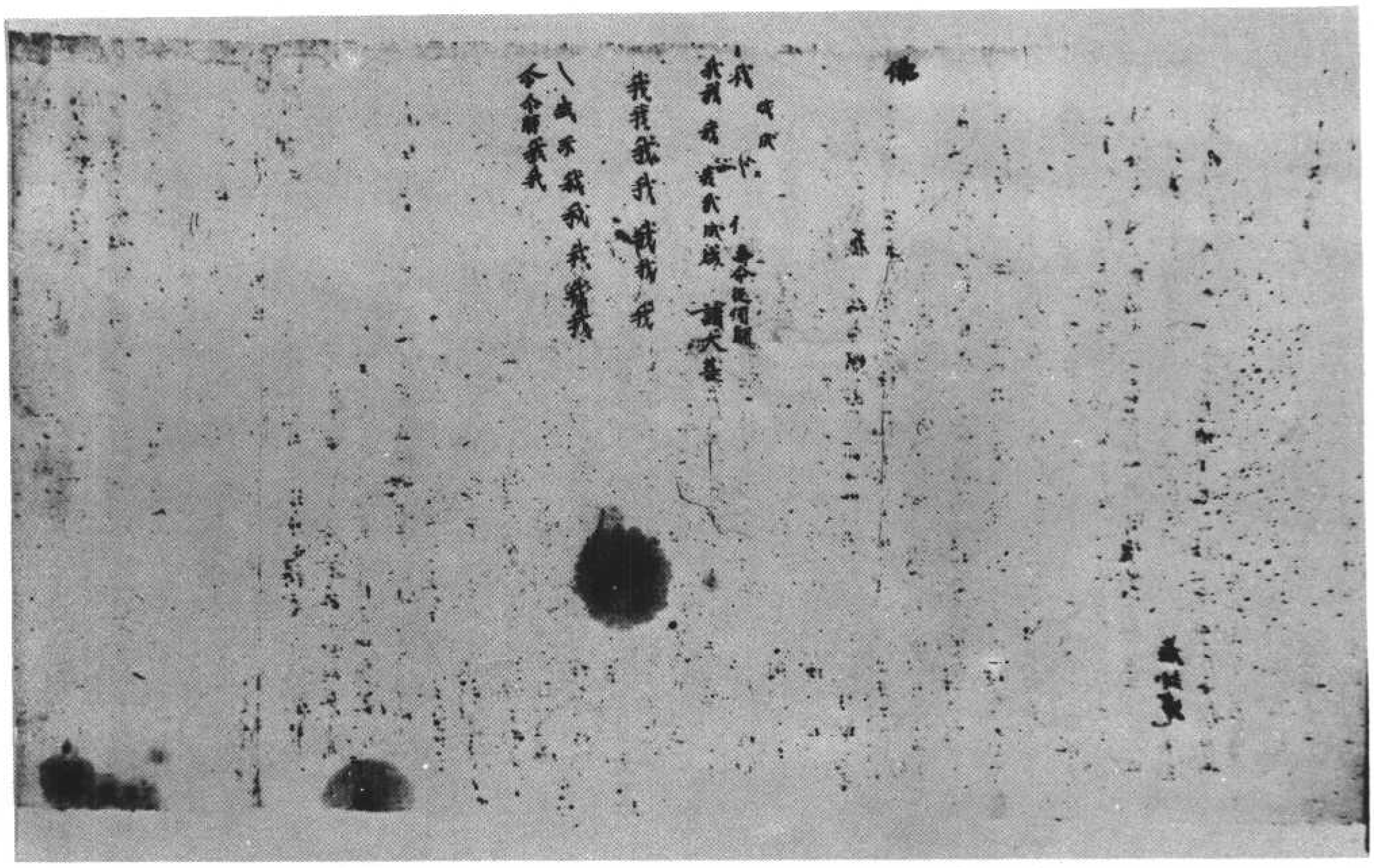
菩利盃梨

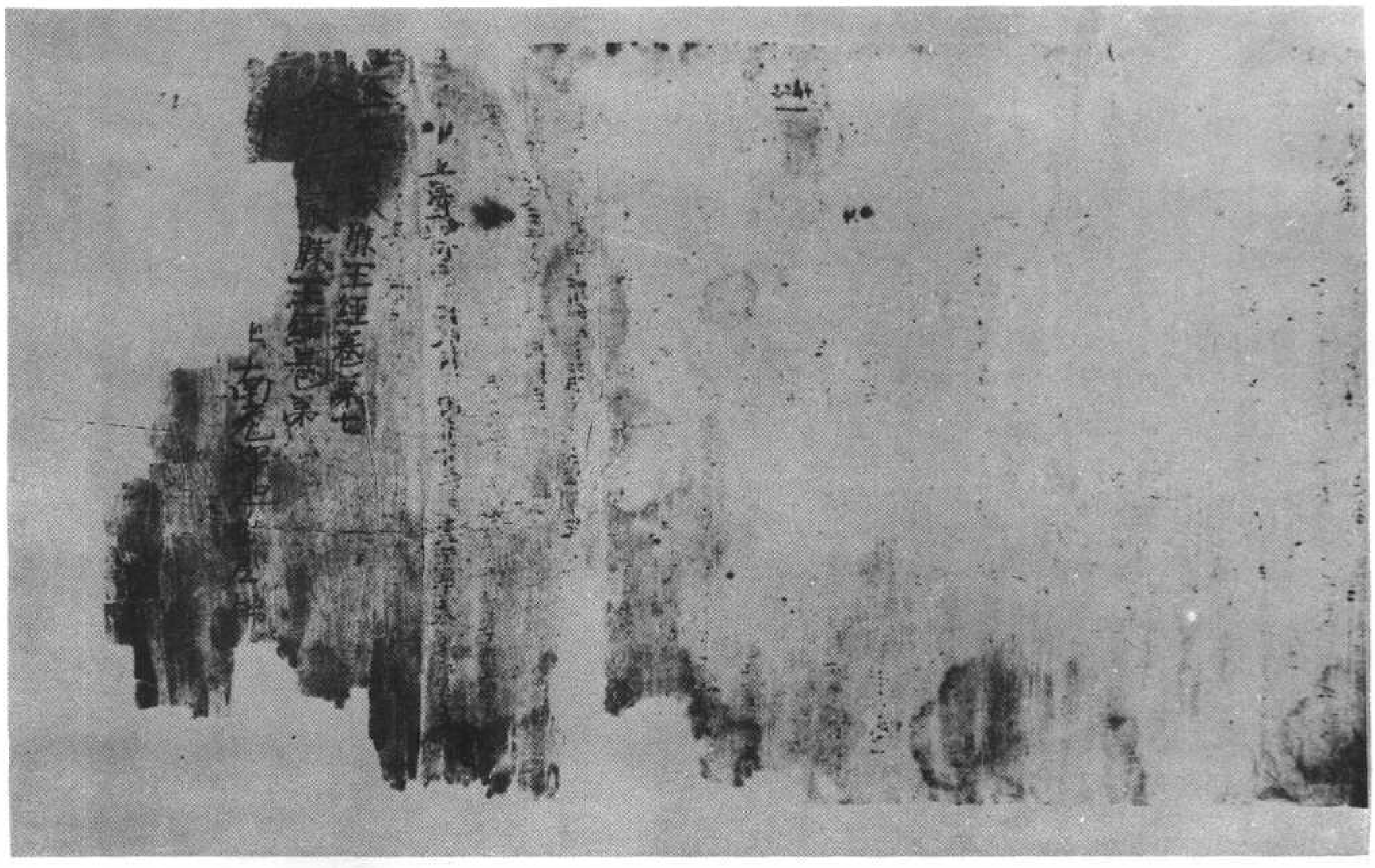
第一布施波羅蜜











[General Information]
书名=敦煌宝藏　第117册　伯2200-2244号
作者=黄永武博士
页数=624
出版社=新文丰出版社
出版日期=1985年06月第1版
SS号=10511563
DX号=000005594926
url=http://book2.duxiu.com/readDetail.jsp?dxNumber=000005594926&d=E2C2D71199D11EF1C5A978CAB0893D98

封面
书名
前言
目录
伯二二〇〇号　　大乘起信论一卷（附深浅放大）
伯二二〇一号　　比丘含注戒本（附深浅放大）
伯二二〇二号　　维摩经疏
伯二二〇二号　　背面　　大乘入道次第开决
伯二二〇三号　　忏悔灭罪金光明经传
伯二二〇四号　　佛说楞伽经禅门悉谈章并序
伯二二〇五号　　大般涅槃经卷第八（附末页放大）
伯二二〇六号　　大庄严法门经卷下（附深浅放大）
伯二二〇七号　　大乘百法明门论
伯二二〇八号　　大乘稻芊经随听手镜记
伯二二〇九号　　妙法莲华经卷第三
伯二二一〇号　　瑜伽师地论释决择分分门记卷第一
伯二二一一号　　因缘心释论开决记一卷（附深浅放大）
伯二二一二号　　佛说楞伽经禅门悉谈章并序
伯二二一二号　　文殊师利菩萨无相十礼
伯二二一三号　　武后时所写洞解三教幽旨经（拟）
伯二二一三号　　背面　　二月五日金紫光禄大夫检校司空兼御史大夫上柱国张匡邻閤下函帖
伯二二一四号　　注维摩诘经卷第四（附深浅放大）
伯二二一五号　　量处重轻物仪（附深浅放大）
伯二二一六号　　金刚波罗蜜多经注（附深浅放大）
伯二二一七号　　僧伽和尚欲入涅槃说六度经一卷
伯二二一八号　　维摩义记卷第三
伯二二一九号　　华严经探玄记卷第十九
伯二二二〇号　　大佛顶经卷第五
伯二二二一号　　佛本行集经卷第一
伯二二二二号　　维摩诘经疏
伯二二二二号　　维摩诘经疏
伯二二二二号　　维摩诘经言八众者
伯二二二二号　　净名经集解关中疏卷上
伯二二二三号　　妙法莲华经卷第七（附首尾深浅放大）
伯二二二四号　　金光明最胜王经卷第三至第五
伯二二二五号　　大乘悲分陀利经卷第三
伯二二二六号　　般若波罗蜜多心经佛说阿弥陀经
伯二二二六号　　背面　　亡考妣某七文
伯二二二六号　　背面　　燃灯号
伯二二二六号　　背面　　社文
伯二二二六号　　背面　　愿文
伯二二二六号　　背面　　舍施文、散经文

伯二二二七号　　大楼？经卷第六
伯二二二八号　　佛说要行舍身经（附首尾深浅放大）
伯二二二九号　　大佛顶万行首楞严经卷第三
伯二二三〇号　　大般若波罗蜜多经卷第二百三十三
伯二二三〇号　　大般若波罗蜜多经卷第二百六十六
伯二二三一号　　太玄真一本际妙经卷第六（附深浅放大）
伯二二三一号　　背面　　无错谬性及不寂净相（附深浅放大）
伯二二三三号　　大般若波罗蜜多经卷第一百九十六
伯二二三四号　　灵武节度押衙残牒妙法莲华经卷第九度量天地品第廿九
伯二二三五号　　新译大乘入楞伽经卷第一并序
伯二二三六号　　瑜伽师地论卷第一
伯二二三七号　　四分律小抄一本
伯二二三七号　　背面　　脱服文、愿斋文、患得损
伯二二三七号　　背面　　亡考文、印沙佛文
伯二二三七号　　背面　　患文、安散文
伯二二三七号　　背面　　燃灯文、亡女文
伯二二三七号　　背面　　亡男、亡妇、亡兄弟、远行文
伯二二三八号　　释四果义即以四门分别
伯二二三八号　　背面　　续前卷
伯二二三九号　　摩诃般若波罗蜜放光经卷第十
伯二二四〇号　　金刚般若波罗蜜经
伯二二四一号　　佛说大乘稻芊经
伯二二四二号　　四分律删补随机羯磨
伯二二四三号　　佛垂般涅略说教戒经
伯二二四四号　　净名经关中释抄